

(पत्र-प्रवर्तक: ग्राचार्य जुगलिकशोर मुख्तार 'युगबीर')

वर्ष ४९ : कि १

जनवरी-मार्च १६८८

	इस अंक में	
क्रम	विषय	ã۰
₹.	उपदेशी-पद	1
₹.	जैन साध्वाचार के आदशं भगवान कुन्दकुन्द	
	डा॰ ज्योति प्रसाद जैन	२
₹.	पार्श्वनाय विषयक प्राकृत-अपभ्रांश रचनाएँ	
	——डॉ॰ प्रेमसुमन जीन	A
8.	समयसार कः दार्शनिक पृष्ठ	
	—-डॉ॰ दरबारीलाल कोठिया	5
乂.	आगम-तुल्य ग्रंथो की प्रामाणिकता का मूल्यांकन	
	डॉ॰ एन॰ एल॰ जैन	83
ξ.	आगम के मूल रूपों में फोर-बदल घातक है	
	—श्री पद्मचन्द्र शास्त्री	\$0
৩.	श्री ब॰ कुँवर दिग्विजयसिंह जी के शास्त्रायं	
	ने मेरे हार खोले – श्री पद्मचन्द्र शास्त्री	38
4 .	ग्रन्थ-प्रशस्तियों का उपयुक्त प्रकाशन	
	—डॉ॰ ज्योतिप्रसाद जैन	23
.3	मया कुन्दकुन्द भारती बदलेगी?	
	— श्री प्रयचन्द्र शास्त्री	२४
80.	जरा सोविए: —सम्पादक	₹ ₹

प्रकाशक:

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

जैन साध्वाचार के आदर्श भगवान कुन्दकुन्द

🛘 डा॰ ज्योति प्रसाद जैन, लखनऊ

ग्राज के युग में, जब जैन साध्वाचार श्रनेकविध शिथिलाचार, विकृतियों एवं धनाश्चित कुरूढ़ियों से धिभमूत होता जा रहा है, सर्वमहान क्रियोद्धारक एवं मगवान तीर्यंकर देव की शुद्धान्नाय के पुनरुद्धारक मगवत्-कुन्दकुन्दाचार्य के तिद्वयक उपवेश ही समर्थ प्रेरणास्रोत एवं मार्गवर्शक हो सकते हैं। साध्वाचार शुद्ध हो जाय तो आवकाचार स्वतः सुधरता चला जायेगा। भगवान के धमं-तीर्थ एवं श्रीसंघ की शक्ति का प्रधान ग्राधार शुद्ध एवं श्रीक्षंघ का शक्ति हो।

प्रातःस्मरणीय मुलसंबाग्रणी श्रीमद् भगवत्कृत्वाचायं का सूनाम मात्र जैन संस्कृति के ही इतिहास मे नही, अहयात्म-विद्या के सार्वकालीन एव सर्वदेशीय इतिहास मे भी स्वर्णीकित हैं। वह युगान्तरकारी महापुरुष थे और कम से कम जैन इतिहास के तो ऐसे मोड़ पर खड़े थे जब अनेक आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से परिस्थिति पर्याप्त विषम थी। अन्तिम तीशीकर वर्धमान महावीर (ई० पू० ५६६-५२७) को निर्वाण प्राप्त किये लगमग पाँच सी वर्ष बीत चुके थे, और इस बीच उनके द्वारा प्रवर्तित द्रव्यश्रुत, हादशांगवाणी अथवा ग्यारह अंग-चौदहपूर्वों के ज्ञान में कमशः हास एवं व्युच्छिति होते रहने से अब कतिपय अंग-पूर्वों के गिने-चुने कुछ एकदेशज्ञाता ही अवशिष्ट रह गये थे। भगवान के श्रीसध मे शनैः शनैः भारी विघटन, बिखराव, केन्द्र परिवर्तन, शिथिलाचार एव फूट प्रकट हो रहे थे। अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु प्रथम (ई० पु० ३६४-३६४) की शिष्य-परंपरा के दाक्षिणात्य निर्यत्थ श्रमणों का सगठन एवं मार्गदर्शन करने की भी परम आवश्यकता थी, क्योंकि अभी तक वे ही भगवान की मीलिक परंपरा का संरक्षण अपनी मूनिचर्या द्वारा करते आ रहे थे। उनमें भी अब बिखराव के सकेत मिलने लगे थे। इताह्मण परंपरा के षड्दर्शन अब तक रूढ़ हो चुके थे और बौद धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित होने वर भी फल फूल रहा था। सब ही परंपराएं बाह्य किया-काण्ड एवं प्रवृत्तिमार्गका पोषण कर रही थीं। उत्तर भारत में तो ईरानी- यूनानी, प्हलव, शक, कुषाण आदि

विदेशी लोगों के ग्रागमन एवं प्रभाव से भारतीय धर्मों का व्यावहारिक रूप भी पर्याप्त निश्चित होने लगा था— दक्षिण भारत अभी तक ऐसे अनिष्ट प्रभावों से अछूना बचा हुआ था।

ऐसे समय मे भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यं का सुदूर दक्षिण में आविर्भाव हुआ। वह भगवान महाबीर की आचार्य परपरा के २७वे गुरू, आचार्य भद्रबाह द्वितीय (ई० पू० ३७-१४) के, जो कि स्वय अष्टागधारी थे तथा शेष अग-पूर्वो के देशज्ञाता थे, साक्षात शिष्य थे। लोहाचार्य, बट्टकेरि, गुणधर, अर्हद्बलि, माघनंदि, धरसेन, विमलार्य शिवार्य, स्वामिकुगार, उमास्वाति आदि अनेक धुरंधर आचार्य उनके प्राय: समसामियक थे। अभी तक द्वादशांग-श्रुत गृहपरंपरा में मौखिक द्वार से ही प्रवाहित होता श्राया था, और शायद यह भी एक बड़ा कारण था कि उसमें कमशः हास एव व्यक्तिहोती चली जा रही थो। किन्तु सर्व परिग्रहत्यामी बनवासी निग्नंथ श्रमणों की चर्या ही ऐसी थी। वे न किसी बस्ती मे ही रह सकते थे, न किसी एक स्थान में अधिक समय तक ठहर सकते थे और लेखन एव पठन-पाटन की साधन-सामग्री तक का परिग्रह भी नही ग्ख सकते थे। अतएव श्रुतागम को लिपिबद्ध करने का सामूहिक विरोध ही चलता रहा। 'किनगचक्रवर्ती सम्रट खारवेल द्वारा कुमारी पर्वेत पर, लगभग ई० पू० १५० मे, आयोजित महामूनि-सम्मेलन में यह प्रश्न जोर-शोर के साथ चर्चित भी हुआ और वहां से आकर उत्तर मधुरा के जैनसंघ ने पुस्तकधारिणी सरस्वती प्रतिमा को प्रतीक बना

कर सारस्वत अभियान भी छेड़ दिया, तथापि स्थितिपालक दल के प्रबल विरोध के कारण उसके सफल होने में कुछ देर लगी। श्रन्ततः आचार्य कुन्दकुन्द ने ही सर्वप्रथम वह साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्वय को गुरुपरंपरा से प्राप्त श्रुतागम के आधार से अपने समयसारादि ५४ पाहुड़ (प्राभृत) ग्रन्थों की रचना की और लिपिबद्ध कर दिया। यह एक महान ऋ।न्तिकारी कदम था जिसका समुचित मूल्यांकन करना सहज नहीं है।

आचार्यप्रवर ने समस्त तत्कालीन परिस्थितियों और भावी संभावनाओं पर गंभीर चिन्तन-मनन करके अपने लिए जिनवाणी का निचोड एव सारतत्व अध्यात्मविद्या को चुना और व्यवहार नय तथा व्यवहार धर्म की उपेक्षा न करते हुए भी निश्चय नय, शुद्धात्मोपलब्धि, अतः भावतः एव द्रव्यतः भी शुद्धमूनिचया एव आत्मसाधना पर अधिक बल दिया । वह स्यात् सर्वप्रथम ऐसे मरमी साधक योगि-राज थे जिन्होंने अपने लेखन द्वारा ग्रात्मिक रहस्यवाद का उद्घाटन कर दिया और श्राने वाली पीढ़ियों के लिए आध्य त्मविद्या को ठोस आधार प्रदान कर दिया। स्यात् उन्हीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा लेकर उनके सघ के सम-सामायिक उपरोक्त अन्य आचार्यों ने भी अपने अपने क्षयोपशम, रुचि और ज्ञान के अनुसार श्रुतागम के आधार से चतुरानुयोग के विभिन्न विषयो पर मूलभूत रचना करके तद्विषयक भावी साहित्य सृजन के लिए ठोस आधार प्रस्तुत कर दिया। इतना ही नहीं, बट्टकेरि, गुणधर एवं धरसेन जैसे श्रुतधराचार्थों ने तो उन्हे प्राप्त श्रुतागम के महाकर्म-प्रकृतिप्राभृत, कसायप्राभृत, आचारांग प्रभृति अशो को भी लिपिबद्ध करा दिया। इस प्रकार भगवान कुन्दकुन्द। चार्य के अप्रतिम ऋण से जैन संसार कभी भी उऋण नही हो सकता। इतिहास साक्षी है कि जब-जब बाह्य कियाकाण्ड, शिथिलाचार एवं विकृतियों ने धर्म के मीलिक स्वरूप को आवश्यकता से अधिक आच्छादित करना शुरू किया, कुन्दकुन्द-साहित्य ही उसे सही मोड़ देने और सम्यक् दिशानिर्देश करने मे प्रधान सम्बल बना। वस्तुतः जो कार्यं श्रीमद् शकराचार्यं ने अपने वेदान्त दर्शन एवं अद्वैतवाद द्वारा प्वीं शती के अन्त मे ब्राह्मण परंपरा एवं हिन्दू जाति के लिए किया, प्रायः वैसा ही कार्य उनसे

प्त वर्ष पूर्व श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य अपनी आध्यात्मिक विद्यारद्यारा के विशद प्रतिपादन द्वारा भारतीय संस्कृति, विशेषकर जैन परपरा के लिए सम्पन्न कर गये थे।

इधर कुछ दिनों से कुन्दकुन्दाचायै-द्विसहस्राब्दि महोत्सव मनाने की चर्चा चली है श्रीर उसका कई माध्यमो से प्रचार किया जा रहा है। कई स्थानों में कुछ सेमिनार-संगोध्ठियां, समारोह-उत्सव आदि हए भी हैं और हो रहे है तथा व्यापक स्तर पर द्विसहस्राब्दि महोत्सव मनाने की योजनाएं भी बन रही हैं। यों तो प्रत्येक शुभ कार्यं के प्रारम्भ में नित्य पढे जाने वाले मंगल श्लीक में तीर्थंकर भगवान महावीर और उनके प्रधान गणधर गौतम स्वामि के साथ-साथ जिन एकमात्र आचार्यपुंगव कुन्दकुन्द का नाम स्मरण किया जाता है उनके सुनाम या निमित्त से कभी भी, कही भी, कोई भी धर्म एवं संस्कृति-प्रभावक आयोजन किया जाय, वह सदैव श्लाधनीय होगा, किन्तु जब किसी महापुरुष या उनके जीवन की घटना विशेष की स्मृति मे कोई आयोजन किया जाय तो उसमें कुछ तुक होना उचित है। भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यं का जन्म ईसा पू० ४१ में हुआ था, ११ वर्ष की आयु में ई० पू० ३० मे छन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, २२ वर्ष मुनि जीवन व्यतीत कर ३३ वर्ष की आयु मे ई० पू० द में वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और ५२ वर्ष पर्यन्त उस पद को सुक्षोभित करके ८५ वर्ष की श्रायु में सन् ४४ ई० में उन्होंने स्वर्गगमन किया था इनमे से किसी भी विधि की संगति इस या आगामी वर्ष के साथ नही बैठती। हमें ज्ञात नहीं है कि किस महानुभाव की प्रेरणा से इस समय इस ग्रायोजन का विचार प्रस्फुटित हुआ है। हमे उनकी सद्भावना में तनिक भी सन्देह नहीं है, और हो सकता है कि उनके इस निर्णय का कोई आधार भी रहा हो, परन्तु हमारे देखने सुनने मे उसकी कोई श्रिभव्यक्ति नहीं आई। बहुमान्य परंपराये अनुश्रुति के अनुसार तो आचार्य प्रवर के जन्म की द्वि-सहस्राब्दि सन् १६५६ ई० में होती, उनकी दीक्षा की द्वि-सहस्राब्दि सन् १६७० में होती, उनके भाचार्य-पव-ग्रहण की द्वि-सहस्राब्दि सन् १६६२ ई० में श्रीर उनके स्वर्गगमन की द्वि-सहस्राध्वि सन् २०४४ ई० में होनी चाहिए।

पार्वनाथ विषयक प्राकृत-अपभ्रंश रचनाएँ

🛘 डा॰ प्रेमसुमन जैन, (सुखाडिया वि॰वि॰ उदयपुर)

श्रमण-परम्परा के महापुरुषों ती बंकरों में भगवान् पार्श्वनाथ के जीवन का विशेष योगदान रहा है। ईसा पूर्व लगभग एक हजार वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। उस समय देश में उपनिषद्-दर्शन का विकास हो रहा था। पार्श्वनाथ के चिन्तन ने भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक बनाने में विशेष योग किया है। नगर सस्कृति के साथ ही ग्राम्य जीवन एव अनार्य लोगों के बीच में जीवनमूल्यों का प्रचार पार्श्वनाथ की अध्यात्म-परम्परा ने भगवान् बुद्ध एवं भगवान् महावीर के दर्शन को भी गति दी है। महावीर की परम्परा मे पार्श्वनाथ के शिष्यों की जीवनचर्या एवं उनके विकारों को व्यक्त करने वाले कई प्रसंग शास्त्रों में प्राप्त होते है। धीरे-धीरे पार्श्वनाथ के जीवन का विषद वर्णन भी जैनाचार्यों ने स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में किया है।

अधंमागधी आगम प्रत्यों मे पाइवंनाय के जीवन के बुछ प्रसग प्राप्त हैं। उनके शिष्य एव अनुयायियों के जीवन की विस्तृत जानकारी यहां मिलती है। कल्पसूत्र में सक्षेप मे पार्श्वनाथ का जीवन वर्णित है। तिलोयपण्णित मे भी पार्श्वनाथ की जीवन-कथा का अधिक विस्तार नहीं मिल सका है। समवायांगसूत्र में केवल इतना उल्लेख है कि पार्श्वनाथ का पूर्वभव मे सुदर्शन नाम था । तिलोयपण्णत्ति मे भी इतना ही कहा गया है कि पार्श्वनाथ का जीव प्राणत कल्प से इस भव मे आया है। अतः पार्श्व के पूर्वभवों का बर्णन लगभग दवी शताब्दी के ग्रन्थों में किया गया है। गुणभद्र के उत्तरपूराण में सर्वप्रथम यह वर्णन प्राप्त है, जिसका अनुकरण परवर्ती प्राकृत एव अपभ्र श के प्रन्थकारो ने किया है। संस्कृत, प्राकृत एव अपभ्रंश की पार्श्वनाथ विषयक कुछ रचनाए प्रकाशित हो गई हैं, जिनमे पार्श्वनाथ के जीवन के सम्बन्ध में दिद्वान् सम्पादकों ने विशेष प्रकाश ढाला है। जैन साहित्य और दर्शन के मनीषी देवेन्द्र मुनि शास्त्री ने भगवान् पार्श्वनाथ के जीवन पर एक पुस्तक भी लिखी है। ब्लूमफील्ड ने भी पार्श्वनाय के जीवन एव तत्सम्बन्धी कथाओ पर प्रकाश डाला है। कन्तू अभी भी प्राकृत-अपन्नांस की कई रचनाएं अप्रकाशित हैं, जो

पाइवेनाथ के जीवन पर नया प्रकाश डाल सकती हैं। उनमे कुछ रचनाओं का संक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्राकृत रचनाएं:

प्राकृत भाषा में भगवान् पार्श्वनाथ का जीवन प्रमुख रूप से 'चउपन्नमहापुरिसचरिय' मे भीलांक ने प्रस्तुत किया है। इसी का अनुसरण श्री देवभद्रसूरि (या गुणबन्द्र) ने अपने 'पासनाहचरिय' मे किया है। प्राकृत की ये दोनो रचनाएं प्रकाशित है। कुछ वर्ष पूर्व भद्रेश्वरसूरि की 'कहावलि' भी प्रकाशित हुई है, जिसमे पार्श्वनाथ का जीवनचरित विणत है। विद्वानों ने इस कहाविल का समय लगभग आठवी शताब्दी माना है। अतः प्राकृत के रचनाकारों के लिए यह प्रेरणा-ग्रन्थ रहा है।

- १: पार्श्वनाथ विषयक प्राकृत की रचनाओं मे १२वी शताब्दी के आम्नकवि द्वारा रचित 'चउपन्नमहापुरिस-चरिय' का प्रमुख स्थान है। इस ग्रन्थ मे ५७३५ गायाएँ है तथा अन्य छन्दो की सख्या १०० है। खभात के विजय-नेमिसूरीश्वर शास्त्रभण्डार मे इस रचना की पाण्डुलिपि उपलब्ध है, जिसका लेखनकाल लगभग १६वीं शताब्दी है।
- २. किसी अज्ञात कवि ने प्राक्तत मे 'पासनाहचरिय'
 नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ मे २४६४ गाथाए
 है। इसका दूसरा नाम 'पार्श्वनाथदशभवचरित' भी प्राप्त
 होता है। इस प्राकृत ग्रन्थ की पाण्डुलिपि शातिनाथ जैन
 मंदिर जैसलमेर के ताड़पत्रीय ग्रन्थभण्डार मे उपलब्ध है।
- ३. पार्श्वनाथ विषयक प्राकृत के एक अन्य ग्रन्थ की सूचना प्रौ० बेलणकर ने दी है। किसी नागदेव नामक प्राकृत किव ने 'पार्श्वनाथपुराण' की रचना की है। इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। प्राच्यविद्या सस्थान, बड़ौदा, भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर, अहमदाबाद, बी० एल० सस्थान, पाटन एवं राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर द्वारा प्रकाशित हस्तिलिखित ग्रन्थों की सूचियों के अवलोकन से प्राकृत मे रचित कुछ और पार्श्वनाथ विषयक रचनाएं लोजी जा सकती है।

ग्रपभ्रंश रचनाएं:

अप अंश साहित्य में पार्श्वनाथ का जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है। १०वी शताब्दी से 'प्रवी शताब्दी के बीच अप श्रंश में पार्श्वनाथ के जीवन पर कई रचनाएं लिखी गई हैं। महाकवि पुष्पदन्त के महापुराण में पार्श्वनाथ का जीवन विणत है, जो प्रकाश में आ चुका है। स्वतन्त्र रूप से ११वीं शताब्दी के किव पद्मकीति का 'पासनाहचरिउ' हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित हो चुका है। अभी तक अपश्रंश की ज्ञात रचनाओं में पार्श्वनाथ विषयक निम्नाकित रचनाएं अप्रकाशित है। इनको सपादित कर प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिससे पार्श्वनाथ के जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ सकेगा।

- पश्वंपुराण (पं० सागरदत्त सूरि—वि० सं० १०७६ के किव पं० सागरदत्त सूरि ने पार्श्वनाथ पुराण की रचना की थी। इन्होने जबुसामिचरिय भी लिखा है, ऐसी सूचना बृहत् टिप्पणिका सूची से प्राप्त होती है। किन्तु इनकी ये दोनों रचनाए अभी उपलब्ध नहीं हुई है।
- २. पासणाहचरिउ (देवचंद) लगभग १२वी शताब्दी के अपभ्रंश किव देवचंद द्वारा रचित पासणाहचरित की अब तक मात्र दो प्रतियां उपलब्ध हैं। एक प्रति प० परमानन्द शास्त्री के निजी सग्रह मे है, जिसमे पत्रसख्या ७, ७६ एवं ६१ उपलब्ध नही है। दूसरी प्रति सरस्वती भवन, नागीर के ग्रन्थ भण्डार में उपलब्ध है। यह प्रति पूर्ण है। इसमें कुल ६७ पत्र है तथा प्रति का लेखनकाल वि० सं० १५२० चैत्र सुदी १२ अकित है। इस प्रति में ग्रन्थ का नाम 'पासपुराण' दिया हुआ है।

इस पासणाहचरिउ मे कुल ११ सिधया है, जिनमें २०२ कडवकों में पार्श्वनाथ के जीवन को काव्यमय भाषा में प्ररतुत किया गया है। किव ने अन्ना यह ग्रन्थ गुंदिज्जनगर के पार्श्वनाथ मिंदर मे निर्मित किया गया था। देवचद के गुरू का नाम वासवचन्द्र था। इनको दक्षिण भारत का विद्वान् मानते हुए पं० परमानन्द जी ने इनका समय १२वीं शताब्दी तक किया है।

पार्श्वनाथ की ध्यान-समाधि का वर्णन करते हुए किव कहता है कि पार्श्वनाथ मोह रूपी अधकार की दूर करने के लिए सूर्य के समान एवं क्षमा रूपी लता की चढ़ने के लिए उन्नत पर्वत की तरह है। उनका शरीर संयम और शोल से विभूषित है. जो कर्मरूप कषाय की अग्नि के लिए मेघ की तरह है। कामदेव के उत्कृष्ट बाण को नष्ट करने वाले तथा मोझरूप महासरोवर में की हा करने वाले वे हंस की तरह हैं। वे इन्द्रिय रूपी सपौं के विष को हरण करने वाले मन्त्र है तथा आत्म-पाक्षात्कार कराने वाली समाधि में वे लीन हैं—

मोह-तमंघ-पचाव-पयगो, खतिलया हरणे गिरित्ंगो। संजम-सील-विह्सिय देहो, कम्मकमाय हुआसण मेहो। पुष्फधणु वर तोमर धसो, मोक्ख-महासरि-कीलण हंसो। इंदिय-सप्पह विसहरमतो, अप्पसस्त्व-समाहि-सरंतो।

३. पाषणाहचरिउ (विबुध श्रीधर)—विबुध श्रीधर १२वी शताब्दी के समर्थ अपश्रंश कि हैं। इनकी अपश्रंश की छह रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से चार उपलब्ध हो चुकी है। उनमें 'पासणाहचरिउं को किव की प्रथम उपलब्ध रचना कहा जा सकता है। अपश्रंश के मनीधी डा० राजाराम जैन ने किव के 'वड्ढमाण-चिरउ' नामक ग्रन्थ का सम्पादन कर हिन्दी अनुवाद के साथ उसे प्रकाशित कराया है। इस ग्रन्थ की भूमिका में 'पाषणाहचरिउ' के महत्त्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। इसी किव की छठी रचना 'सुकुमालचरिउ' का हमने सम्पादन कार्य सम्पन्न किया है, जो शीझ प्रकाश्य है।

विबुध श्रीधर के इस 'पासनाहचरिउ' की अभी तक दो प्रतिया उपलब्ब है। आमेरशास्त्र भण्डार, नयपुर मे रपलब्ध प्रति वि० सं० १५७७ की है, जिसमे कुल ६६ पत्र है। ग्रन्थ की दूसरी प्रति अग्रवाल दि० जैन बड़ा मदिर, मोतीकटरा, आगरा मे उपलब्ध है। इसमे कुल ६६ पत्र है, किन्तु ६२वा पत्र उपलब्ध नहीं है। इस ग्रन्थ मे कुल २ सिध्या एव २३८ कड़वक हैं। साहू नट्टल की प्ररणा से इस 'पासणाहचरिउ' की रचना दिल्ली मे की गई थी। ग्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि किव श्रीधर जाति के अग्रवाल जैन थे तथा हरियाणा के निवासी थे। उन्होंने दिल्ली का सुन्दर वर्णन इस काव्य मे किया है। इतिहास एव संस्कृति स सम्बन्ध मे कई नई सूचनाएं इस ग्रन्थ से प्राप्त होती है। ग्रन्थ की रचना करते हुए किव ने कहा है कि जिसने इस संसार के भ्रमण को नाश

कर दिया हैं, पापों को समान्त कर दिया है तथा जो अनुपम गुणरूपी मणियों के समूह से भरा हुआ है उसे भव-बन्धन को तोड़ने वाले पार्श्व को प्रणाम कर मैं उसके चरित को प्रकट कर रहा हूं—

> पूरिय भुअणासहो पावपणासहो, णिरुवम गुणमणि वागा-भरिउ। तोडिथ भव-पासहो पणवेवि पासहो, पुणु पयडमि तासु जि चरिउ।

इस प्रन्थ की प्रशस्ति सास्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व की है।

४. पासनाहचरिउ (बुह असवाल)—किव बुध असवाल १५वी शताब्दी के अपभ्रंश किव थे। इनकी अन्य रचनाभ्रो का अभी पता नहीं चला है। इनकी ज्ञात एक मात्र वृति 'पासणाहचरिउ' उनकी विद्वता के परिचय के लिए पर्याप्त है। बुध असवाल ने कुशानं देश (इटावा उ० प्र०) करहल नामक गाव मे यदुवशी साहु सोणिंग के अनुरोध से इस पासणाहचरिउ की रचना की थी। किव ने अपनी प्रशस्ति में ग्रन्थ के रचना स्थल के सम्बन्ध में प्रम्ली जानकारी दी है। इस प्रन्थ की रचना वि० स० १४७६ में भाद्रपद इटगा एकादशी को सम्पन्न की गई थी। प्रन्थ लिखने में लगभग एक वर्ष का समय किव को लगा था। किव असवाल का वश गोलाराड (गोलालार) था। वे पण्डित लक्ष्मण के पुत्र थे—

श्रहो पडिय लक्खड़ सुयगुलग, गुलराडवंसि धयवड अहंग। ग्रन्थ की १३वं। सिंध के अन्त में पुरिष्यकाम एव ग्रन्थ के प्रारम्भ में ४वे घत्ते में कवि ने स्पष्ट रूप से

अपने नाम का उल्लख किया है।

इउ सुणिवि मज्झु पोसेहि चित्तु, करि कव्यु पामणाहहो चरित्तु। त णिसुणीव कव्यह तणउणाभु, युहुश्रासुवालु हुउ जो मधामु॥

इस पासणाहचरित की मात्र दो पाण्डुलिपिया उपलब्ध हैं। अग्रवाल दिगम्बर जैन बड़ा मादर, मोतीकटरा, आगरा में जो प्रति है उसमे १५० पत्र है। किन्तु बीच के ६१ से ६७ तक पत्र लुप्त है। प्रत्य की दूसरी प्रति सरस्वस्ती भवन, बड़ा मदिर ग्रन्थभण्डार, घी वालो का रास्ता, जयपुर मे उपलब्ध है। इस प्रति मे १२१ पत्र है। कुछ पन्ने कीड़े लग जाने से कट-फट गये हैं। फिर भी प्रति पूर्ण और अच्छी है। इस भण्डार की सूची तैयार करने वाले विद्वान् डा० जैन ने इसे प्राकृत की रचना कहा है, जबकि यह अपभ्रम का ग्रन्थ है। "व

प्र. पार्श्वनाथ पुराण (रइधू)—रइधू ने अपभ्रंश में कई रचनाए प्रस्तुत की है। उनके व्यक्तित्व एवं उनकी रचनाओं के सम्पादन-प्रकाशन का कार्य डा० राजाराम जैन सम्पन्न कर रहे हैं। "डा० के० सी० कासलीवाल ने विभिन्न ग्रन्थभण्डारों का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया है। "इसमें रइधू की कई रचनाए प्रकाश में आई है। डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री ने रइधू के इस पार्श्वपुराण की प्रप्रतियों की सूचना अपनी पुस्तक में दी है। कोटा, व्यावर, जयपुर एवं आगरा में इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में किव कहता है—

पणविवि सिरिपासहो, सिवउरिवासहो विहुणिय पासहो गुणभरिउ। भावयहं सुह-कारणु दुक्ख-णिवारणु, पुणु आहासमि तहु चरिउ।।

इस ग्रन्थ मे ७ सिंघयां हैं और १३६ कडवक हैं।
ग्रन्थ मे प्राकृत एव सस्कृत मे लिखे गये पाश्वैनाथचरित
ग्रन्थों की विषयवस्तु को काव्यमय भाषा में किव ने प्रस्तुत
किया है। किव के द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ की ग्रादि एवं ग्रन्त
की प्रशस्ति मध्यकालीन सस्कृति के विषय में महत्त्वपूणं
सामग्री प्रस्तुत करती है। विशेषकर ग्वालियर के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक जीवन पर ग्रन्थ की यह सामग्री
विशेष प्रकाश डालती है। तत्कालीन जैन समाज की
उन्नत दणा का ज्ञान इससे होता है। साहू खेमचन्द के
परिवार का विस्तृत विवरण इस ग्रन्थ में प्राप्त है।

६. पासणाहचरिं (तेजपाल)—किव तेजपाल १६वी शताब्दी के समर्थ अपभ्रंश किव थे। इन्होंने १. संभवनाथचरित, २. वरागचरित एव ३. पार्श्वनाथचरित ये तीन रचनाए अपभ्रंश में लिखी हैं। अभी ये तीनों ग्रन्थ अप्रकाशित है। अतः किव के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्रचारित नहीं हुई है। किव नेत्रपाल ने इस पासणाहचरिंउ में जो प्रशस्ति दी है उससे उनके परिवार के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। बासवपुर नामक गांब में वरसावडह नामक वंश की परम्परा मे

तेजपाल का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ताल्हुच था। तेजपाल ने ग्रन्थ के प्रेरणादायक घूघनु साहु (सुरजन साहु) के परिवार का भी त्रिस्तृत परिचय दिया है। सुरजन साहु की प्रशंसा करते हुए किव कहता है—

णामें सुरजण साहु दयावरु, लंबकंचु जणमण-तोसायरु । धणसिरि रमणि सुहणेहासिय णिय जस पसरदि

सुरमुह-बासिय।। — अतिम सि ३६ घत्ता ग्रन्थ के प्रारम्भ में पार्थनाथ की स्तुति करते हुए कि कहता है देवेन्द्र आदि के द्वारा पूजित, इस जन्म-समुद्र को पार कर जाने वाला, कर्मरूपी शत्रुओं का नाशक, भय-हरण करने वाला, कल्याण करने मे पटु एव ध्यान के द्वारा जिसने कर्म-समूह को जीत लिया है, उस पार्थनाथ के चरित को मैं कहूंगा—

देखिदेहि णुग्नो वरो सियरो जन्मवृही-पारणो,
कम्मारीण विद्यसणो भहरो कल्याण-मालायरो।
झाणे जेण जिओ चिर अणहियो कम्पट्टुपुट्टासवो,
सोयं पासजिणिदु संधवरदो वोच्छ चरित्त तहो।।
इस पासणाहचरिउ की दो पाण्डुलिपियां उपलब्ध है।
बड़े धड़े का दि० जैन मंदिर, अजमेर मे भट्टारक हथंकीति

का ग्रन्थभण्डार है। उसमें जो इस ग्रन्थ की प्रति है उसमें कुल १०१ पत्र है। अतिम १०२वा पत्र नहीं है। प्रति में ग्रन्थ की रचना का समय वि०सं० १५१५ अकित है। ^{१५} ग्रन्थ की दूसरी पाण्डुलिपि आमेरशास्त्र भण्डार के कलेत्शन मे है।

पार्वनाथ के जीवन के सम्बन्ध मे विभिन्न भाषाओं के ग्रन्थों से जो जानकारी मिलती है, उसकी प्रामाणिकता के लिए एवं तुलना मक अध्ययन के लिए प्राकृत-अपभ्रंश के इन अप्रकाशित ग्रन्थों का विशेष महत्त्व है। पार्थनाथ पूर्व मन, उपसर्ग, गृहस्थजीवन एवं विहार क्षेत्र के सम्बन्ध में जो विखरी हुई सामग्री उपलब्ध है उसका अध्ययन इन अप्रकाशित ग्रन्थों के साथ करने पर किसी निश्चित निष्किर्य पर पहुंचा जा सकता है। पार्थनाथ के जीवन के ग्रितिरक्त १०वीं से १६वीं गताब्दी तक के भारतीय जीवन के विभन्न पक्ष भी इन ग्रन्थों के अध्ययन से उजागर हो सकते है। अतः पार्थनाथ से विशेष रूप से जुड़े हुए तीर्थ-स्थान, अतिशयक्षेत्र एवं सस्थाओं का यह दायित्व है कि वे पार्थनाथ-सम्बन्धी इन अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाश में लाने का दृढ-संकल्प करे। प्राकृत-अपभ्रंश के विद्वानों को भी इस दिशा में प्रयत्नशील होता चाहिए।

सन्दर्भ-सूची

- (क) पाइर्वनाथचरित (वादिराजसूरि), माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, वम्बई, सं० १६७३,
 - (ख) सिरियासनाहचरिय (देवभद्रसूरि), अहमदाबाद, १६४५,
 - (ग) पासणाहचरिउ (पद्मकीति), प्राकृत ग्रन्थ परिषद' वाराणसी, १६६५
- २. शास्त्री, देवेन्द्रमुनि; भगवान् पार्श्व —एक समीक्षात्मक अध्ययन, पूना, १६६६
- क्लूमफील्ड; 'द लाइफ एण्ड स्टोरीज् आफ द जैन सेवियर पार्श्वगा,' बाल्टीमोर १६१६ ज्ञान प्रकाशन;
 दिल्ली द्वारा ११६५ मे पुनः मुद्रित।
- ४. उमाकान्त, पी० शाह; आल इडिया ओरियन्टल कान्फ्रेंस, वर्ष २०, भाग २ पृ० १४७; जैन सत्य-प्रकाश, भाग १७, संख्या ४, १६५६
- चौधरी, गुलाबचन्द; जैन साहित्य का बृहत् इतिहास, भाग ६, पृ० ७२
- ६. बृहत् टिप्पणिका, जैन साहित्य संशोधक मण्डल, पूना,

१६२४, स॰ २७=

- ७. जिनरत्नकोश पु० ५/७
- ५. शास्त्री, देवेन्द्रकुमार; अपभ्र श भाषा एवं साहित्य की शोध प्रवृत्तिया, दिल्ली, १६७१, पृ० १४७
- शास्त्री, परमानन्द; जैनग्रन्थ प्रशास्तिसग्रह, भाग ३, प्०७७
- १०. जैन, राजाराम, वड्ढमाणचरित्र, दिल्ली, १६७४
- ११. शास्त्री, देवेन्द्रकुमार, वही, पृ० १४६
- १२. जैन, पी॰ सी॰; 'जैन ग्रन्थ भण्डार इन जयपुर एण्ड नागौर,' जयपुर. १६७८; पृ० १०४
- १३. (क) रइधू साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, वैशाली
 - (ल) रद्दध्-ग्रन्थ।वली भाग १, सोलापुर; मे यह पासणाहुचरिउ प्रकाशित हो गया है।
- १४. कासलीवाल, के० सी०; राजस्थान के जैन ग्रन्थ भण्डारो की सूची, ५ भागों में
- १४. शास्त्री, परमानन्द, वही, पू० ८८ (प्रस्तावना)

समयसार का दार्शनिक पृष्ठ

🗋 डॉ॰ दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य

प्राथमिक: आः कुन्दकुन्दकी रचनाएँ, उनकी भाषा और उनका प्रभाव

"समयसार" आचार्य कुन्दकुन्दकी, जिन्हें शिलालेखी में "कीण्डकुन्द" के नाम से उल्लेखिन किया गया है, । एक उच्च बोटि की आष्ट्यात्मिक रचना है। यो उन्होंने अनुश्रुति अनुसार ६४ पाहुडो (प्राभृती-उपहार स्वरूप प्रकरण ग्रन्थों) तथा आचार्य पुष्पदन्त-भूनावली— द्वारा रचित "षड्खण्डागम" मूलागमकी विशाल टीका की भी रचना की थी। पर आज वह समग्र ग्रन्थ-राश उपलब्ध नहीं है किर भी उनके जो और जितने ग्रन्थ प्राप्त है वे इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि उनसे समग्र जैन वाङ्गमय समृद्ध एवं दैदीप्यमान है। उनके इन ग्रन्थों का, जिनकी सख्या २१ है, परिचय अन्यत्र दिया गया है।

ह्यातव्य है कि कुन्दकुन्द ने अपने तमाम ग्रन्थ उस समय की प्रचलित प्राकृत, पाली और संस्कृत इन तीन भारतीय प्रमुख भाषाओं में से प्राकृत मे रचे हैं। प्रश्न हो सकता है कि कुन्दकुन्द ने अपनी ग्रन्थ-रचना के लिए प्राकृत को क्यो चुना, शाली या संस्कृत को क्यो नही चना? इसके दो कारण ज्ञात होते है। एक तो यह कि प्राकृत साधारण जनभाषा थी--उसके बोलने वाले सामान्य-जन अधिक थे और कुन्दकुन्द तीर्थकर महावीर के उपदेश को जन-साधारण तक पहुचाना च हते थे। दूसरे षड्खण्डागम, कसायपाहुड जैसे दिगम्बर आगम-ग्रन्थों के प्राकृत शौरसेनी, मे निबद्ध होने से उनकी सुदीर्घ परम्परा भी उन्हें प्राप्त थी। अतएव उन्होने अपनी ग्रन्थ-रचना के लिए प्राकृत को ही उपयुक्त समझा। उनकी यह प्राकृत शौरसेनी-प्राकृत है। यद्यपि कुन्दकुन्द की शातृ-भाषा तमिल थी और बेतिमलभाषी थे। किन्तु वे अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु के नेतृत्व मे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जो विशाल मुनि-श्रावक संघ गया था और जो द्गीरसेनी-प्राकृत का पूरा अभ्यासी या उससे कुन्दकुन्द बहुत

प्रभावित और उस भाषा के प्रकाण्ड पंडित बने होंगे। तभी उन्होंने शौरसेनी प्राकृत में विपुल ग्रन्थ रचे। उनका तमिल भाषा में रचा "कुरल" एकमात्र उपलब्ध है, जिसे तमिलभाषी "पंचमवेद" के रूप में मानते है। कुन्दकृत्द के उत्तरचर्ती शतश आचार्यों ने भी शौरसेनी प्राकृत में प्रचृर ग्रन्थों की रचना की है।

शौरसेनी-प्राकृत साहित्य के निर्माताओं मे आचार्य कुन्दकुन्द का निस्सदेह मूर्धन्य स्थान है। वे यशस्वी प्राकृत साहित्यकार के अतिरिक्त मूल-सघ के गठन कला के रूप मे भी इतने प्रभाव गाली रहे है कि यन्थ प्रशस्तियो, शिला-लेखो एव मूर्ति-लेखनो के सिवाय शास्त्र-प्रवचन के आरभ मे और मगल-कियाओं के अवसर पर "मंगलं भगवान् वीरो" आदि पाठ्य द्वारा तीर्थं कर महावीर और उनके प्रथम गणधर गौतम इन्द्रभूति के पश्चात् उनका भी बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। इसमे आचार्य कुन्दकुन्द का एक महान् एव प्रामाणिक आचार्य के रूप मे सर्वाधिक महत्त्व प्रकट होता तथा उनके धवल यश की प्रचरता स्थापित होती है।

समयसार : समयपाहुड : नाम-विमर्श

इतना प्राथमिक कहने के बाद हम कुन्दकुन्द की पस्तुत मे विचारणीय कृति के नाम के सम्बन्ध मे कुछ विचार करेंगे।

उनकी इस महत्त्वपूर्ण कृति का मूल नाम समयसार है या समय-पाहुड ? मूलग्रन्थ का आलोडन करने पर विदित होता है कि इसका मूल नाम "समयपाहुड़" है। कुंदकुंद ने स्वयं ग्रन्थ के आरम्भ में मंगलाचरण एवं ग्रन्थ-प्रतिज्ञा गाथा मे समस्त सिद्धान्तों की वन्दना करके "समयपाहुड" ग्रन्थ के कथन करने का निर्देश किया है" और ग्रन्थ का समापन करते समय भी उसका इसी नाम से समुल्लेख किया है। इससे अवगत होता है कि ग्रन्थ-कार को इसका मूल नाम "समयपाहुड" (समयपाम्त) श्रिभिन्नेत है। चूँकि इसमें उन्होंने समय-आत्मा के सार-गृह रूग का कथन किया है, इससे उसे "समयसार" भी कहाजासकताहै। कुन्दकुन्द ने गाथा ४१३ में इसका भी उल्लेख किया है। किन्तु यहा उन्होंने "समयपाहुड" के वाच्य शुद्ध आत्मा के अपने ''समयसार'' पद का प्रयोग किया है। उत्तरकाल मे तो "समयपाहुड" के प्रथम व्याख्याकार आचार्य अमृतचन्द्र (दशवीं शताब्दी) के वाच्य और वाचक दोनो मे अभेद-विवक्षा (एक मान) करके "समयाहड" (वाचक) को ही "ममयसार" (वाच्य) कहा है और इसी आधार पर उन्होंने भ्रपनी व्याख्या के आदा मगलाचरण में "नम:समयसाराय" आदि कथन द्वारा "समयसार" का उल्लेख करके उसे नमस्कार किया है" और उसे सर्व पदार्थों से भिन्न चित्स्वभावरूप भाव (पदार्थः) निरूपित किया है तथा वे यह मानकर भी चले हैं कि "समयसार" "समयपाहुड" है । तभी वह यह कहते हैं कि "समयसार" की व्याख्या के द्वारा ही मेरी अनुभूति की परम शुद्धि हो। ऐसा भी नहीं कि अमृतचन्द्र "समय-पाहुड" नाम से अरुचि रखते हो, क्यों कि पहली गाथा की व्याख्या में न केवल उसका उन्होंने उल्लेख किया है, अपितु उसे ''अर्हत्प्रवचनावयव'' कहकर उसका महत्त्व भी प्रकट किया है । वास्तव में उनकी दृष्टि नाम की अपेक्षा उनके अर्थकी ओर अधिक है, क्यों कि नाम तो पौद्गलिक (शब्दातमक) है और अर्थ चित्स्वभाव शुद्ध आत्मा है। इसी कारण उन्हें इस ग्रन्थ को ''समयसार'' कहने और उसकी महिमा गाने मे अपरिमित आनन्द आता है। आगे भी उन्होने गाथाओं पर रचे कलशों और उनकी व्याख्या मे "समयसार" नाम का ही निर्देश किया है। b आजार्य अमतचन्द्र के बाद तो आचार्य जयसेन ने भी अपनी तात्पर्यवृत्ति (व्याख्याः) मे "समयसार" नाम ही दिया है। "और "प्रभृत" का अर्थ "मार" कर के उससे उन्होने "शुद्धावस्था" का ग्रहण किया है।" प० बनारसी दास, प० जयचन्द्र आदि हिन्दी टीकाकारों ने भी "समय-सार" नाम को ही ज्यादा अपनाया है। यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी जन-जन के कंठ पर यही नाम विद्यमान है, "समयपादुड" नाम कम । किन्तु ग्रन्थ का मूल नाम "समयपाहुड" ही है, जो ग्रन्थकर्ता अ।० कुन्दकुन्द

को अतिशय अभोष्ट है। समयसार में बार्शनिक दृष्टि

यद्यपि समयपाहुड अथवा समयसार मुलतः आध्यात्मिक कृति है। इसके आचार्य कुन्दकुन्द ने आरम्भ से लेकर अन्त तक शुद्ध आत्माका ही प्रतिपादन किया है और उसी का श्रद्धान, उसी का ज्ञान और उसी को प्राप्त कर उसी में स्थिर होने ---रमने पर पूरा बल दिया है।" यही कारण है कि उन्होंने मंगलाचरण में अरहन्तों की नमस्कार न करके पूर्ण शुद्ध; अबद्ध और प्रबुद्ध समस्त सिद्धों की बन्दना की है। "तथापि उसे (शुद्ध आत्मा को) उन्होने दर्शन के द्वारा ही प्रदर्शित किया है। दर्शन का प्रयोजन है कि किसी भी वस्तु की सिद्धि प्रमाण के द्वारा करना और कुन्दकुन्द ने उसमें उस एकत्व-विभक्त शुद्धात्म-तत्व की सिद्धि स्पष्टतया रवविभव (युक्ति, अनुभव और आगम से प्राप्त ज्ञान) द्वारा करने की घोषणा की है। स्वविभव को स्पष्ट करते हुए व्याख्याकारों ने कहा है" कि कुन्दकुन्द का वह सब विभव आगम, तर्के, परमगुरूपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। इसके द्वारा ही उस भूद आत्मा को समयसार मे सिद्ध कियागया है।

आत्मा द्वैतवादी उपनिषदो एव वेदान्त दशाँन में " भी आत्मा को सुनने के लिए श्रुतिवाक्यों, मनन (अनुमान) करने के लिए उपपत्तियों (युक्तियों) और स्वयं अनुभव करने के लिए उपपत्तियों (युक्तियों) और स्वयं अनुभव करने के लिए स्वानुभव प्रत्यक्ष (निदिध्यासनः) इन तीन प्रमाणों को स्वीकार किया है। उस प्राचीन समय में किसी भी वस्तु की सिद्धि इन प्रमाणों से ही की जाती थी। साख्यदर्शन में भी अपने तत्वों की सिद्धि के लिए यही तीन प्रमाण माने गये है। " अतः कुन्दकुन्द के द्वारा दर्शन के अंगभूत इन तीन प्रमाणों से उस शुद्ध आत्मा को सिद्ध करना स्वाभाविक है।

समयपाहुड स्वरुचिविरचित नहीं : आगम और युक्ति का प्रस्तुतिकरण

सब से पहने कुन्दकुन्द यह स्पष्ट करते है कि मैं उस "समयपाहुड" को कहूंगा, जिसका प्रतिपादन आगम, श्रुत-केवली और केवली के द्वारा किया गया है। इससे वे श्रपने "समयपाहुड" को स्वरूचिवरचित न होने तथा श्रुतंकेवली कथित होने के प्रमाण सिद्ध करते हैं। इसके श्रातिरिक्त "सुयकेवलीभणियं" (श्रुतकेवलीकथितं) यह पद प्रथमा-विभक्ति का होते हुए भी हेतुपरक है। यहा वह "समय-पाहुड" की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए हेतु रूप मे प्रयुक्त किया गया है। न्यायशास्त्र में प्रथमा विभक्ति वाला पद भी हेतु रूप में स्वीकार किया हुआ है। " अतः इस हेतु रूप पद के द्वारा कुन्दकुन्द ने अपने "समयपाहुंड" को प्रामाणिक सिद्ध किया है।

समयसार में दर्शन

यहां हम कित्यय ऐसे तथ्य भी प्रस्तुत करेंगे, जिनके आधार पर हम यह जात करेंगे कि समयसार ने आ० कुल्कुत्द ने अनेक स्थलों पर दर्शन के माध्यम से शुद्ध आत्मा को प्रदर्शित किया है, वे इस प्रकार है—

- १. समयसार गाथा ४ मे कुन्दकुन्द कहते है कि मैं अनुभव, युक्ति और आगमरूप अपने वैभव से उस एकत्व- विभक्त शुद्ध आत्मा को दिखाऊगा। यदि दिखाऊ तो उसे प्रमाण (सत्य) स्वीकार करना और कही चूक जाऊ तो छल नहीं समझना। यहां उन्होंने शुद्ध भ्रात्मा को दिखाने के लिए अनुभव (प्रत्यक्ष), युक्ति (अनुमान) और आगम इन तीन प्रमाणों को स्पष्ट स्वीकार किया है। उनके कुछ ही उत्तरवर्ती आचार्य शुद्धपिच्छ वै और स्वामी समन्तभद्र जैसे दार्शनिकों ने भी इन्हीं तीन प्रमाणों से अर्थ (वस्तु) प्ररूपण माना है और उन्हें भ० महाबीर का उपदेश कहा है। कुन्दकुन्द के उक्त कथन में स्पष्टत्या दर्शन की पुट समाविष्ट है और यह तथ्य है कि दर्शन विना प्रमाण के आगे नहीं बढना।
- २. कुःदकुःद गाथा ३ में बतलाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपने एकपने में सुन्दर-स्वच्छ अच्छा-भला है और इसलिए लोक में सभी पदार्थ सब जगह अपने एकपने को प्राप्त होकर सुन्दर बने हुए है। किन्तु उस एकपने के साथ दूसरे का बन्ध होने पर झगड़े (विवाद) होते हैं और उसकी सुंदरना (स्वच्छपना-एकपना) नष्ट हो जाती है। वास्तव में मिलावट असुन्दर होती है, जिसे लोक भी पसन्द नहीं करता और अमिलावट (निखालिस-एकपना) सुन्दर होती है, जिसे सभी पसन्द करते हैं। यह सभी के अनुभवसिद्ध है। कुन्दकुन्द कहते है कि जब सब पदार्थों का एकत्व ही सुन्दर है तो एकत्व-विभक्त धात्मा सुन्दर क्यो नहीं होगा?

- र, अब कुन्दकुन्द से किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि वह एकस्व-विभक्त शुद्ध आत्मा क्या है? तो वह उसका उत्तर देते हुए कहते है कि जो न अप्रमत्त है अप्रमत्त शादि आयोगी पर्यन्त गुण स्थानो जाला है और न प्रमत्त हैं मिध्यादृष्टि आदि प्रमत्त प्रयंत गुण स्थानों वाला है, मात्र शायक स्वभाव पटार्थ है वही एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा है। उसके ज्ञान, दर्शन और चारित्र का भी उपदेश व्यवहारनय से है, निश्चयनय से न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्शन हैं। वह तो एक शुद्ध अखंड शायक ही है। कुन्दकुन्द का यह गुणस्थान-विभाग और नयविभाग से आत्मा का कथन आगम प्रमाण पर आधृत है।
- ४. वह शिष्य पून: प्रश्न करता है कि हमें एकमात्र परमार्थ (निश्चयनय) का ही उपदेश दीजिए, व्यवहारनय की चर्चा यहाँ (एकत्व-विभक्त शुद्ध आत्मा के प्रदर्शन मे) अनावश्यक है, क्योंकि वह परमार्थ का दिग्दर्शक नहीं है ? इसका उत्तर आचायं कुन्दकुन्द एक उदाहरण पूर्वक देते हुए ब्यवहारनय की आवश्यकता प्रकट करते है र जिसे अनार्य (म्लेच्छ) को उसकी म्लेच्छ भाषा के बिना वस्तु (अनेकान्त आदि) का स्वरूप समझाना आवश्यक है और उसकी भाषा में बोलकर उसे उसका स्वरूप समझाना शक्य है, उसी प्रकार संसारी जीवो को व्यवहारनय के बिना एकत्व-विभक्त गुद्ध अ।त्मा का स्वरूप समझाना भी अशक्य है, इसलिए उसकी आवस्यकता है। सर्वे विदित है कि पानी पीने के लिए लोटा ग्लास, कटोरी आदि पात्रों की आव-श्यकया रहती है और पानी पी लेने के बाद उनकी आवश्यकता नही रहती । यहा कुन्दकुन्द ने अनुमान के एक अवयव उदाहरण को स्वीकार कर स्पष्टतया दर्शन का समावेश किया है।
- प्र. यो तो अध्यातम मे निश्चयनय ग्रीर व्यवहारनय दोनों को यथास्थान महत्त्व प्राप्त है किन्तु अमुक अवस्था तक व्यवहार ग्राह्म होते हुए भी उसके बाद वह छूट जाता है या छोड़ दिया जाता है। निश्चयनय उपादेय है। व्यवहार जहाँ अभूताथं है वहां निश्चयनय भूताथं है। इस भूताथं का आश्रय लेने से वस्तुतः जीव सम्यग्द्ष्टि होता है। '' आचायं कुन्दकुन्द ने गाथा ११ व १२ मे यही सब प्रतिपादन किया है। यहां भी उनका स्याद्वाद समाहित

है, जो ती श्रृंकरों का उपदेश है। यहां हम आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा व्याख्या (गाथा १२) मे उद्धृत एक प्राचीन गाथा को देने का लोभ संवरण नहीं कर सकते। यह इस प्रकार है—

जइ जिणमयं पवजनह तामा ववहार-णिच्छए मुगह। एक्केण विणा छिज्जइ तित्यं अर्णोण उण तच्चं॥

''यदि जिनमत की प्रवृत्ति चाहते हो, तो व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोडो। व्यवहार को छोड देने पर तीर्थ का उच्छेद हो जावेगा और निश्चय को छोड़ देने पर तत्त्व (स्वक्षा) का नाश हो जावेगा। अतः दोनों नय सम्यक् हैं और प्राह्म है।''

- ६. यथार्थ में नयों के द्वारा वस्तु की समक्षना और समक्षाना भी दर्शनशास्त्र का विषय है। आचार्य गृद्धिपच्छ ने "प्रमाणनये रिधिगमः" (त० स० १-६) द्वारा स्पष्ट बतलाया है कि जहा प्रमाण वस्तु को जानने का साधन है वहा नय भी उसे जानने का साधन ह और इसलिए प्रमाण और नय दोनों को न्याय कहा गया है। "दोनों में अन्तर यहीं है कि प्रमाण अखड वस्तु (धर्मों) को ग्रहण करता है और नय उसके अशो (धर्मों) को विषय करता है। अत. कुन्दकुन्द का निश्चा और व्यवहार नयो द्वारा विवेचन दार्शनिक वृष्टि को प्रदिश्तन करता है। वे कहते है कि व्यवहारनय तो जीव और देह को एक कहता है। पर निश्चयनय कहता है कि जीव और देह य दोनों कभी एक पदार्थ नहीं हो सकते। "
- ७. शिष्य पूछता है कि आत्मा म कमंबद्ध-स्पृष्ट है या अबद्ध-स्पृष्ट है ? इसका कुन्दकुन्द ने नयण विभाग से उत्तर देते हैं ' कि जीव मे कमंबद्ध (जीव के प्रदेशों के साथ बधा हुआ) है और सयोग होने से स्पृष्ट (लगा हुग्रा) है, ऐसा व्यवहारनय कहता है तथा जीव म कमं न बंधा हुआ है; ऐसा शुद्ध नय बतलाता है। यहा भी कुन्दकुन्द शिष्य के प्रश्न का समाधान नय-विभाग (स्याद्बाद-सरिण) से देते हैं। उनसे उनकी यहां भी दार्शनिकता स्पष्ट विदित होती है। इसके सिवाय एक महत्त्वपूर्ण बात वे यह कहते हैं कि ' जीव में कमं बधे हुए हैं और नहीं बंधे हुए है, ये दोनों एक-एक पक्ष (नयदृष्टियां) है किन्तु जो इन दोनों पक्षों से अतीत (रिहत) है वहीं समयसार (शुद्ध आत्म-तत्त्व) है।

- प्त. कुन्कुन्द भेदविज्ञान की सिद्धि करते हुए कहते हैं । उपयोग में उपयोग है, कोधादिक में उपयोग नहीं है, वास्तव में क्रोध में ही क्रोध है, उपयोग मे क्रोध नही है। आठ प्रकार के कमों में तथा शरीर आदि नौ कमों मे भी उपयोग नहीं है और उपयोग में कर्म तथा नौकर्म भी नहीं है। जिस काल में ऐसा यथार्थ ज्ञान होता है उस काल मे उपयोगस्वरूप शुद्ध आत्मा उपयोग के सिवाय अन्य कुछ भी भाव नहीं करता। ऐसा भैदविज्ञान ही अभिनन्दनीय है और इस भेदिवज्ञान से ही उसी प्रकार शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है जिस प्रकार अग्नि से तपा हुआ भी सोना अपने स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोडता। ज्ञानी जीव भी कर्मोदय से तप्त होने पर भी अपने ज्ञानस्वभाव का नही छोडता। सच तो यह है कि जीव श्रुद्ध को जानेगा तां शुद्ध की ही उपलब्धि होगी और यदि वह शुद्ध को जानता है तो उसे गुद्ध आत्माकी ही प्राप्ति होगी। यह और आगे जितना और जो भी कुन्दकुन्द का चिन्तन है वह सब दर्शन है-दर्शनशास्त्र है।
- ह. शिष्य प्रश्न करता है कि बन्ध कैसे टूटता है? कुन्दकुन्द इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि बन्ध न तो उसके स्वरूप ज्ञान से टूटता है और न उसकी चिन्ता करने से वह नष्ट होता है। अपितु जैसे बन्धन में बधा हुआ पुरुष उस बन्धन को तोड़ कर ही मुक्त होता है। उसी प्रकार जीव भी कमें के बन्धन को छेद कर ही मुक्ति प्राप्त करता है। यहां उन्होंने ग्राचरण पर पूर। बल दिया है।
- १०. आत्मा के कर्तृत्व को लेकर श्रमणों में अनेक मत प्रचलित थे। उन सब की आलोचना कुन्दकुन्द ने गाथा १२१, ३२२ और ३२३ में की है और कहा है। कि ऐसा मानने पर लोक और श्रमणों के कथन में क्या भेद रहेगा? लोक बिष्णु को कर्ता मानते है और श्रमण श्रात्मा को। और इस प्रकार दौनों से ही मोझा सम्भव नहीं। कर्म कर्तृत्व मानने पर सांख्य मत के प्रसग का दोष देकर सांख्य मत को भी उन्होंने प्रदिश्तित किया है। "कहा है कि "तेसि पयडी कुव्वइ अप्पाय अकारया सब्वे।" प्रकृतिः कर्त्री पुरुष (आत्मा) अकर्ता है। कई मतो का और भी कुन्दकुन्द ने दिग्दर्शन कराया है। इसी प्रकरण में वे पुनः सांख्यमत को दिखाते

हुए कहते हैं कि जो करता है वह वेदन नहीं करता— भोगता नहीं है। क्षणिकवादी बौद्धों का भी मत देते हैं कि 'अन्य (क्षण) करता है और अन्य (क्षण) भोगता है। "ऐसे लोगों को क्या कहा जाय? उन्हें सत्य के परे ही जानना चाहिए।

इस प्रकार समयसार मे जहां एक अध्यात्म-पृष्ठ है बहां हम दूसरा दार्शनिक पृष्ठ भी देखते हैं। वस्तुत. बिना दर्शन के आध्यात्म को न समझा जा सकता है और न उसे प्राप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :--

- वन्द्वो विमुभुं वि न कौरिह कौण्डकृन्द.कुन्दप्रभा-प्रणयि-कीति-विमुषितादाः ।
 - यश्चारू वारण-कराम्बुज-चंचरीककश्चके श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

श्रवणवेलगोला, चन्द्रगिरि-शिलालेख।

•••••कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्ये ऽपि मंव्यंजयितु यतीशः। रजः पद भूमितल विहाय चचार मन्ये चतुरगुल सः॥

- --श्रवणवेलगोला, विन्ध्यगिरि-शिलालेख ,
- २. ढाँ० दरबारीलाल कोठिया, "आचार्य कुन्दकुन्द का प्राकृत वागमय और उनकी देन" शीर्षक लेख, "जैन-दर्शन और प्रमाणशास्त्रपरिश्वीलन"—पृ० २४ से ३०, वी० से० म० ट्रस्ट।
- मगल भगवान् वीरो मगल गौतमो गणी।
 मंगल कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्तु मगल।।
 शास्त्रप्रवचन का मंगलाचरणपद्य।
- ४. विद्तिः सम्वति ह्युवमचलमणीवर्म गइ ५ते । वोच्छामि समयबाहुत्रमिणमो सुयकेवली भणिय ॥ —समयपा० गा०---१।
- प्र. जो समयपाहुङमिणं पिढदूण य अस्थतच्वदो णाऊ । अस्थेठाही चेया सो होही उत्तम सोक्ख ।। —वही गा० ४११ ।
- पाखंडीलिगेसु व गिहलिंगेसु व बहुत्पयारेसु।
 कुट्वंति जे ममत्त तेहि ण णाय समयसार।।
 —वही, गा० ४१३।
- जनः समयसाराय स्वानुभृत्या चकासते ।
 चिरस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्छदे ॥
 —अमृतचन्द्र, आत्मख्याति, मंगला० पद्य-१ ।

कुन्दकुन्द का चिन्तन समयसार में इतना गाढां हो गया है और लगता है कि इसे उन्होंने जीवन के अन्त में तब बनाया है जब वे इसके पूर्व कई ग्रन्थ रच चूके थे और समकालीन दार्शानक मान्यताओं को अच्छी तरह अम्यस्त कर चुके थे। तभी वे इसमें अपने समग्र मुनि-जीवन और आगमाभ्यास से अजित अनुभव को श्रस्खलित भाव से विन्यास कर सके। यह नि.सन्देह अमृत-कलश है। ओ शान्तिः।

- चही, मगला० पद्य ३।
- " समयप्र शक्स्य प्रमृताह्नस्याहंत्प्रवचना-वयवस्य स्वपरयोरनाविमोहप्रताणाय भाववाचा द्रव्य-वाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते ।"

— वही, गाथा २ की व्याख्या।

- १०. · · · · · · · · 'न खलु समयसारादुत्तर किचिदस्ति''
 —वही, कलश २४४, समयपाहुड गा० ४१३, ४१४
 की आत्मख्याति ।
- ११. बीतराग जिन नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् । वक्ष्ये समयसाराय वृत्ति तात्ययंसिज्ञिकाम् ॥ अयसेन, तात्ययंबृत्ति, गा०-१, मगला० ।
- १२. ''प्राभृत सार सारः शुद्धावस्था, समयस्यात्पनः प्राभृत समयप्राभृत ।'' — वही, ता० वृ० गा०-१, व्याख्या ।
- १३. स० पा० गा० ४१०, ४११।
- १४. वही, गा०-१।
- १५. वही, गा०-५।
- १६. जयसेन, ता० वृ० गा-५।
- १७. श्रोतव्य श्रुनिवावयेश्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः।

 मत्वा च सतत ध्येय एते दर्शनहेतवः।।

 "आत्मा वाऽ रे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासतव्यः"

 —उपनिषद्वावय।
- १८. दृष्टमनुमानमाप्तवचन च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात् । त्रिविध प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥ —ईश्वरकृष्ण, साख्यका॰ ४ ।
- १६. अनन्तवीयं, प्रमेयरत्नमाला १-१।
- २०. "मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे, (शेष पृ० २७ पर)

आगम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन

डा० एन०एल० जैन, जैन केन्द्र, रीवां म०प्र०

वर्तमान वैज्ञानिक युग की यह विशेषता है कि इसमे विभिन्न भौतिक व आध्यात्मिक तथ्यो और घटनाओं की ौद्रिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक साक्ष्य के आधार पर भी व्याख्या करने का प्रयत्न होता है। दोनों प्रकार के सपोषण से आस्या बलवतो होती है। वैज्ञानिक मस्तिष्क दार्शनिक या सन्त की स्वानुभृति, दिव्यद्धि या मात्र बौद्धिक व्याख्या से सत्ष्ट नही होता। इसीलिए वह प्राचीन शास्त्रों, शब्द या वेद की प्रमाणता की धारणा की भी परीक्षा करता है। जैन शास्त्रों मे प्राचीन श्रुत की प्रमाणता के दो कारण दिये हैं . (१) सर्वज्ञ, गणधर, उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा रचना श्रीर (२) शास्त्र वर्णित तथ्यो के लिये वाधक प्रमाणों का अभाव । इस आधार पर जब अनेक शास्त्रीय विवरणों का आधनिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, तब मूनिश्री नदिघोष विजयै के अनुसार भी स्पष्ट भिन्नतायें दिखाई पडती है। अनेक साधु, विद्वान्, परपरापोषक और प्रबृद्धजन इन भिन्नताओं के समाधान में दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाते है :

- (अ) वैज्ञानिक दृष्टिकों एं के अनुसार ज्ञान का प्रवाह वर्धमान होता है। फलतः प्राचीन वर्णनो में भिन्नता ज्ञान के विकास-पथ को निरूपित करती है। वे प्राचीन शास्त्रों को इस विकास पथ के एक मील का पत्थर मानकर इन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत करते है। इससे वे अपनी बौद्धिक प्राप्ति का मृत्याकन भी करते है।
- (ब) परंपरा पोषक वृष्टिकोण के अनुसार समस्त ज्ञान सर्वज्ञ, गणधरों एव आरातीय आचार्यों के शास्त्रों मे निरूपित है। वह शाश्वत माना जाता है। इस दृष्टि-कोण मे ज्ञान की प्रवाहरूपता एव विकास प्रक्रिया को स्थान प्राप्त नहीं है। इसलिये जब विभिन्न विवरणो, तथ्यो ओर उनकी व्याख्याओं मे आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे भिन्नता परिलक्षित हाती है, तब इस कोटि के अनुसर्ता

विज्ञान की निरन्तर परिवर्तनीयता एवं शास्त्रीय अपरि-वर्तनीयता की चर्चा उठ,कर परपरापोषण को महत्त्व देते है। यह प्रयत्न अवश्य किया जाता है। के इन ज्याख्याओ से अधिकाधिक मगतता आवे चाहे इसके लिये कुछ खीच-तान ही क्यों न करनी पड़े। अनक विद्वानी की यह धारणा सभवतः उन्हे अरुचिकर प्रतीत होगी कि अग-साहित्य का विषय युगानुसार परिवर्तित होता रहता है। साथ ही, पोषण का अर्थ केवल सरक्षण ही नही, सवर्धन भी होता है। जैन शास्त्रों के काकदृष्टीय अध्ययन से जात होता है कि शास्त्रीय आचार-विचार की गान्यताये नवमी दशमी सदी तक विकसित होती रही है। इसके बाद इन्हें स्थिर एव अपरिवर्तनीय क्यो मान लिया गया, यह शोधनीय है। शास्त्री का मत है कि परपरापोषक वृत्ति का कारण सभवत: प्रतिभा की कमी तथा राजनीतिक अस्थिरता माना जा सकता है। पापभीकता भी इसका एक सभावित कारण हो सकती है। इस स्थिति ने समग्र भारतीय परि-वेश को प्रभावित किया है।

शास्त्री ने आरातीय आचार्यों को श्रुतधन, सारस्वत, प्रबुद्ध, परंपरापोषक एव आचार्यतृह्य कोटियों में वर्गीकृत किया है। इनमें प्रथम तीन कोटियों के प्रमुख आचार्यों के ग्रन्थों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि प्रत्येक आचार्य ने अपने ग्रुग में परंपरागत मान्यताश्रों में ग्रुगानु-रूप नाम, भेद, अर्थ और व्याख्याओं में परिचर्धन, सशोधन तथा विलोपन कर स्वतंत्र चिन्तन का परिचय दिया है। इनके समय में ज्ञानप्रवाह गतिमान् रहा है। इस गतिमत्ता ने भी हमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से गरिमा प्रदान की है। हम चाहते हैं कि इसी का आलंबन लेकर नया ग्रुग और भी गरिमा प्राप्त करे। इसके लिये मात्र परंपरापाषण की दृष्टि से हमें ऊपर उठाना होगा। आचार्यों की प्रथम तीन कोटियों की

प्रवृत्ति का अनुसरण करना होगा। उपाध्याय अमर मुनि ने भी इस समस्या पर मंथन कर ऐसी घारणा प्रस्तुत की है। हम इस लेख में कुछ शास्त्रीय मन्तव्य प्रकाणित कर रहे है जिससे यही मन्तव्य सिद्ध होता है।

आचार्यों और ग्रन्थों की प्रामाणिकता

हमने जिनसेन के 'सर्वज्ञोक्त्यनुवादिन.' के रूप में आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों को प्रामाणिकता की धारणा स्थिर की है। पर जब विद्वज्जन इनका समुचित और सूक्ष्म विश्लेषण करते है, तो इस धारणा मे सन्देह उत्पन्न होता है एवं संदेह निवारक धारणाओं के लिये प्रेरणा मिलती है।

सर्वप्रथम हम महावीर की परंपरा पर ही विचार करें। हमे विभिन्न स्रोतो से महावीर निर्वाण के पश्चात् ६०३ वर्षों की स्राचार्य परंपरा प्राप्त होती है। इसमें कम-से-कम चार विसंगतियां पाई जाती है। दो का समाधान जंबूद्वीपप्रज्ञप्ति से होता है, पर अन्य दो यथावत् बनी हुई हैं:

- (१) महाबीत के प्रमुख उत्तराधिकार गौतम गणधर हुए। उसके बाद और जबूस्वामी के बीच मे लोहायं और सुधमा स्वामी के नाम भी आते हैं। यह तो अच्छा रहा कि जंबूढ़ीपप्रज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से सुधमा स्वामी और लोहायं को अभिन्न बनाकर यह विसनति दूर की और तीन ही केवली रहे।
- (ii) पौच श्रुतकेविलयों के नामों में भी अंतर है। पहले ही श्रुत केवली कही ''नन्दी' है तो कही 'विष्णु' कहें गये है। इन्हें विष्णुनन्दि मानकर समाधान किया गया है।
- (iii) घबला में सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु एवं लोहा-चार्य को केवल एक आवारांगधारी माना गया है जबकि प्राकृत पट्टावली में इन्हें क्रमशः १०, ६, द अंगधारी माना है। इस प्रकार इन चार श्राचार्यों की योग्यता विवादग्रस्त है।
- (iv) ६८३ वर्ष की महाबीर परंपरा में एकांगधारी पुष्पदंत-भूतबलि सहित पांच आचार्यों (११८ वर्ष) को समाहित किया गया है और कही उन्हें छोडकर ही ६८३ वर्ष की परंपरा दी गई है जैसा सारिणी १ से स्पष्ट है।

एक सूची में १०, ६, ८ अगद्यारियों के नाम ही नहीं हैं। सारिणी १ धवला और प्राकृत पट्टावली की ६८३

•	वर्ष-पर ववलापर		प्रा ष्ट		गवली
३ केवली	६२	वर्षं	६२	वर्ष	
५ श्रुतकेवली	१००	"	१००	,,	
११ दशपूर्वधारी	१८३	21	१ ≒ ३	10	
५ एकादशांगधारी	२२०	ty	१२३	"	
🔻 🕻०, ६, ८ अगधार	ì		e 3	,,	
४ एकांगधारी	११८	"	११८	17	(पौच
				_ ए	कांगद्वारी)
	६८३		६८३		

फलतः आचार्यों की परपरा मे ही नाम, योग्यता और कार्यकाल में भिन्नता है। यह परपरा महावीर-उत्तर कालीन है। महावीर ने विभिन्न युग में आचार्यों के लिए भिन्न-भिन्न परंपरा के लेखन की दिव्य व्वति विकीण न की होगी। आधुनिक दृष्टि से इन विसगतियों के दो कारण संभव है:

- (अ) प्राचीन समय के विभिन्न आचार्यों श्रीर उनके साहित्य के संचरण एव प्रसारण की व्यवस्था और प्रक्रिया का अभाव।
- (ब) उपलब्ध, प्रत्यक्ष, अपूर्णयापरोक्ष सूचनाओं के आधार पर परंपरापोषण का प्रयत्न ।

नगे युग मे ही कारण प्रमाणिकता में प्रश्नि हि लगाते है। फिर, यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि कौन सी सूची प्रमाण है?

मूलाचार के अनुसार, धाचार्य शिष्यानुग्रह, धर्म एवं मर्यादाओं का उपदेश, संव-प्रवर्तन एव गण-परिरक्षण का कार्य करते है, अंतिम दो कार्यों के लिये एतिहासिक एव जीवन परंपरा का गूंथन आवश्यक है। पर आरम्भ के प्रायः सभी प्रमुख आचार्यों का जीवनवृत्त अनुमानतः ही निष्किषित है। आत्म-हित्तेषियों के लिये इसका महत्त्व न भी माना जावे, तो भी परंपरा या ज्ञानविकास की क्रमिक धारा और उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिये यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में इस इतिहास-

निरपेक्षता की मक्ति को गुण माना जाय या दोष—यह विचारणीय है। एक ओर हमें 'अज्ञात कुलगीलस्य, वासो देयो न कस्यचित्' की सूक्ति पढ़ाई जाती है, दूसरी ओर हमे ऐसे ही सभी आचार्यों को प्रमाण मानने की धारणा दी जाती है। यह अंदर ऐसी ही अन्य परस्पर-विरोधी मान्यताओं ने हमारी बहुत हानि की है। उदाहरणार्थ, शास्त्री' द्वारा समीक्षित विभिन्न आचार्यों के काल-विचार के आधार पर प्राय: सभी प्राचीन आचार्य समसामयिक सिद्ध होते है:

१. गुणधर ११४ ई० पू० ५०-१०० ई० प्रथम सदी सौराष्ट्र, महाराष्ट्र २. धरसेन ३. पुष्पदत ६०-१०६ ई० श्राध्न, महाराष्ट्र ४. भूतबि⊣ ७६-१३६ ई० १-२ सदी गध ्द१-**१**६५ ई० १-२ भदी तमिलनाड प्र. क्दक्द ६. उमास्वाति १००-१८० ई० २ सदी प्रथम सदी ७. वट्टकेर इ. शिवार्यः मथुरा २-३ सदी गुजरात ६. स्वामिक्मार (कातिकेय)

इनमें गुणघर, धरसेन, पुष्पदत और भूनविल का पूर्वा-पर्य और समय तो पर्भाप्त यथार्थता से अनुमानित होता है। पर कुंदकुंत और उमास्त्राति के समय पर पर्धाप्त चर्चायें मिलती है। यदि इन्हें महावीर के ६८३ वर्ष बाद ही मानें, तो इनमें से कोई भी आचार्य दूसरी सदी का पूर्व-वर्ती नहीं हो सकता (६८३-५२७=१५६ ई०)। इन्हें गुरु शिष्य मानने में भी अनेक बाधक तर्क है;

- (i) उमास्वाति की बारह भावनाओं के नाम व कम कुंदकुंद से भिन्न है।
- (ii) उमास्वाति ने बट्टकेर के पंचाचार और शिवार्य के चतुराचार को सम्यक् रत्नत्रय में परिविधत किया। उन्होने तप और बीर्यको चरित्र मे ही अन्तर्भूत माना।
- (iii) कुंदकुंद के एकार्थी पांच अस्तिकाय. छह द्रव्य, सात तत्व और नी पदार्थी की विविधा को दूर कर उन्होंने सात तत्वों की मान्यता को प्रतिष्ठित किया।
- (IV) उमास्वाति ने अद्वैतबाद या निश्चय-ब्यवहार इण्डियों की बरीस्ता पर पाध्यस्य मात्र रखाः।

- (v) उमास्वाति ने ज्ञान को प्रमाण बनाकर जैन विद्योश में सर्वेप्रथम प्रमाणवाद का समावेश किया।
- ((vi) उमास्वाति ने श्रावकाचार के अन्तर्गत ग्यारह प्रतिमाओ पर मौन रखा ! संभवतः इसमे उन्हें पुनरावृत्ति लगी हो ।

शिष्यता से मार्गानुसारिता अपेक्षित है। परंतु लगता है कि उमास्वाति प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने तत्कालीन समग्र साहित्य मञ्याप्त चर्चाओं की विविधता देखकर अपना स्वयं का मत बनाया था। यही दृष्टिकोण वर्तमान में अपेक्षित है।

उमास्वाति के समान अन्य आचायौँ ने भी सामियक समस्या भी के समाधान की दृष्टि से परंपरागत मान्यताओं में मंयोजन एवं परिवर्धन आदि किये है। इसलिये धार्मिक ग्रथो में प्रतिपादित सिद्धांत, चर्चायें या मान्यताये अपरि-वर्तनीय है, ऐसी मान्यता तर्क सगत नही लगती । विभिन्त यूगो के ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कि अहिसादि पांच नीतिगत सिद्धांनों की परंपरा भी महावीर-यूग से ही चली है। इसके पूर्व भगवान रिषभ की त्रियाम (समत्व, सश्य स्वायत्तता) एबं पार्वनाथ की चतुर्याम परपरा भी। 10 महावीर ने ही अचेलकत्व तो प्रतिष्ठित किया । महाबीर ने युग के अनुरूप अनेक परिवर्धन कर परंपरा को व्यापक बनाया । व्यापकीकरण की प्रक्रिया की भी परंपरापोषण ही माना जाना चाहिये। यद्यपि आज के अनेक विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत नहीं प्रतीत होते पर परपराये जो परि-विधित और विकसित होकर ही जीवन्त रहती है। वस्तुत: देखा जाय, ता जो लोग मूल आम्नाय जैसी शब्दावली वां प्रयंग करते हैं, उसका विद्वान जगत के लिये कोई अर्थ ही नहीं है। बीसवी सदी मे इस शब्द की सही परिभाषा देनाही कठिन है ? भ० रिषभ को मूल माना जाय या भ० महावीर को ? इस शब्द की व्युत्पत्ति स्वय यह प्रदर्शित करती है कि यह व्यापकीकरण की प्रक्रिया के प्रति अनुदार है। हा बीसवी सदी के कुछ लेखक "समन्वय की थोड़ी बहुत सभावना को अवश्य स्वीकार करने लगे हैं।

सैद्धान्तिक मान्यताओं में संशोधन और उनकी स्वीकृति

उपरोक्त तथा अन्य अनेक तथ्यों से यह पता चलता है

कि समय-समय पर हमने अपनी पूर्वगत अनेक सैद्धान्तिक मान्यताओं के संशोधनों को स्वीकृत किया है जिसमें कुछ निम्न है:

- (i) हमने विभिन्न तीर्थं करों के युग मे प्रचलित त्रियाम, चतुर्याम और पचयाम धर्म के परिवर्धन को स्वीकृत किया।
- (ii) हमने विभिन्न आचार्यों के पचाचार, चतुराचार एवं रत्नत्रय के कमश: न्यूनीकरण को स्वीकृत किया।
- (iii) हमने प्रवाह्यमान (परंपरागत) और अनुवाह्य मान (मवधित) उपदेशों को भी हमने मान्यना दी। १२
- (iv) अकलक और अनुयोग द्वार सूत्र ने लौकिक संगति बैठाने के लिये प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये जिनके विरोधी अर्थ है: लौकिक और पारमाधिक। इन्हें भी हमने स्वीकृत किया और यह अब सिद्धान्त है।"
- (v) न्याय विद्या मे प्रमाण शब्द महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा के बदले उमास्वाति पूर्व साहित्य मे ज्ञान और उसके सम्यक्त्व या मिथ्यात्व की ही चर्चा है। प्रमाण शब्द की परिभाषा भी। 'ज्ञान प्रमाण' से लेकर अनेक बार परिवधित हुई है। इसका वर्णन द्विवेदी ने दिया है। ''
- (vi) हमने अधंकातक और यापनीय आचायों को अपने गर्भ मे समाहित किया जिनके मिद्धान्त तथाकथित मूल परपरा से अनेक बातों में भिन्न पाये जाते है।

ये तो सैद्धान्तिक परिवर्धनों की सूचनाये है। ये हमारे धर्म के आधारभूत नत्व रहे हैं इन परिवर्धनों क पित्रिक्ष्य में हमारी शास्त्रीय मान्यताओं की अपरिवर्तनीयता का तर्क कितना सगत है, यह विचारणीय है। मुनिश्री ने इस समस्या के समाधान के लिये णास्त्र और ग्रन्थ की स्पष्ट परिभाषा बताई है। उनके अनुमार केवल अध्यात्म विद्या ही शास्त्र है जो अपरिवर्तनीय है, उनमे विद्यमान अन्य वर्णन ग्रन्थ की सीमा मे आने हैं और वे परिवर्धनीय हो सकते हैं।

शास्त्रों में पूर्वापर विरोध :

शास्त्रों की प्रमाणता के लिए पूर्वापर-विरोध का अभाव भी एक प्रमुख बौद्धिक कारण माना जाता है। पर यह देखा गया है कि अनेक शास्त्रों के अनेक सद्धान्तिक विवरणों में परस्पर विरोध तो है हीं, एक ही शाखा के विवरणों में भी विसंगतियां पाई जाती हैं। परंपरांपोषी ही काकारों ने ऐसे विरोधी उपदेशों को भी ग्राह्म बताया है। यह नो उन्होंने स्वीकृत किया है कि विरोधी या भिन्न मतो में से एक ही सत्य होगा नर वीरसेन, वसुनदि जैसे टीकाकार और छन्नस्थों में सत्यासत्य निर्णय की विवेक क्षमता कहाँ? इन विरोधी विवरणों की और अनेन विद्वानों का ह्यान आकृष्ट हुआ है।

सबसे पहले हम मूल ग्रन्थों के विषय में ही सीचै। सारएगि २ से ज्ञात होता है कि कषायप्राभृत, मूलाचार एवं कुन्द कुन्द साहित्य के भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने तत्तत् ग्रन्थों में मूत्र या गाया की सख्याओं में एक ह्वपता ही नहीं पाई। इसके अनेक रूप में समाधान दिए जाते हैं। इस भिन्नता का सद्भाव ही इनकी प्रामाणिकता की जांच के लिए प्रेरित करना है। ये अतिरिक्त गाथाएँ कैसे आई? वंथों हमने —

सारणी २: कुछ मूलग्रन्थों की गाया/सूत्र संख्या ५ ग्रन्थ गाथा सख्या गाथा सख्या प्रथम टीकाकार द्वितीय टीकाकार

१ कमायपाहुड : ६० २३**३ (**जयधवला) २. कसाय पाहुङ्चूर्णि ६००० श्लोक ७००० ,, (ति.प.)

३. सत्पुरूनणासूत्र १७७ १०० ४. मूनाचार १२४२ (वसुनंदि) १४०६ (मघचद्र) ४. समयसार ४१४ अमृतचंद्र ४४५ जयसेन ६. पचास्तिकाय १७३ ,, १६१ ,, ७ प्रवचनसार २७४ ,, ३१७ ,,

इनको भी प्रामाणिक मान लिया? यही नही, इन ग्रन्थों मे अनेक गाथाओं का पुनरावर्तन है जो ग्रन्थिनर्माण प्रक्रिया से पूर्व परम्परागत मानी जाती है। ये सबभेद से पूर्व की होने के कारण अनेक भ्वेताबर ग्रथों में भी पाई जाती हैं। गाथाओं का यह अन्तर अन्यौन्य विरोध तो र माना ही जावेगा। कुन्दकुन्द साहित्य के विषय में तो यह और भी अचरजकारी है कि दोनों टोकाकार लगभग १०० वर्ष के अन्तराल में ही उत्पन्न हुए।

(शेष पृ० २८ पर)

आगम के मूल रूपों में फेर-बदल घातक है

🔲 पद्मचन्द्र शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

निवेदन :--

एक ग्रीर जब मुसलमानों के कुरान की स्थित वही है, जो पहिले थी ग्रीर ग्राग वैसी ही रहेगी जैसी ग्राज है। उसके जेर-जबर, सीन-स्वाद, अलिफ-ऐन ग्रीर तोय-ते में कहीं कोई फर्क नहीं ग्राया। हिन्दुग्रों के वेद भी वे ग्रीर वैसे ही प्रामाणिक हैं जैसे थे। तब दूसरी श्रीर कुछ जैनों ने आगमों में गलत शब्द रूपों के मिश्रित होने की (श्रामक) बात को प्रचारित कर आगम भाषा के सही जान के विना ही, ना समभी में आगमों के संशोधन का उपक्रम चलाकर यह सिद्ध कर विया है कि ग्रव तक जो हम पढ़ते रहे हैं वह आगम का गलत रूप था। इससे यह भी सिद्ध हुगा है कि ग्रागमरूप बदलता रहा है ग्रीर पहिले की भांति आगे भी बदलता रह सकेगा। क्योंकि इसकी कोई गारण्टी नहीं कि ग्रव जो सशोधन होगा वह ठीक ही होगा। फलतः हमारी समभ से कोई भी बदलाव जंन सिद्धान्त की प्रामाणिकता पर जबरदस्त चोट ग्रीर जैनेतर ग्रन्थों के मुकाबले जैन ग्रागम रूप को ग्रगमाणिक सिद्ध करने वाला है। यदि लोग श्राकृत मावा के रूप को समभ्रेंगे—जैन-ग्रागम की भाषा को समभ्रेंगे तो वे श्रवश्य इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारे ग्रागमों में सिद्धान्तों की भांति भाषा-दृष्टि से भी कहीं किसी भी तरह से कोई मिश्रण या कोई विरूपता नहीं है—वे जैसे, जिस रूप में है प्रामाणिक हैं—उन्हें वैसे ही रहने दिया जाय। इसी भावना के साथ श्रद्धापूर्वक कुछ लिखा है—विचार करें।

दिगम्बर गुरुओं मे विकृति आने और आगम के अथी में फेर-बदल के चर्चे तो चल ही रहे थे। अब कुछ लोगो ने संशोधनों के नाम पर मूल-आगमो की भाषा में परि-वर्तन करने-कराने का लक्ष्य भी बनाया है - वे परिवर्तन कर रहे हैं। सोचें - जब प्राने पाषाण-खण्डों (प्रातत्त्व) की रक्षा महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है तब क्या हमारे आगम-प्रन्य उनसे भी गए-बीते है ? जो उन्हें विकृत किया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है कि अभी तक कई लोग दि॰ जैन अशमों की भाषा का सही निर्णय ही नहीं कर पाए है। कभी किसी ने लिख या कह दिया कि 'दि० जैन आगमों की भाषा शीरसेनी है तो उसी आधार पर बाज कई विद्वान आगम-भाषा को ठेठ शौरसेनी माने बैठे है। हमें एक लेख अब भी मिला है, जिसमे लेखक विद्वात ने आचार्य कुन्दकुन्द की भाषा को शौरसेनी लिखा है। जब कि तथ्य यह है कि दि० आगमों की भाषा शौरसेनी न होकर जैन-शौरसेनी है। ध्यान रहे कि शौर-होनी और जैन-शीरसेनी ये दो प्रयक्-प्रथक् भाषा हैं और

दोनों में अन्तर है। जहाँ शौरसेनी में भाषा सम्बन्धी बधं नियम हैं, वहां जैन-शौरसेनी-नियम बधन-मुक्त है— जैन-शौरसेनी कई भाषाओं का मिला जुला रूप है ग्रौर इस विषय में प्राकृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान् एक मत है। तथाहि—

'In his observation on the Digamber test

Dr. Denecke discusses various points about
some Digamber Prakrit works... He remarks
that the language of there works is influenced
by Ardhmagdhi, Jain Maharastri which Approaches it and Saurseni.'—Dr. A.N. Upadhye

(Introduction of Pravachansara)

'The Prakrit of the sutras, the Gathas as well as of the commentary, is Saurseni influenced by the order Ardhamagdhi on the one hand and the Maharashtri on the other, and

this is exactly the nature of the language called 'Jain Saurseni.' Dr. Hiralal

(Introduction of षट् खडागम P. IV)

'जैन महाराष्ट्री का नामचुनाव समुचित न होने पर भी काम चलाऊ है। यही बात जैन शोरसेनी के बारे में और जोर देकर कही जा सकती है। इस विषय में अभी तक जो थोडी-सी शोध हुई है, उससे यह बात विदित हुई है कि इस भाषा में ऐसे रूप धौर शब्द है जो शौरसेनी में बिल्कुल नहीं मिलते बल्कि इसके विपरीत वे रूप और शब्द कुछ महाराष्ट्री और कुछ अर्धमागधी में व्यवहृत होते हैं।

— पिशल, प्राहृत भाषाओं का व्याकरण पृ० ३८ 'प्राचीन गाथाओं की भाषा शौरसेनी होते हुए भी महाराष्ट्रीपन से युक्त है। भाषाओं की दृष्टि से गाथाओं मे एक रूपता नहीं है।'—

'अर्धमागधी और महाराष्ट्री का सम्मिलित प्रभाव इन पर देखा जा सकता है।' — डा० नेमिचन्द्र, आरा प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास — पृ० २१७

उक्त मान्यता की पुष्टि में हम दि० अ.गमी के विविध उद्धरण दे इससे पूर्व कुछ इन भाषाओं के नियमो का अवलोकन कर ले ता विषय और स्पष्ट होगा। उससे यह भी स्पष्ट होगा कि शौ सेनी के ऐसे कई रूप है। जिन्हें दि० आचार्यों ने ग्रहण नहीं किया और उनकी जगह सामान्य- अन्य प्राकृतों के रूपों को भी ग्रहण किया। जैसे---शोरसेनी के नियमों मे एक सूत्र है---'तस्मात्ता'--प्राकृत मन्दानुशासन, ३/६/१३. इसका अर्थ है-शौरसेनी में 'तस्मात्' शब्द को 'ता' आदेश होता है। जैसे कि-'ता अलं एदिणा माणेण !' इसमे तम्मात के स्थान पर 'ता' हुआ है। यदि दि० आवार्यों को कवल शौरसेनी मान्य रही होती तो वे अपनी कृतियो म सभी जगह तस्मात् की जगह 'ता' का प्रयोग करते। पर, उन्होंने उक्त नियम की उपेक्षा कर जन्य भाषाओं के शब्द-रूपो को भी आगम मे स्थान दिया। जैसे-समयसार-गाथा १०, ३४, ११२, १२७, १२८, १२६; नियमसार गाथा १४३,

१४४, १५६ में 'तम्हा' का ग्रहण है, जब कि शौरसेनी के नियमानुसार वहाँ 'ता' होना चाहिए या।

दूर क्यों जाते हैं, हमें तो कुन्दकुन्द के प्रन्थ 'समयपाहुड' के नामकरण में भी शौरसेनी की उपेक्षा हुई दिखती
है। तथाहि—'पाहुड' शब्द संस्कृत के 'प्राभृत' शब्द का
प्राकृतरूप है जिसका अर्थ भेंट होता है। यदि इस शब्दरूप को शौरसेनी के नियम से देखना चाहें तो वह 'पाहुद'
होगा। क्योंकि शौरसेनी में नियमों में एक सूत्र है—
'दग्तस्य शौरसेन्यामरवावचोऽस्तोः।' — प्राकृतशब्दानुशासन ३/२/१, इसमें 'त' को 'द' होने का विधान है,
'ड' होने का विधान नही। पर आचार्य ने उक्त नियम की
उपेक्षा कर अन्य प्राकृतों के नियमानुमार 'त' को 'ड' कर
दिया है। अन्य प्राकृतों के नियम हैं—'तो डः पताका
प्राभृति प्राभृत व्यापृत प्रते।' प्राकृतचोन्द्रका २/१७;
'ड- प्रत्यादौ'—प्राकृत-सर्वस्व, २/१०; 'तस्य हत्व हरीतक्यां प्राभृते मृतके तथा।'— वसन्तराज २/ ० Introduction of A.N. Upadhye in प्राकृत सर्वस्व।

इसी प्रकार दि० आगमों मे उन सभी प्राकृतों के रूप मिलते है जो रूप जन शीरसेनी की परिधि में आते है। दि० आचार्यों ने न तो सर्वथा महाराष्ट्री को अपनाया और त सर्वधा शीरमेनी या अर्धमागधी को अपनाया। अपितु उन्होंने उन सभी प्राकृतों के रूभे को (भिन्न-भिन्न स्थलो में) अपनाया जो जैन-शौरसेनी में सहयोगी है और जैसा उपर्युक्त विद्वानों का मत है। और प्राचीन दि० आगमो और आचार्य कुन्दकुन्द की रचनाओं में इसी आधार पर विविध प्राकृतो के प्रयोग मिलते है--दिगम्बर आचार्य किसी एक प्राकृत के नियभी की । कर नहीं चले। यदि वारीकी से देखें तो प्राकृत भाषा के नियमों की परिधि बहुत विशाल है-शौरमेनी मे तो कुछ ही परिवर्तन है; प्राकृत गब्दानुशासन मे तो शौरसेनी सम्बन्धी मात्र २६ सूत्र है (देखें अध्याय ३ पाद २) ऐसे में क्या २६ सूत्र मात्र से जैन आगमों की रचना हो साती है? जरा सोचिए ! मानना पहुँगा कि आगमो मे अन्य प्राकृत-नियमों का भी समावेश है। उदाहरए। के लिए 'पाहुड' शब्द को ही लीजिए। इसमें जो 'म' को 'ह' और 'ऋ'

आगम के मूल रूपों में फ़ेर-बदल घातक है

को 'उ' हुआ है-वह अन्य प्राकृतो के नियमों से हुआ है। तथाहि-

'ख धं थ ध भाम्।'—ित्रिविकम १/३/२० से भ्को ह् (महाराष्ट्री)।

'जैवात्रिके परभृते संभृते प्राभृते तथा।'—प्राकृत-चिन्द्रका, ३/१०८ (साधा०) से 'ऋ' को 'उ' आदेश हुआ। क्या शौरसेनी के सूत्रो मे कोई स्वतत्र नियम है जिनसे 'पाहुड' शब्द बन सका हो ? फलतः—भाषा की दृष्टि से आगमों के संशोधन की बात सर्वथा निराधार है।

उक्त स्थित में हम तो यही बहेगे कि या तो सशो-धकगण पूर्व महान् विद्वानों से अधिक विद्वान् है या उनमें 'अहं' भाव--अपनी यश कामना का भाव है कि लोग वर्तमान में हमें विद्वान् समझें और बाद में रिकार्ड रहे कि अमुक भी कोई आगम-पण्डित हुए जिन्होंने आगमों का संशोधन किया। बरना, जैन आगमों के विविध प्रयोग हमारे सामने ही है। हमें तब और आश्चर्य होता है, जब आगम भाषा वो 'जैन-शौरसेनी' स्वे कार करने वाले भी आगम-प्रत्थों को किसी एक भाषा के नियमों में बांबने का प्रयत्न करें और आगम की छिब वो बिगाडें। विगम्बर जैन आगमों में उपलब्ध विविध प्रयोग—

- १. वट्खण्डागम [१-१-८]
- (क) (महाराष्ट्री के नियमानुसार 'द' को हटाया)
 उध्यजह (दि) पृ० ११०, कुणइ पृ० ११०, वण्णेइ
 पृ० ६८, परूवेइ पृ० ६६, उच्चइ पृ० १७१, गच्छइ
 पृ० १७१, ढुक्कइ पृ० १७१, भणइ पृ० २६६, सभवइ पृ० ७४, मिच्छाइहि पृ० २०, वारिसकालो कओ
 पृ० ८१ इत्यादि।
- (ख) (शोरसेनी के अनुसार 'द' को रहने दिया) सुद्धपारगा पृ• ६५, वण्णेदि पृ० ६६, उच्चिह्न पृ० ७६, परूवेद्धि पृ० १०५, उपकक्षमो गद्धो पृ० ६२, सद्धं पृ० १२२, णिग्गद्धो पृ० १२७।
- (ग) ('द' लोप के स्थान मे 'य'* सभी प्राकृतों के अनुसार)
 सुयमायरपारया पृ० ६६, भिष्या पृ० ६४, सुयदेवया
 पृ० ६, सुयदेवदा पृ० ६८, विस्साकालोकन्नो पृ० ७१,
 णवयसया (ता)पृ० १२२, कायव्वा पृ० १२५, णिग्गया पृ० १२७, सुयणाणाइच्च (तिलो०प०) पृ० ३५।

दर्शनपाहुड	होदि	होइ	होई	हवइ	हविद	हवेई
•	२६	१ १ , २७, ३१	88	२०		
सु त्तपाहुड	€, २०	११, १४, १७ २०, २४		3 \$	२ २	
चरित्तपाहुड	mit and	१६, ४५	-	३४, ३६		
बोधपाहुड		१४, ३६	११, २६		_	-
भावपाहुँड			१ २७, १४० १४३, १ ५१	१ १ ६	२०	४१, २८, ७१
मोक्खपाहुड	७०, द ३, १०१	४२, ६०	हवइं ५०	१४, १८, ३८, ४७	४१, ४८	দেও, १ ০০
लिगपाहुड	-	२, १३, १४				
शीलप ृहुंड		६	१२१			
नियमसार	१=, २६, ४४	२, ४, ३१	१०, १२७		११३, ११४	٠ ٧, २٥,
	४४, ४८, ६४	४६, ४७	१ ६३, १७ ६ ,		१६१, १६२	१५०
	दर, द३, ६४	१६ ६, १ ६=	१ ६६ ,			
	१०७, १४२	१६ ६, १७१ १७ ४, १७ ४	१६८			

जैन महाराष्ट्री में लुप्त वर्ण के स्थान पर 'य' श्रुति का उपयोग हुआ है जैसा जैन-शौरसेनी मे भी होता है।
 २. 'द' का लोप है 'य' नहीं किया।

नोट-टोडरमल स्मारक जयपुर से प्रकाशित 'कुंदकुंद शतक' में भी विभिन्न पाठ हैं--दर्शनपाट्टड गाथा २६ में 'होदि' गाथा २७ में 'होद्द', 'समयसार' गाथा १६ में 'हवदि'।

इसी प्रकार अन्य प्रचुर शब्द हैं जो विभिन्न रूपों में दि॰ जैन आगमों में प्रयुक्त किए गए हैं और कई ऐसे भी शब्द उजो शौरसेनी के नियम में होते हुए भी इन ग्रागमों में कहीं-कहीं नहीं लिए गए हैं। जैसे शौरसेनी में एक सूत्र है— 'इ अ दूणों क्त्वः।'— प्राकृत शब्दानुशासन, ३/२/१० इसका अर्थ है— शौरसेनी में क्त्व प्रत्यय को इ अ और दूण ये आदेश होते हैं। इसके अनुसार 'समय पाहुड' के मगलाचरण के 'वंदिन्तु' शब्द के स्थान पर 'वन्दिग्र या वंदिऊण' होना चाहिए जो नहीं हुआ। इससे तो ऐसा ही सिद्ध होता है कि यदि समयसार शौरसेनी का आगम होता तो यह 'प्रथमे ग्रासे— (मगलाचरण के प्रथम शब्द में) मिक्षकापातः' न होता।

अाज स्थित ऐसी है कि वाज लोग जैन-शौरसेनी के नियमों की अवहेलवा कर आगम में आए शब्दों को बदल रहे हैं। जैसे--पुग्गल को पोंगल, लोए को लोगे, एइ को एदि, वत्तुं को वोत्तु आदि। प्रवचनसार में पुग्गल और पोग्गल दोनों रूप मिलते हैं—गाथा २/७६, २/६३, २/७६; पिशल में लिखा है 'जैन-शौरसेनी में पुग्गल' रूप भी मिलता है'—पैरा १२४; षट्खण्डागम के मंगला-चरण-मूलमत्र णमोकार में 'लोए' ग्रक्षुण्ण रूप में पाया जाता है जो आवाल-वृद्ध सभी में श्रद्धास्पद है। पिशल में लिखा है---'प्राकृत' में निम्न उदाहरण मिलते हैं—'एनि' के स्थान में 'एड' बोला जाता है, 'लोके' को 'लोए' कहते हैं।'--पैरा १७६; यदि सभी जगह 'द' को रखना एटट होगा तो 'पढम होइ मगलें' इस आवाल-वृद्ध प्रचलित पद को 'पढम होदि मगलें रूप में पढ़ना पड़ेगा—जैसा कि जलन जैन के किसी सम्प्रदाय में नहीं।

यद्यपि प्राकृत-वैयाक रिणयों ने जैन-शौरसेनी को प्राकृत को मूल-भेदों में नहीं गिनाया, तथापि जैन-साहित्य में उसका अस्तित्व प्रचुरता से पाया जाता है। दिगम्बर-साहित्य इस भाषा से वैसे ही ओत-प्रोत है जैसे श्वेताम्बर-मान्य आगम अर्धमागर्धा से। सम्भवतः उत्तर से दक्षिण में जाने के कारण दिगम्बराचार्यों ने जैन-शौरसेनी को जन्म दिया—प्रचार की दृष्टि से भी ऐसा किया जा सकता है। जो भी हो, यह दृष्टि बड़ी विचारपूर्ण और पैनी है। इससे जैन-सिद्धान्त को समझने मे सभी को श्रासानी हुई होगी और सिद्धान्त सहज प्रचार में आता रहा होगा— देश-देश के शब्द आचार्यों ने इसीलिए अपनाए होंगे— शूरसेन जनपद मे आए तो उन्होंने शौरसेनी शब्द लिए और महाराष्ट्र मे गए तो कुछ महाराष्ट्री रूप । इस तरह जैन आगमों की भाषा जैन-शौरसेनी' बनी दिखती है ।

हम स्मरण दिला दें कि हमें देव-शास्त्र गुरु के प्रति और निर्मन्य-वीतराग जिनधमं के प्रति जैसी श्रद्धा बनी है, वह दिगम्बर समाज के व्यवहार से ही बनी है। कही निराशा और कही आशा—इन दोनो ने ही हमें वस्तु स्वरूप-चिन्तन की दिशा दी है। फलतः धर्म-समाज के हित में जो भाव हमें उठते है, लिख देते हैं—लोग समझते हैं—यह हमारी खिलाफत करता है। हमे याद है—कभी हमने 'अनुत्तर योगी' की भी ऐसी ही विसगतियो की ओर पाठकों का ध्यान खीचा था और प्रबुद्धों ने हमारा साथ दिया। जिन लोगो को तब पछतावा नही हुआ था, वे तब जागृत हुए जब आचार्य दुलमी की सस्था से 'दिगम्बर-मत' शीर्षक ढारा दिगम्बरो पर चोट की गई। वे भी विरोध को बौखला उठे। खैर, 'देर आयट दुस्स्त आयद।'

हम चाहते है—देव-कास्त्र-गुरु के मूलरूपों में किसी प्रकार की विसगति न हो और समाज सावधान हो। यदि आगमों के मूल-शब्दरूपों में बदलाव आता है तो निश्चय समझिए—आगम विरूप और लुप्त हो जायगा, इसमें सन्देह नही। हम नहीं चाहने कि जैसे हमारी शिथिलता से, हमारे दि० गुरुओं में विरूपता आने लगी है वैसे आगम भी द्षित हो। यतः आगम मार्ग-दर्शक और मूल हैं, गुरु के रूप को भी नहीं सभारता है और मोक्षमार्ग का सकेत भी वही देता है। आशा है—प्रबुद्ध वर्ग हमारी विनती पर ध्यान देगा।

एक बात और । तत्त्वार्थसूत्र में देवों के प्रति एक स्वाभाविक नियम है—'परिग्रहाभिमानतो होनः ।'— अर्थात् ऊपर ऊपर के स्वर्ग-देवों में परिग्रह और अभिमान होन है। जब कि देव अत्रती हैं। ऐसी स्थिति में हमें सोचना है कि -कही व्रत-धारण करने के शक्तिधारी हम, देवगित से हीन तो नहीं हो रहे जो 'परिग्रहाभिमानतो हीनः' की ग्रवहेलना कर, देव-शास्त्र-गुरु के रूप को विरूप करने में लगे हों!

श्री ब्र॰ कुंवर दिग्विजयसिंह जी के शास्त्रार्थ ने मेरे द्वार खोले

्र श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, नई दिल्ली

लगभग सन् १६२७ के चैत्र मास की बात है, जब श्री कुँवर दिग्विजयसिंह जी ग्रहिक्षेत्र के मेले के बाद बिलसी पहुंचे। उनके साथ मथुरा ब्रह्मवर्गश्चम के प्रचारक प० सिद्धसेन गोयलीय ग्रीर एक पगडी घारी पडित जी श्री देवीसहाय जैन—(सम्भवतः सलावा वाले थे) भी थे। उन दिनो आर्य समाज के प्रचार का युग था। आये दिन समाजियो से जैनियों के विवाद चलते रहते थे। मेरे पिता जी की ऐसे विवादो में रुचि थी—उन्हें ज्यादा रस आता था—जैन की बात पोषण में। कुँवर सा० के आने से शास्त्रार्थ का वातावरण बन गया। नियम-समय आदि निर्धारित हो गए। आयं समाज ने अपनी ओर से बरेली के पं० बंशीधर शास्त्री को नियुक्त किया और जैन की कोर से कुँवर साहब बोले। कुँवर सा० को वहाँ कई दिन ठहरना पड़ा।

मुझे याद है कटरा बाजार में मेरे ताऊ श्री दुर्गा-प्रसाद जी की दुकान के सामने काफी भीड थी। दोनी ओर मेजे लगी थी। दोनो विद्वान बारी-बारी बोलते थे। सभापति का आसन विलसी के प्रमुख रईम श्री गेंदनलाल ने (जो अजैन थे) ग्रहण किया था। नतीजा क्या रहा मुझे नहीं माल्म ? हाँ, दोनों ओर की तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों का मुझे ध्यान है। अगले दिन कुँवर सा० के सुभाव पर, वातावरण से प्रभावित मेरे पिता ने मुझे विद्वान् बनाने का संकल्प ले लिया और मथुरा ब्रह्मचर्या-श्रम में भेजने का निश्चय प्रकट किया। कुँवर सा० ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे विद्वान पंडित बनने का आशी-र्याद दिया और गोयलीय जी से कहा--इस बालक की अच्छी व्यवस्था कराना। मुझे भली भांति याद है उस समय कुँवर सा० सफेद चादर ओढ़े, सफेद घाँदी फेम वाला चश्मा लगाए थे और उनकी दाढ़ी मन मोह रही थी। फुछ महीनों में मैं आश्रम में पहुंच गया। मेरे पिता नही चाहते थे कि वे मेरा बोक्त समाज पर डार्ले, फलत:— उन्होंने खुशी से आश्रम को पाच रुपए मासिक देता स्वीकार किया और राशि बराबर पहुचती रही। उन दिनों पांच रुपयो की बडी कीमत थी।

पढ़ाई के बाद सन् ३६ मे जब अम्बाला शास्त्रार्थं संघ में उपदेशक विद्यालय खुलने की बात मेरे पिता के हगान मे आई तब उन्होंने पुराने शास्त्रार्थं की बात याद कर मुझे आदेश दिया कि शास्त्रार्थं संघ मे चले जाओ। बस, स्वीकृति आने पर मैं पहुच गया। २५-५-३६ के उद्घाटन पर उनदेशक विद्यालय का मैं तत्त्वोपदेशक विभाग का सबसे छोटी उम्र का और प्रथम छात्र था। उन दिनो प० बलभद्र जी सघ के मैंनेजर थे—हमारे आफीसर। फिर भी सादा, सरल। उन्होंने मुझे भाई सरीखा स्नेह दिया। आश्रम का छात्र होने के कारण सघ मे मुझे ब्रह्मचरी का सबोधन मिला। मैं खुश था आश्रम के गौरव अनुरूप और प्रारम्भिक ग्राशीवद्विता ब० कुँवर दिग्वज्यसिंह जी के अनुरूप नाम को पाकर।

होनी की बात है जिनका नाम मैं भूला बैठा, उन्हें मेरी रमृति मे लाने का श्रेय डा॰ नन्दलाल, डा॰ कन्छेदी लाल और श्री खुशालचन्द्र गोरावाला ने लिया—मुझसे कुंवर साहब का परिचय चाहा। यद्यपि मुझे विशेष मालुम नही था और मना भी लिख चुका था। परन्तु संघ के संपर्क और कुंवर सा॰ के उपकारों को स्मरण कर कुंवर सा॰ की जीवनी की खोज मे लगा रहा। और अन्ततः सुखद नतीजे पर पहुंच ही गया—बहुत खोजने पर मेरी अम्बाला की नोट बुक मे कुंवर सा० का परिचय मिल ही गया जो मैंने उन दिनो कभी किसी पुस्तक से लिया था।

कुँवर सा० बड़े प्रभावक व्यक्तित्व के उत्साही कार्य-कर्ता थे। वे जन्मतः क्षत्रिय थे और प्राचीन अग्निकुल के भदौरिया वंश की कुलहियां शाखा के थे। उनका जन्म

श्रावण कृष्ण द सं०वि० १६४२ दिनांक ५ अगस्त १८८५ ई० मगलवार को हुआ था। उनके पिता ठाकुर भारत-सिंह जी बीधुपुरा (इटावा) के रईस व जमीदार थे । और चाचा ठाकुर सा० रघुवर सिंह जी उन दिनों महाराज बीकानेर के प्रधान मन्नी थे। कुँवर सा० का कुटुम्ब उन दिनो धन, जन, विद्या और राज सन्मानादि सुखों से परिपूर्ण था। उन्होने ५ वर्ष की आयु मे ग्राम्य पाठशाला में दाखिला लिया। उसके बाद वे छोटी जुही कानपुर मे अपने नाना बाबू ब्रह्मार्सिह पिंडहार के पास चले गये वहाँ परेडवाले डिस्ट्वट स्कूल मे अग्रेजी पढ़े। वे इन्ट्रैन्स (दसवी) तक पढ़े। नागरी और सस्कृत मे भी धीरे-भीरे योग्यता प्राप्त कर ली। आप स्वदेश-प्रेमी, सदाचारी, दढ़ प्रतिज्ञ थे और धर्म श्रद्धालु भी। भागवत, रामायण, महाभारत ग्रादि सस्कृत ग्रन्थो और वेटान्त का उन्होने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। पार्य समाजियों के संसर्ग से उनका श्रद्धान उस समाज की ओर ढुल गया और उसी के अनुरूप सध्या बन्दन आदि किया-काण्डो म सचेष्ट रहने लगे। ठाकुर सा० के जैन होने का सूयोग ही है कि-

सन् १६०६ के फालगुन मास का दिन धन्य है जब आप अपनी जमीन्दारी हिक्कयत का बयनामा कराने इटावा आए तब उनका मिलन इटावा के तत्कालीन जैन विद्वान् प० युत्तलाल जी से हो गया । उनसे अनेको शका-समाधान हुए। बाद को कई बार चर्चाएँ होती रही। जब भादो मास आया तब पण्डित जी ने दश्लक्षण पर्व में उन्हें शास्त्र-सभा में निमित्रित किया। कुँवर सा० ने दस दिन तक दश धर्मों और तत्त्वार्थसूत्र का वाचन सुना और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने को जैनतत्त्वज्ञान की जानकारी की ओर मोड़ दिया और लगातार इसके अध्ययन-मनन में पूरा-पूरा समय देने लगे और निष्णात हो गए। जो पहिले आर्य समाज के भक्त थे अब वे उनसे बाद-विवाद करने लगे। अन्ततः उनके अटूट जैन श्रद्धन का स्पष्ट पता तब लगा जब उन्होंने आर्य समाज के सामने अपनी शंकाएँ खुले रूप में रख दी। ये दिन था कार्तिक

कृष्णा चतुर्देशी सन् १६१० का — जब आर्य समाज इटावा का वाधिकोत्सव था। उत्सव में बाहर से आर्य समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान् पद्यारे। स्वामी सत्यप्रिय संन्यासी, आगरा के प० रुद्रदत्त शर्मा सम्पादकाचार्य जैसे दिग्गजों से कुंवर सा० की 'परमात्मा के सुष्टिकर्तृत्व' विषय पर चर्चा चली। ये चर्चा तीन दिनो तक चली। श्रन्तिम दिन स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज आगरा से आये वे भी कुंवर सा० का समाधान न कर सके। निदान कुंवर सा० ने आर्य समाज का परित्याग कर 'जैन' मे श्रद्धान की घोषणा की।

स्मरण रहे कि दिनांक १४ मार्च '६१० फागुन सुदी ३, चन्द्रवार को इटावा में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। यहाँ जैन तत्त्व प्रकाशनी सभा थी—उन दिनों उस सम्मेलन में कुँवर सा० का जैन स्टेज से प्रथम भाषण हुआ। भाषण इतना प्रभावक था कि उससे गद्गद् होकर न्याय-दिवाकर प० पन्नालाल जी ने मगल अश्वीविदात्मक श्लोक बोलकर कुँवर सा० के गले में माला पहिनाई। प० गोपालदास जी ने कुँवर सा० की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देकर सभा विस्जित की। बाद में सभा ने कुँवर सा० की जीवनी व भाषण दोनों का प्रकाशन कराया।

कुंवर सा० ने शास्त्रार्थं सघ अम्बाला के माध्यम से जैसा प्रचार कार्य किया उसे संघ के तत्कालीन पत्र जैन-दर्शन की फाइलों से जाना जा सकता है। वे लौह पुरुष थे, लोग कभी-कभी मुझे कहते हैं कि आप इतना स्पष्ट निर्भीकता पूर्वक कैसे बील और लिख देते हैं? और मेरा उत्तर होता है—मुझे क्षत्रिय कुंबर दिग्वित्रय सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त है, उन्हीं ने मेरे जीवन द्वार को सुनहरा बनाया। फिर, हमारे सभी तीर्थं कर भी तो क्षत्रिय थे। ऐसे उपकारी वीरों के लिए मेरे सादर-सादर नमन।

कुंवर सा० का निषन दिनांक ७ अप्रैल सन् १६३५ की साय अम्बाला-छावनी के शास्त्रार्थ सघ भवन में हुआ। उनका जीवन घन्य है।

ग्रन्थ-प्रशस्तियों का उपयुक्त प्रकाशन

डा० ज्योतिप्रसाद जैन

इतिहास के प्रमुख साधन स्रोतों के रूप में, शिलालेखो के पश्चात, ग्रन्थ-प्रशस्तियों का भी अतीव महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक ग्रन्थों की या छोटी-बडी रचनाओं की भी, पांडलिपियों में किसी न किसी प्रकार की प्रशस्ति प्राप्त हो जाती है, जिसमें बहुधा बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी निहित रहती है। प्रशस्त्रियाँ कई प्रकार की होती हैं. यथा-(१) मूल रचनाकार की प्रशस्ति, जिसमे रचनाकार का नाम, कूल-वश आदि, या आम्नाय एव गुरुपरम्परा, रचना स्थल, रचनातिथि, उक्त ग्रन्थ के सहायक आदि, अथवा जिसके हितार्थ लिखा गया है उसका ताम, परिचय आदि, तत्कालीन शासक या राजा का नाम आदि, ज्ञातव्य दिए जाते है। कभी-कभी उक्त ग्रन्थ के आधारभृत अथवा तद्विषयक पूर्ववर्ती साहित्य एव माहित्यकारों का नामोल्लेख भी रहता है। कहीं-कही किसी तत्कालीन रोचक या महत्त्वपूर्ण घटना का भी उल्लेख हो जाता है। अधिकांशतः ये प्रशस्तियाँ ग्रन्थात मे होती है, किन्तु कभी-कभी ग्रन्थ के आदा मे उपोद्घात रूप से भी उपयोगी ज्ञातव्य रहता है, विशेषकर पूर्ववर्ती साहित्य या लेखकों के विषय मे अनेक ग्रन्थों के प्रत्येक सर्ग, पर्वया अधिकार के अन्त में, तथा ग्रन्थांत मे मूल लेखक रिवत पृष्टिपकायें भी रहती है, जिनमें भी अनेक बार महत्त्वपूर्ण ज्ञातव्य प्राप्त हो जाता है। किसी-किसी ग्रन्थ के मध्य में भी कही-कहीं किसी समयामयिक ऐति-हासिक तथ्य का उल्लेख हो जाता है। इस प्रकार का समस्त ज्ञातव्य जो मुललेखक द्वारा स्वय प्रदत्त होता है, रचना या रचनाकार की प्रशस्ति के अन्तर्गत आना है। (२) टीकाकार की प्रशस्ति जिन ग्रन्थों की कालान्तर मे एक या अधिक टीकाएँ, वचनिकाएँ, व्याख्याएँ, विवत्तियाँ आदि हुई, उक्त टीकाकारादि ने भी बहुधा अपनी टीका में प्रायः आदा, अन्त्य अथवा दोनो स्थलों में स्वयं अरना

परिचय, तिथि, स्थान, प्रेरक, तत्कालीन शीर्षक, मूलग्रन्थ ग्रीर कर्ता, अपने से पूर्ववर्ती उस ग्रन्थ के अन्य टीकाकार आदि का भी उल्लेख किया है। (३) दान-प्रशास्त-जैन परम्परा से चतुर्विधदान प्रवृत्ति के अन्तर्गत शास्त्रदान का, प्रभूत महत्त्व रहा है । अनेक श्रावक-श्राविकायें प्रातन ग्रन्थो की प्रतिलिपियाँ कराकर उन्हें मूनिराजी, आधिकाओं गहत्यागी, ब्रह्मचारी या उदासीन श्रावको आदि को भंट करते रहे हैं। बहुधा किसी वृत के उद्यापन या अनुष्ठान आदि के उपलक्ष्य में भी इस प्रकार का शास्त्र दान किया जाता रहा है। अपने ग्राम या नगर के अथवा अन्यत्र के जिनमन्दिरों के शास्त्र भण्डारों मे भी, भण्डार के संबर्द्धन. प्राचीन साहित्य के संरक्षण अथवा स्वाध्याय प्रेमियों के हितार्थं शास्त्रो की प्रतिलिपियाँ कराकर दी जाती रही है। (४) प्रतिलेखक प्रशस्ति—एक एक प्रत्य की समय-समय पर कई-कई प्रतिलिपियाँ बनी, जो विभिन्न शास्त्र भण्डारों या व्यक्तिगत सग्रहों में संरक्षित रही। बहुधा प्रत्येक प्रतिलेखक अपने द्वारा लिखित प्रतिके ऊन्त मे अपना नाम, लेखन स्थान, प्रतिलेखन तिथि, प्रेरक का नाम आदि दे देता है। इस प्रकार की प्रशस्तियों से तत्सम्बन्धित ऐतिहासिक ज्ञातव्य के अतिरिक्त, बडा लाभ यह होता है कि एक ही प्रत्य की विभिन्न प्रतियों के मिलान से प्रत्य-गत मृतपाठ का सशोधन-सम्पादन सन्तोपजनक हो सकता है। दुमरे, यदि ग्रन्थ के मूल लेखक की तिथि, स्थानादि अज्ञात हो या अल्पज्ञ न हो तो उमकी विभिन्त प्रतियों में जो प्राचीनतम उपलब्ध प्रति होनी है इससे मुल लेखक के समयादि का भी बहुत कुछ सही अनुमान हो जाता है। कमी-कभी एक नाम के कई-कई आचार्यया ग्रन्थकार हो गये हैं।-- उनमें भेद करने तथा उनका पूर्वापर निश्चित करने में भी ये प्रशस्तियाँ अनेक बार सहायक हो जाती है। इसमे सन्देह नही कि उपरोक्त विभिन्न प्रकार की प्रत्थ-प्रशस्तियों के अध्ययन से न केवल विभिन्न भाषाओं में निबृद्ध एवं विविध विषयक हमारे साहित्य के इतिहास के संशोधन एवं निर्माण में तो कभी-कभी अभूतपूर्व सहा-यता मिलती ही है, विभिन्न युगो एव प्रदेशों के समृद्ध जैन सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रभावक आचार्यों एव साहित्यकारों, धर्मप्राण दानी एवं साहित्यप्रेमी, श्रावक-श्राविकाओं आदि के विषय मे अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जाति-कृल-वंग आदि तत्तद समाज व्यवस्था, आधिक दशा, राजनैतिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक स्थानो की पहिचान, आम्नाय भेद, साम्प्रदायिक स्थिति, मुनिसंघों का रूप एव दणा, धार्मिक प्रवृत्तियों का रूप एव प्रकार आदि अनेक उपयोगी जातव्य भी प्राप्त हो सकनी है।

ऐसा नही है कि प्रशस्तियों की उपयोगिता एवं उनके प्रकाशन की आवश्यकता की ओर बिद्धानों का व्यान नहीं गया है—विगत पंचास-साठ वर्षों में कई प्रशस्ति संग्रह प्रकाशित हो चुके है, यथा—

- १. प० के० भुजबिल शास्त्री द्वारा सम्यादित तथा १६४२ ई० मे श्री जैन सिद्धान्त भवन, आरा द्वारा प्रका-शित "प्रशस्ति सग्रह"—जिसमे उक्त भवन मे सग्रहीत कितियय पांडुलिपियो की महत्त्वपूर्ण प्रशस्तियां सग्रहीत हैं, साथ में शास्त्री जी द्वारा लिखित उनका विवेचन, व्याख्या आदि भी है।
- २. प० जुगल किशोर मुख्तार एव प० परमानन्द शास्त्री द्वारा सम्पादित, तथा वीर सेवा मन्दिर, सरसावा द्वारा १६५४ ई० मे प्रकाशित "जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह, भाग — १०" — जिसमे विभिन्न शास्त्र भण्डारो से चय-नित, संस्कृत भाषा निबद्ध हस्तिनिखित ग्रन्थों की " प्रशस्तियाँ सकलित है।
- ३. "जैन प्रन्थ प्रशस्ति सग्रह, भाग २", सम्पादक एवं प्रकाशक वहीं, वर्ष १६६३ ई० जिसमे अपश्र श तथा कुछ एक प्राकृत ग्रन्थों की प्रशस्तियों सकलित है। दोनों ही भागों के प्रेरक-निर्देशक बीर सेवा मन्दिर के संस्थापक, सचालक स्व० पं० जुगल किशोर मुख्तार थे, किन्तु उनका सम्पादन, विस्तृत परिचयात्मक प्रस्त वनायें, विविध अनुक्रमिणिकाएँ आदि कार्य मुख्यत्या उनके सहायक स्व० पं० परमानन्द शास्त्री का है।
 - ४, "राजस्थान के शास्त्र भण्डारो की सूची एव

प्रशस्ति संग्रह"-भाग १, सम्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, प्रकाशक- शोध सस्थान श्री महादीर जी, १६५० ई० मे भी सूचीगत ग्रन्थों में से अनेको की प्रश-स्तियाँ भी प्रकाशित हैं। इनके अतिरिक्त, १६४ ६० मे जैन सरकृति संघ शोलापुर से प्रकाशित प्रो० वि० जोहरा-पुरकर की पुस्तक "भट्टारक सम्प्रदाय" मे, भारतीय ज्ञान-पीठ, दिल्ली से प्रकाशित तथा पं० के भुजबलि शास्त्री द्वारा सम्पादित कन्नड प्रान्तीय ताइपत्र ग्रन्थसूची (१६४८ ई०) और प्रो० कृत्दन लाल जैन द्वारा सम्पादित "दिल्ली जिनग्रन्थ रत्नावली" (१६८१) में, अहमदाबाद से (१६६३ से ७२ ई० मे) प्रकाशित मूनि पूण्यविजय जी की सस्कृत प्राकृत हस्तलिखित प्रन्थों की सूचियों के ६-७ भागों में, अन्यत्र प्रकाशित कतिपय अन्य ग्रन्थ-सूचियों मे, और फूट-कर रूप से भी जैन सिद्धान्त भास्कर आदि शोध पत्र-काओं के कुछ अंकों में प्रकाशित विविध प्रशस्तियों की सख्याभी कम नहीं।

उपरोक्त विभिन्न प्रकाशनो में प्रकाशित अधिकांश प्रशस्तियों के मूल पाठ मात्र ही प्राप्त है। बहुधा तो पूरी प्रशस्ति भी नही रहती, केवल नमूने के लिए कुछ अन्त्य या आद्याश देकर ही सन्तोष कर लिया गया है। प्रथम तीन प्रशस्ति संग्रहों मे सकलित प्रशस्तियों का परिचय, संक्षेपसार और ऐतिहासिक विवेचन भी है, अन्यत वह भी नहीं है। इस प्रकार न कुछ होने से, इस दिशा में भी कुछ तो हुआ, यह सन्तोष की बात है। उनका उपयोग भी हुआ। किन्तू जिसके पाठक, विशिष्ट अध्येता, इतिहासकार एवं शोधकर्ता उनका समुचित उपयोग कर सकें और यथो-चित रूप मे लागान्वित हो सके, यह श्रावश्यक है कि जो भी प्रशस्ति-सग्रह आगे से प्रकाशित हो, जिनमें पूर्व प्रका-शनों के नवीन सस्करण भी हो सकते है, उन सबमें (१) प्रत्येक हस्तलिखित ग्रन्थ प्रति में प्राप्त सभी प्रकार की प्रशस्तिया व पृष्पिकाएँ (रचनाकार, टीकाकार, दाता प्रतिलेखक आदि की) एक साथ अपने मूलरूप में संकलित हो, (२) साथ में उनका अन्वयार्थ एव अविकल भाषानु-वाद रहें, (३) पाठ सशोधन-संपादन की टिप्पणियां, (४) विशेषार्थ, ऐतिहासिक या तुलनात्मक विबेचन यथा-(शेष पृ० २५ पर)

क्या कुन्दकुन्द भारती बदलेगी?

🗀 श्री पद्मधन्त्र शास्त्री, नई दिल्ली

लगभग दस वर्ष पूर्व सन् ७८ जून में मेरे मन में एक विकल्प उठा था और तब मैंने 'आ० कुरदकुन्द की प्राकृत' शीर्षक के माध्यम से कुछ लिख कर अपने मन को शान्त कर लिया था। पर, आज आचार्य कुन्दकुन्द की द्वि-सहस्राब्दी समारोह के उपकम-समाचारों को पढ़-सुनकर वह विकल्प पुन: जागृत हो बैठा है। विकल्प है— 'क्या कुन्दकुन्द भारती बदलेगी?'

वर्तमान में हमारे समक्ष दो कुन्दकुन्द भारती हैं — एक आगमरूप और दूसरी संस्थारूप। प्रसग में संस्था के विषय में हमे कुछ नहीं कहना। क्योंकि हम मान कर चलते है कि समय, साधन और साधकों के अनुरूप सस्थाएँ निर्मित और विघटित होती रहती है, इसमें हर्ष-विषाद

(पृ० २४ का शेषांश)

वश्यक, (५) ग्रन्थ प्रति का सक्षेप मे पूरा परिचय, प्राप्ति स्थान सहित, (६) ग्रन्थ, अप्रकाशित है या प्रकाशित, प्रकाशित है तो कब और कहाँ से, (७) प्रशस्तियों का संकलन भाषा वार तथा कालक्रम से हो, और (८) अन्त मे उपयुक्त वर्गीकृत नामानुकमणिकाएँ आदि रहें।

यो तो देश भर में अनिगतत छोटे-बड़े जैनशास्त्र भण्डार में सग्रहीत प्रायः प्रत्येक ग्रन्थप्रति में एक व अधिक प्रकार की प्रशस्तिया प्राप्त हो जाती हैं। उन सभी भडारों का सम्यकरीत्या सर्वेक्षण-प्यंवेक्षण करके अनिगतत प्रशम्स्तियां एकत्र की जा सकती है। अतएव एक-एक भण्डार में यदि छोटे-छोटे हों तो, ग्रामपास के या सम्बद्ध कई-कई भण्डारों में, संग्रहीन ग्रन्थों की प्रशस्तियों के पृथक-पृथक प्रशस्ति-संग्रह उपरोक्त प्रकार से सुसम्पादित होकर प्रकाशित किये-कराये जा सकते हैं। यथासम्भव सर्वांगपूणं, उपयुक्त ज्ञातव्य पूरित एवं स्तरीय प्रकाशन समय और युग के लिए अपेक्षित है।

कैसा ? हों, यदि मूल आगमरूप कुन्दकुन्द भारती बदलती है तो 'सर्व वै पूर्णेग्वं स्वाहा' में संदेह नहीं।

सर्व विदित है कि षट्खण्डागम शास्त्र आचार्य कुन्द-कुन्द से बहुत पूर्व हुए अश्वायं भगवत् भूतवलि-पुष्यदंत की कृति है। प्रथम पुस्तक के पृ∘ १३३ पर चौथे सूत्र में 'इंबिए, काए, कसाएं शब्द प्रयुक्त हैं और ये शब्द कमशः 'इन्द्रिये, काये, कथाये' इन संस्कृत शब्दों के स्थान पर (परिवर्तित रूप प्राकृत मे) दिए गए हैं। अर्थात् उक्त रूपों में प्राकृत भाषा के नियम रूप सूत्र 'प्रायः क गचल तद पबय वां लोप:'--प्राकृतसर्वस्व २/२ और 'प्रायो लुक्क-गचजतदपयवां'--- प्राकृत शब्दानुशासन १/३ के नियमा-नुसार संस्कृत के शब्दों से 'य' को हटा दिया गया है। उक्त तीनों शब्द सप्तमी त्रिभक्ति के रूप हैं। इतना ही क्यों ? उक्त चौथे सूत्र से पूर्व भी आवार्य ने षट्खण्डागम के मंगलाचरण में इसी नियम के अनुरूप काया गकी हटाकर लोके या लोगे के स्थान पर 'लोए' शब्द का प्रयोग किया है -- 'णमो लोए सव्वशाहूण।' इसके अतिरिक्त बाद के अवायों ने भी 'लोए' को मान्यतादी है। स्त्रय कुन्द-कुन्दाचार्यने भी इस शब्द का खुलकर प्रयोग किया है। देखें --पंचास्तिकाय प्राभृत गाथा दर्, ६० आदि । उक्त रूप के सिवाय दि॰ आगमों में लोयो, लोओ, लोय जैसे सभी रूप मिलते है 🛂 और सभी उचित हैं। क्यों कि प्रकाण्ड प्राकृत विद्वानों के मतानुसार दि० आगमों की भाषा, अन्य कई प्राकृत भाषाओं का मिला जुला रूप है श्रीर इस भाषा का नाम ही जैन-शौरसेनी है। स्मरण रहे कि शौरसेनी और जैन-शौरसेनी में महद् अन्तर है। आज हमारे कई विद्वान भी भ्रम में हैं वे शौर-सेनी को ही दि० आगमों की भाषा मान बैठे हैं श्रीर रूप बदल रहे हैं।

षट्खण्डागमकार से पूर्ववर्ती आचार्य गुणधर हैं इनकी रचना 'कसाय पाहुड सुत्त' है। इसमें भी इसी जाति के

^{*} इंदिशानुत्रेक्षा गा० ८, सुत्तवाहुड गा० ११, दर्शनगा० गा० ३३ । 🍱 देखें —पंचास्तिकाय !

अन्य शब्दों का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग है। जैसे तृतीये के स्थान पर तदिए, संपराये के स्थान पर संपराए, कषाये के स्थान पर कसाए ग्रादि। ये सभी सप्तमी के रूप है और सभी मे से (प्राकृत सर्वस्व और प्राकृत-शब्दान्शासन के उपर्यक्त नियमानुसार) य को हटा दि ग गया है। हमारा अभिमत प्राकृत भाषा के प्रकाण्ड विद्वान डॉ॰ ए॰ एन॰ उपाध्ये, हाँ इतिरालाल, डाँ नेमी वन्द आरा व पिशल के अनुरूप है -- कि जैन-शीरसेनी को दिगम्बर आचार्यों ने अपनाया जो कि कई प्राकृत भाषाओं का मिला-जुला रूप है-(देखें हमारा अन्य लेख)-फलतः दिगम्बर आगमो में सभी रूप मिनते है। कही त को द भी होना है, कही व का लोप भी होता है, कही क को ग होता है और कही कायाग का लोप भी होता है और कही इनके लोप के स्थान में य भी होता है। जैसे-गति = गदि, गति =गइ; वेदक = वेदग, एकेंद्रिय=एइंदिय: इसके मिवाय मध्यवर्ती क गच ज तद पवय का लोपतो बहशः पाया जाता है। फलत:--अहाँ जो है, ठीक है।

हमारा निवेदन है कि यदि इस रहस्य को न समझा गया और हम भावकता में बह गए तो (संशोधित ? समय-सार गाया न० ३ 'लोगे' के अनुसार) जिसे हम अब नक 'णमो लोए सब्बसाहण' पढते रहे है कभी उसे गलत मान कर 'णमो लोगे सब्बमाहणं' भी पढने लगेगे। और तब कहाँ जायगा स्वामी गमंतभद्र का कथन - न हि मंत्रीक्षर-न्यूनोनिहन्ति विषवेदना ।' जब कि णमोकार हमारा महा-मंत्र है। सोचें क्या भाषा के बदलात की भांति इस मत्र में लीए का लोगे न होगा? और न होगा तो क्यो. किस नियम से ? यदि न होगा तो उस नियम को समयसार गाथा न० ३ में लागू क्यों नहीं किया जा रहा? अब ये सीचना आपका काम है कि वर्तमान संशोधनों के नाम पर आगमरूपी कुत्दकन्द भारती बदलेगी या नही ? यदि बदलेगी तो समयसार में परिवर्तित शब्दरूपों की भारत आगमसम्भत प्राचीन अनादि मूलमत्र णमौकार भी आपके हाथों से खिसक कर अन्यों के हाथो मे रह जायगा ---वह आपका सिद्ध न हो सकेगा। क्योंकि आपका भाषा-शुद्धिमोह 'लोए' को अशुद्ध मान उसे 'लोगे' कर चुका है और प्रा रीन मुखबीज मंत्र में 'लोगे' है नही-देखें-- षटखण्डा-

गम, मंगलाचरण 'णमो लोए सव्वसाहूणं।' अब आपको सोचना है कि आप प्राचीन मूल बीजमत्र को जैन-शौरसेनी के अनुसार 'लोए' के रूप में स्वीकारते है या मात्र 'लोगे' रूप को स्वीकारने के कारण उसे मात्र अर्धमागधी के लिए छोड़ते हैं ? निर्णय आपके हाथ है।

हमारी दृष्टि से आगमरूप कुन्दकुन्द भारती के मूल जैन-शौरसेनी (जिसमें कई प्राकृत भाषाएँ समिलित है) के रूप को यथावत सुरक्षित रखना हां कुन्दकुन्द की दिस्सहस्राब्दी मनाने की सार्थकता है। अन्यथा, हम उत्सवों मं वाजे बजवाने, भाषणादि सुनने-सुनाने के तो अध्यासी है ही—कोई नई ब.त नहीं। यदि आप अपनी अज्ञानता या कायरतावश अथवा भावावेशवश भाषा-बदलाव (सशो-धन?) को न रोक सके तो आप अपने आगम का स्वयं घात कराएँगे।

डॉ॰ रिचर्ड पिशल प्राकृत-भाषाओं के जान-माने प्रामाणिक उच्चतम विद्वान मान जाते है उन्होंने प्राकृत म उपलब्ध प्रभूत साहित्य और आगमिक ग्रन्थों को बड़ी बारीकी से देखा और उनके अधार पर प्राकृत भाषाओ के पारस्परिक भेद के जो निष्कर्ष अपनी कृति 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण द्वारा सन्मुश रख, उनमे उन्होंने शौरसेनी और जैन-शोरसेनी दोनों को प्रथक-प्रथक भाषाएँ माना । उन्होंने दोना भाषाजा का पृथक् पृथक् नामोल्लेख किया, दोनों के शब्द रूपा में भेद दशीया सीर दोनों के साहित्य को भिन्न बतलाया । फनतः-दोनो भाषाएँ एक नहीं है और दि० जैं। आगम भी शोरसेनी के नहीं है—वे सभी जैन-शौरसेनी भाषा के है। अत. दि० अागमी को शौरसेनी की प्रमुखना देकर उनमें भौरसेनी की भरमार करना और उनमें गृहीत जैन-शोरसनी के रूपों का तिर-स्कार करना सर्वथा ही अनुचित है— जैसा कि किया जा रहा है। डॉ॰ पिशल द्वारा निर्दिष्ट कुछ उद्धरण (पाठको की जानकारी के लिए) इस प्रकार है-

(एक) पृथक्-पृथक् नामोत्लेखः

(क) 'सौख्य शब्द के लिए महाराष्ट्री, अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री, जैन-शौरसेनी, शौरसेनी और श्रयश्रंश में सोक्ख होता है।—पैरा ६१ अ०

- (ख) जैन शौरसेनी और शोरसेनी मे ओसह शब्द काम में लाया जाता है। — पैरा ६१ अ०
- (ग) 'जै० शीर० और शौर० में ओसह रूप भी चलता है।'— पैरा २१४
- (घ) 'जैं॰शोर०, शौर० भाग० और धप० रूप बहिणी जो बिंघणी से निकला है। —पैरा २०४
- (च) 'जं० शौर०, शौर०, माग०, ढ० मे बोली के रूप मे तथा अप० मे त काद और थका घ रूप बन जाता है।' — पैरा १६५

(छ) 'जै॰ शौर॰, शौर॰, माग॰ और ढ० में मौलिक द और ध बने रह जाते है।' - पैरा १६५

(तोट---दोनो भाषाओं के नाम अर्ध-विराम देकर पृथक-पृथक बतलाए है।)

(वो) दोनों के शब्द रूपों में भेद:

- (क) 'जैन शौरसेनी म रयण रूप पाया जाता है। शौरसेनी म रदण का व्यवहार हाता : ।' — पैरा १३१
- (ख) जैन शौरसेनी में बगह रूप है किन्तु शौरसेनी में वृषभ के लिए सदा वुसह शब्द आता है।'---पैरा ४६
- (ग) 'जे॰शोर॰ जध, शोर॰ जधा जे॰शोर तध शोर और माग॰ तथा।' - पैरा १६४

(तीन) दोनों के साहित्य में भिन्नता .

डॉ॰ पिशन ने जैन शौरमनी क शब्द-रूपो मे अन्य-भाषारूपो से पृथकता सूचक सभी उदाहरणो का चयन दि॰ आगमग्रन्थो (जैसे -पवयणसार, कात्तगेया॰ आदि) से किया तथा शौरसेनी के सभी उदाहरण जैनेतर ग्रन्थो (जैसे—मृच्छ० शकु० आदि) से चुने। इसका तात्पर्य ऐसा है कि शौरसेनी दि० आगमो की भाषा नहीं हैं—यदि दि० आगम शौरसेनी के होते तो शौरसेनी शब्दरूपों की पुष्टि में उदाहरण दि० आगमों से दिये गये होते।

(चार) जैन-शौरसेनी (भाषाओं का संगम) :

दि० आगमो में अर्धमागधी के शब्दों का भी प्रयोग है अर्थात् इसमें अभि एक माला के शब्द करा का भी प्रयोग है अर्थात् इसमें किसी एक माला के शब्द रूपों का बन्धन नहीं है—ये भाषा मुक्त भाषा है। पिशल ने स्वयं जैन भौरसेनी का अर्ध-मागधी से अधिक मेल बताया है और इसीलिए दि० ग्रागमों में 'ता', 'ग' आदि जैसे रूप (जो अर्धमागधी के हैं) पाल जाते है। पिशल के शब्दों मे—

(क) 'क्त्वा का त्ता जो अर्धमाग्रधीरूप है।'-पैरा १२१ (ख) 'जैन शौरसेनी का अर्धमाग्रधी से अधिक मेल स्वीरा २१

— परा ५१ (ग) 'क का ग मे परिवर्तन अर्धमागधी की विशेषता है।' — पैरा १६

स्मरण रहे भाषा सम्बन्धी यह आवाज हमारी ही नहीं अपितु पूर्वाचार्यों की भाषा से फलित और प्राकृत भाषा के प्रकाण्ड दिवात-विद्वानों से सम्मत है। पहिले भी आगम के रूप को बदलना घातक हुआ है और आगे भी धानक होगा, भले ही अर्थ में अन्तर न पड़ता हों। भावष्य में लोग भी अपनी बुद्धि सं, संशोधन की परम्परा बना लेगे और आगम का लोप होगा। इसे विचारिए— कुन्दकुन्द द्वि-महस्नाब्दी के समारोह में। धन्यवाद!

(पृ० १२ का शेपाप)

आद्ये परोक्षम्, प्रत्यक्षमन्थत्, मातपूर्व श्रुतम् ।" त • सू - १-६, १०, ११, २०।

२१. दृष्टाऽऽ गमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपण युक्तयनुशासनते ।
—युक्त्यनुशासन, कारि० ४८ ।

२२, एयरतणि च्छयगभी समओ सन्वत्य सुदरो लोए ॥ बंधकहा एयरते तेण विसवादिणी होई ॥ ३ ॥

२३. णा विहोदि अपमन्तो ण पमत्तो जाणजो दुजो भावो। एवं भणति शुद्धणाओ जो सो उसो चेव ॥६॥ ववहारेणुवदिस्सह णाणिस्स चरित्त दंसणं णाण। ण विषाणं ण चरित्त ण दंसणं जाणगो सुद्धो॥ ७॥

२४. जह ण वि सक्कमणञ्जो अणज्जभास विणा उगाहेउ। तह ववहारेण विणा परमत्युवदेसणमसक्क।। ८॥

२५. वबहारोऽ भूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणजो । भूयत्थमस्सिदो, खलु सम्मादिट्ठी हवह जीवो ॥११॥ २६. "प्रमाणनयात्मको न्यायः।"

—धर्मभूषण, न्यायदीपिम, पृ० ५ ।

२७. ववहारणयो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को । ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एकद्ठो ।। —सा० पा० गा० २७ ।

२८. जीवे कम्मं बद्ध पुट्ठ चेदि वनहारणयभणिदः। सुद्धणयस्य दु जीवे अवद्धपुद्ठ हनइ कम्मं॥१४१

२६. कम्म बद्धमबद्ध जीवे एव तु जाण णयपवर्खः । पवछातिवकन्तो पुण मण्णदि जो सो समयसारो ॥ —वही, गा० १४२ ।

२०. वही, गा० १८१, १८२, १८३, १८४, १८६।

३१. वही, गा० २८८, २६७, २६१, २६२।

३२. वही, गा० ३४० "एव सखुवदेस जे उपहिंदित एरिस समणा। ३३. वही, गा.३४७, ३४. वही, गा० ३४८। (पृ० १६ का शेषांश)

शास्त्रों में सद्धान्तिक चर्चाओं के विरोधी विवरण :

यह विवरण दो शीर्षकों मे दिया जा रहा है:--

(१) एक ही ग्रन्थ में ग्रसंगत चर्चा स्वाचार के पर्याप्ति अधिकार की गाया ७६-८० परस्पर असगत हैं: सौधमं स्वगं की देवियो की उत्कृष्ट आयु ५ पत्य ५ ४० ईशान स्वगं की देवियों की उत्कृष्ट आयु ७ पत्य ५ ४० सानत्कुमार स्वगं मे देवियों की उत्कृष्ट आयु ७ पत्य ५ ४०

षवला के वो प्रकरिए (१) खुद्दक बंघ के अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार में वनस्पतिकायिक जीवों का प्रमाण सूत्र ७४ के अनुसार सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवों से विशेष अधिक होता है जबिक सूत्र ७५ के अनुसार सूक्ष्म वनस्पति-कायिक जीवों का प्रमाण वनस्पतिकायिक जीवों से विशेष अधिक होता है। दोनों कथन परस्पर विरोधी है। यही नहीं, सूक्ष्मवनस्पतिकायिक जीव और सूक्ष्म निगोद जीव बस्तुतः एक ही हैं, पर इनका निर्देश पृथक् पृथक् है।

- (२) भागाभागानुगम अनुयोग द्वार के सूत्र ३४ की व्याख्या में विसगितियों के लिए वीरसेन ने सुझाया है कि सत्यासत्यका निर्णय आगमनिषुण लोग ही कर सकते हैं।
- (२) भिन्त-भिन्न ग्रन्थों में ग्रसंगत चर्चायें— (१) तीन वातवलयों का विस्तार यतिवृषभ और सिहसूर्य ने अलग-अलग दिया है:
- (अ) त्रिलोकप्रज्ञप्ति मे कमशः ११/२, ११/६व ११-१/२ कोश विस्तार है।
- (ब) लोकविभाग मे कमशः २, १ कोश एवं १५७५ धनुष विस्तार है।

इसी प्रकार सासादन गुणस्थानवर्ती जीव के पुनर्जन्म के प्रकरण में यतिवृषभ नियम से उसे देवगति ही प्रदान करते हैं जब कि कुछ आचार्य उसे एकेन्द्रियादि जीवों की तियँच गति प्रदान करते हैं। उच्चारगाचार्य और यति-वृषभ के विषय के निरूपण के अन्तरों को वीरसेन ने जय-धवला में नयविवक्षा के आधार पर सुलझाने का प्रयत्न किया है। " इसी प्रकार, उच्चारगाचार्य का यह मत कि बाईस प्राकृतिक विभक्ति के स्वामी चतुर्गतिक जीव होते हैं—यतिवृषभ के केवल मनुष्य-स्वामित्व से मेल नही खाता । भगवती आराधना में साधुओं के २० व ३६ मूल-गुणों को चर्चा के समय कहा है । ''प्राकृतटीकाया तु अब्ट-विश्वति गुणाः । आचारवत्वादयश्चाब्टी—इति षट्त्रिशत्।" इसी ग्रन्थ में १७ मरण बताये है पर अन्य ग्रन्थों में इतनी संख्या नहीं बताई गई है। ''

शास्त्री ने बताया है कि 'षट्खण्डागम' और 'कषाय-प्राभृत' मे अनेक तथ्यों में भतभेद पाया जाता है। इसका उल्लेख 'तन्नान्तर' शब्द से किया गया है। उन्होंने धवला, जयधवला एवं त्रिलोकप्रज्ञप्ति के अनेक मान्यताभेदों का भी सकेत दिया है। इन मान्यता भेदों के रहते इनकी प्रामाणिकता का आधार केवल इनका ऐतिहासिक परि-प्रेक्ष्य ही माना जावेगा।

आचार विवरण संबंधी विसंगतियां :

शास्त्रों में सैद्धान्तिक चर्जाओं के समान आचार-विवरण में भी विसगतिया पाई जाती हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

श्रावक के श्राठ मूल गुण — श्रावको के मूलगुणों की परम्परा बारह बतों से अर्वाचीन है। फिर भी, इसे समन्त-भद्र से तो प्रारम्भ माना ही जा सकता है। इनकी आठ की सख्या में किए प्रकार समय-समय पर परिवर्धन एवं समाहरण हुआ है; यह देखिए:—

- १. समतभद्र तीन मकार त्याग पचाणुव्रत पालन २. आशाधर तीन मकार त्याग पचोदुम्बर त्याग
- अन्य तीन मकार त्याग पचोदुम्बर त्याग, रात्रि
 भोजन त्याग, देव पूजा,
 जीव दया, छना जल पान

समयानुकूल स्वैच्छिक परिवर्तनों हा तेरहवी सदी के पं० आशाधर तक ने मान्य किया है। यहां शास्त्री^{१०} समन्तभद्र की मूलगुरा-गाथा को प्रक्षिप्त मानते हैं।

बाईस श्रभस्य—सामान्य जैन श्रावक तथा साधुओ के आहार से सम्बन्धित भक्ष्याभक्ष्य विवरण मे तेरहवी सदी तक बाईस अभक्ष्यों का उल्लेख नहीं मिलता। मूलाचार एवं ग्राचाराग के अनुसार, अपित किए गए कन्दमूल, बहु-बीजक (निर्वीजित) आदि की भक्ष्यता साधुओं के लिए वर्जित है रेरे। पर उन्हें गृहस्थों के लिए भक्ष्य नहीं माना

जाता । वस्तुतः गृहस्य ही अपनी विशिष्ट चर्या से साधुपद की ओर बढ़ता है, इस दृष्टि से यह विरोधाभास ही कहना चाहिए । सोमदेव आदि ने भी गृहस्थो के लिए प्रासुक-अप्रासुक की सीमा नहीं रखी । सम्भवतः दौलतराम के समय ५३ क्रियाओं में अभक्ष्यों की सख्या बाईस तक पहुंच गई। फलतः भक्ष्याभक्ष्य विचार विकसित होते हांत सन्न-हवी सदी में ही रूढ हो सका है।

श्राहार के घटक — भक्ष्य आहार के घटकों में भी अन्तर पाया जाता है। मूलाचार की गाया ६२२ में श्राहार के छह घटक बताये गए हैं जबकि गाया ६२६ में चार घटक ही बताए हैं। ऐसे ही अनेक तथ्यों के आधार पर मूलाचार को संग्रह ग्रन्थ मानने की बात कही जाती हैं।

श्रावक के व्रत — कुन्दकुन्द और उमास्वाति के युग से श्रावक के बारह व्रतों की परम्परा चली आ रही है। कुन्दकुन्द ने सल्लेखना को इनमें स्थान दिया है पर उमास्वाति, समंतभद्र और आशाधर इसे पृथक् कृत्य के रूप में मानते हैं। इससे बारह व्रतों के नामों में अन्तर पड़ गया है। इसमें पाँच अण्वत तो सभी में समान हैं, पर अन्य सात शीलों के नामों में अन्तर है *।

यहाँ कुन्दकुन्द और उमास्वाति की परम्परा स्पष्ट दृष्टव्य है। अधिकाश उत्तरवर्ती आचार्यों ने उमास्वाति का मत माना है। साथ ही भोगोपभोग परिमाण व्रत के अनेक नाम होने से उपभोग शब्द की परिमाषा भी भ्रामक हो गई है:—

एक बार सेव्य बारबार सेव्य समंतभद्र भोग उपभोग पूज्यपाद उपमोग परिभोग सोमदेव भोग परिभोग

आवक की प्रतिमाएँ—श्रावक से साधुत्व की ओर

बढ़ने के लिए ग्यारह प्रतिमाओं की परम्परा कुन्दकुन्द युग से ही है। संख्या की एक रूपता के बावजद भी भनेक के नामो और अथौं मे अन्तर है। सबसे ज्यादा मतभेद छठी प्रतिमा के नाम को लेकर है। इसके रात्रिमुक्त त्याग (कूंद-कुंद, समंतभद्र) एव दिवा मैथन त्याग (जिनसेन, आशाधर) नाम मिलते है। रात्रिभक्तित्याग तो पूनरावृत्ति लगती है। यह मूलगुण है। आलोकित पान-भोजन का दूसरा रूप है। अत! परवर्ती दूसरा नाम ग्रधिक सार्थक है। सोमदेव ने अनेक प्रतिमाओं के नये नाम दिये हैं। उन्होंने १ मुलवत (दर्शन), ३ अर्चा (सामायिक), ४ पर्वकर्म (प्रोषध), ४ कृषि कर्म त्याग (सचित्त त्याग), द सचित्त त्याग (परि-ग्रह त्याग) के नाम दिये हैं। हेमचन्द्र ने भी इनमें पर्वकर्म, प्रास्क ब्राहार, समारम त्याग, साधु निस्संगता का समा-हार किया है रे। सम्भवत. इन दोनों आचार्यों ने प्रतिमा, व्रत व मूलगुणों के नामों की पूनरावृति दूर करने के लिए विशिष्टार्थंक नामकरण किया है। यह सराहनीय है। परम्परायोषी युग की बात भी है। बीसवी सदी में मुनि क्षीर सागर ने भी पूनरुक्ति दोष का अनुभव कर प्रपनी रत्नकरड श्रावकाचार की हिन्दी टीका मे ३ पूजन ४ स्वा-घ्याय ७ प्रतिक्रमण एव ११ भिक्षाहार नामक प्रतिमाओ का समाहरण किया है "। पर इन नये नामों को मान्यता नहीं मिली है।

दतों के प्रतीचार--- श्रावकी के व्रतो के अनेक अती-चारों में भी भिन्तता पाई गई है।

भौतिक जगत के वर्णन में विसंगतियां : वर्तमानकाल-

भौतिक जगत के अन्तर्गत जीवादि छह द्रव्यो का वर्णन समाहित है। उमास्वाति ने "उपयोगो लक्षण" कह कर जीव को परिमापित किया है। पर शास्त्रों के अनुसार,

* (अ) गुण वत- कृत्दकुन्द	 दिशा-विदिशा प्रमाण,	अनर्थटहरूत.	भोगोपभोगपरिमाण	
उ मास्वाति	दिग्वत अनथेदडयत,			
आशाधर, समंतभः	द्रदिग्व्रत ,,	भोगोपभोग	ापरिमाण	
(ब) शिक्षात्रत—				
कृंदकुंद	सामायिक,	प्रोषघोपवास,	अतिथिपूज्यता,	सस्लेखना
समंतभद्र, आशाधा	र सामायिक,	प्रोषधोपवास,	वैयावृत्य,	देशावकाशिक
उमास्वाति	सामायिक,	प्रोषघोपवास,	अतिथिसविभाग,	उपभोग परिभोग परिमाण
सोमदेव	सामायिक,	प्रोषधोपवास,	वैयावृत्य	भोग-परिभोग परिमाण

जरा-सोचिए!

१. वया जैन जिन्दा रहें सकेगा ?

जैसे चन्द लोग इकट्ठे होते है श्रीर आकाश गुंजाने को जोर से नारा लगाते हैं—'जैन धर्म की जय ।' नारे से आकाश तो गूंजता है, पर, क्षण भर मे वह गूज कहा बिलीन हो जाती है ? इसे सोचिए : कही वह अस्तित्व रखते हुए भी अरूपी धाकाश में तो नहीं समा जाती। इसी प्रकार आज जैन को ढूढना भी मुश्किल है, बह भी पूर-चूर होकर बिखर चुका है ? शायद कही वह भी नो अरूपी आकाश में नहीं समा गया ? देखिए, जरा गौर से—यदि ज्ञान-दीपक लेकर ढुढें तो शायद मिल जाय !

अगप किसी मन्दिर में जाइए वहां आप समवसरण के कीमती से कीमती वैभव को देख सकेंगे, पाषाण-निर्मित प्रतिबिम्बों को देख सकेंगे—वे विम्ब चादी, सोने, हीरे और पन्नों के भी हो सकते है, आप आसानी से देख सकेंगे। पर, जैन आपको अपनी आंखो या भावों में कदाचित् ही दिखे।

ऐये ही किसी त्यागी समाज मे जाकर देखिए, वहा आपको लाल, गेरुआ, पीत, श्वेत या दिगम्बर चोला तो दिखेगा, पर, जिसे आप खोज रहे है वह 'जैन' न मिलेगा। ऐसे ही किसी पण्डित के पास जाइए—उसे सुनिए: आपको सिद्धान्त और आगम की लम्बी-चौडी ज्याख्याएँ मिलेंगी, विया-काण्ड मिलेगा पर, 'जैन' के दर्शन वहाँ भी मुश्किल से हो सकेंगे। धन-वैभव मे तो जैन के मिलने का प्रश्न ही नही—जहा लोग आज खोजते हैं।

आप पूछों। भला, वह जैन क्या है, जिसे देखने की ग्राप बात कर रहे हैं? आखिर, उस जैन को कहाँ देखा जाय? सो सुनिए—

'जैन' आत्मा का निर्मल, स्वाभाविक रूप है, वह सरस-आत्माओं के भावों और आचार-विचारों मे मुखरित होता है। जहां मनीनता, बनावट और दिखावा न हो.

वहां झलकता है। आप देखें -- ये जो कई श्रावक है, पण्डित है, त्यागी और नेता है, इनमें कितने, किस अंश में मलीनता, बनावट और दिखावे से कितनी दूर है ? जो इनमे जैन हो। क्या कहें ? आज तो त्याग की परिभाषा भी बदली जैसी दिखती है। त्याग तो जैन बनने का सही मार्ग है और वह मार्ग अन्तरग व बहिरंग दोनो प्रकार के परिग्रहों को कुश करने और परिग्रहों के अभाव में मिलता है। अर्थात परिग्रह की जिस स्थिति को छोडकर व्यक्ति घर से चलाहो उस स्थिति की अपेक्षा पारग्रह मे हीनता होते जाना त्याम की सच्ची पहचान है। पर, आज तो परिस्थित अधिकाश ऐसी है कि - जो पुरुष दीक्षा-नियम से पूर्व किसी झोपड़ी, साधारण से सूविधारहित कच्चे-पक्के घर मे रहता था वह त्यामी नामकरण होने के वाद सुन्दर, स्वच्छ सुविधायुक्त मकानों, कोठियो, बगलो और यहाँ तक कि वह बिकियम पैलेस जैसे महलों मे रहते के स्वप्न देखता और वैसे प्रयत्न करता है। जिसे दीक्षा से पूर्व ख्याति, पूषा-प्रतिषठा की चाह न थी, वह उत्सवी, कार्यक्रभों आदि के बहाने बड़े-बड़े पोस्टरों में बड़ी-बड़ी पदिवयों सहित अपने नाम-फोटो और वैसी किताबे छपाना चाहता - छ्याता है। जिसे दीक्षा पूर्व लोग जानते भी न थे-कोने मे बैठा रहता हो वह दीक्षा के बाद सिंहासना-रूढ होकर सभाग्रो मे अपने जयकारे चाहता है। जो घर से सीमिन परिवार का मोह त्याग, वैराग्य की छोर बढ़ा था वह उपकार के बहाने सीमित की बजाय श्रावक-श्राविका और मठ-साहकारो जैसे बड़े परिवारों के फेर मे फंस जाता है, उपके वैभव से घर जाता है। ये सब तो ग्रहण करने के चिन्ह हैं और ग्रहण करने मे जैन कहां? जैन तो उत्तरोत्तर त्याग मे है, आकि वन्य मे है। हाँ, सच्चे त्यागी होंगे अवश्य-उनको खोजिए, जहां वे हों, जाइए और नमन कीजिए, इसमे आपका भी भला है।

श्रावकों की मस पूछिए, वे भी कहाँ, कितने हैं ? होंगे बहुत थोड़े कही — किन्ही आकाश प्रदेशों मे, श्रद्धा मीर विवेकपूर्वक श्रावक की दैनिक षट्कियाओं में लीन। वरना, अधिकाँण जन समुदाय तो इस पद से अखूता ही है—रात्रि-भोजी और मकार-सेवी तक। जिन्हें हम श्रावक माने बैठे है, तथोचित सर्वोच्च जैसे सम्मान आदि तक दे रहे है, शायद कदाचित् उनमे कुछ श्रावक हो तो दैनिक षट्कियाओं की कसौटी पर कस कर उन्हें देखिए। वरना, वर्तमान वातावरण से तो हम यह ही समझ पाए हैं कि — इस युग मे पैसा ही श्रावक और पैसा ही प्रमुख है—सब उघर ही दौड रहे है।

पण्डित, 'पण्डा' वाला होता है और 'पण्डा' बुद्धि को कहते हैं—'पण्डा बुद्धियंस्यसः पण्डितः' अर्थात् जिसमें बुद्धि हो वह पण्डित है। आज कितने नामधारियों में कैसी बुद्धि है, इसे जिनमार्ग की दृष्टि से सोचिए। जब जिनमार्ग विरागरूप है तब ब्रतंमान पीढ़ी में कितते नामधारी, प० प्रवर टोडरमल जी, प० बनारसीदास जी और और गुरुवयं पं० गोपालदास जी बरैया, प० गणेशप्रसाद वर्णी जैसे सन्मार्ग-राही और अल्प-सन्तोषी है? जो उक्त पण्डिशा में लरे उतरते हो या जो लौकिक लाभों और भयो की सीमा लांघ—विना किसी झिझक के सही रूप में जिन वाणी के अनुसर्ता या उपदेख्टा हों? कडुवा तो लगेगा, पर, ग्राज के त्यागी वर्ग की शिथिलना में कुछ पण्डितो, कुछ सेठो या श्रावको का कुछ हाथ न हो—ऐपा सर्वथा नहीं है। कई लोग हा, में हाँ करके (भी) मार्ग विगाड़ने में सहयोगी हो तब भी सन्देह नहीं। कुछ पंडितो

की अहं-पण्डा (बुद्धि) के कारण, उनके सहयोग से मूल-आगम-रूप भी बदलाव पर हों तो भी सन्देह नहीं। हम आगम के पक्षपाती हैं। हम नहीं चाहते कि कोई अपनी बुद्धि से आगमों में परिवर्तन लाए। हम तो पूर्वाचायों की चरण-रज-तुल्य भी नहीं, जो उनकी भाषा में किन्ही बहानों से परिवर्तन लाएँ—आचार्यों ने किस शब्द को किस भाव में कहां, किस रूप में रखा है इसे वे ही जानें—इस विषय को आचार्यों की स्व-हस्तलिखित प्रतियों की उपलब्धि पर—सोचा जा सकता है, पहिले नहीं। जैसा हो, विचारें।

अब रह गए नेता। सो नेताओं की क्या कहें? वे हमारे भी नेता हैं। गुस्ताखी माफ हो, इसमे हमारा वश नहीं। नेता शब्द ही ऐसा बहुमुखी है जो चाहे जिधर मोड़ा जा सकता है—नेता अच्छों के भी हो सकते हैं और गिरों के भी—धमौत्माग्रो के भी हो सकते हैं। पर, इम यहां 'मोझ मागंस्य नेतारं' की नहीं, तो कम से कम जैन-समाज और जैन धमं के नेताओं की बात तो कर ही रहें कि वे (यदि ऐसा करते हों तो) केवल नाम धराने के उद्देश्य से दिखावा न कर जनता को धमं के मार्ग में सही रून में ले चले और स्वय भी तदनुरूप सही आचरण करें। जिससे जैन धमं टिका रह सके। यदि ऐसा होता है तो हम कह सकेगे—'हा, जैन जिन्दा रह सकेगा'। असलियत क्या है ? जरा-सोचिए—

--सम्पादक

'श्रनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवर्ग

प्रकाशन स्थान -- वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

प्रनाशक—वीर सेवा मन्दिर के निमित्त श्री बाबूलाल जैन, २ अन्सारी रोड, दरियागज, नई दिल्ली-२ राष्ट्रीयता—भारतीय

प्रकाशन अवधि — त्रैमासिक

सम्पादक --श्री पद्मवन्द्र शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज, नई दिल्ली-२

राष्ट्रीयता--भारतीय

मुद्रक-गीता प्रिंदिंग एजेंसी न्यू सीलमपुर, दिल्ली-११००५३

स्वामित्व-वीर सेवा मन्दिर २१, दिरयागंज, नई दिल्ली-२

मैं बाबूलाल जैन, एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य है। वासूलाल जैन

प्रकाशक

मौलिक विचार

'हमारी विनम्न राय में भाषा में गुद्ध या अगुद्ध होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो लोग भाषा शास्त्र का ककहरा भी जानते हैं वे जानते हैं कि किसी भी भाषा या भाषारूप का जैसा वह उपलब्ध हो। उसका वैसा अध्ययन करना चाहिए अपेक्षया इसके कि उसे किसी खास खूटे से बॉधा जाय और शुद्ध करने का ढोग किया जाए।'

'वस्तुत: जैन शौरसेनी पहली दो प्राकृतों से जुबा है, इस तथ्य को पूरी तरह समझ लेना चाहिए।'

'हमारे खयाल से अब उसे मानक बनाने का जो कष्ट उठाया जा रहा है, वह व्यर्थ और अनावश्यक है। भाषा के शुद्ध करने की सनक में वहीं ऐसा न हो कि हम जैन-शौरसेनी के मूल व्यक्तित्व से ही हाय धो बैठें।'

--'तीर्यंकर'--सम्पादकीय, मा**चं १६**८८

'आगम के मूलरूरों में फेर बदल घातक हैं' नामक आपका लेख सार्थक एवं आगम की सुरक्षा के लिए कवल है।' 'कोई भी प्राचीन प्राकृत ग्रन्थ/आगम किसी व्याकरण के नियमों से बधी भाषा मात्र का अनुगमन नहीं करता। उसमें तत्कालीन विभिन्न भाषाओ/बोलियों के प्रयोग सुरक्षित्र मिलते हैं।'

'एक ही ग्रथ में कई प्रयोग प्राकृत बहुलता को दर्शाने है अत. उनको बदलकर एकरूप कर देना सर्वथा ठीक नहीं है।' 'सस्कृत छाया से प्राकृत पढ़ने वाले विद्वानों के द्वारा इस प्राकृत भाषा के साथ छेडछाड करना अनिधिकार चेष्टा कही जायेगी। उसे रोका जाना चाहिए।'

'प्राचीन प्रत्थो का एक-एक शब्द अपने समय का इतिहास स्तम्भ होता है।'

'केवन अपने विचार व्यक्त किए जा सकते है या टिप्पणी दी जा सकती है, मूलपाठ मे शब्द नही बदला जा सकता है।' — डॉ० प्रेमसुमन जैन, अध्यक्ष —जैन विद्या एव प्राकृत विभाग, सुखा० वि० वि०, उदयपुर

'तीर्थं कर मे आपवा लेख जैन-शोररेनी के बारे मे पढा। अच्छा लगा। पर यहाँ कीन सुनने वाला है। सब तो लघु-सर्वज्ञ बनने जा रहे है और जो जिसक मन मे आता है सो करने लग जाता है।' — नीरज जैन, सतना

सम्पादक परामशं मण्डल **डा० ज्योतिप्रसाद जैन, श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन,** सम्पादक **श्री पद्मचन्द्र शः त्री** प्रकाशक--बाबूलाल जैन वक्ता, वीरसेवामन्दिर के लिएमृदिल, गीता प्रिटिंग एजेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५ ५

BOOK-POST

वीर सेवा मन्दिर का श्रमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक: भ्राचार्य जुगलिकशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष ४१: कि० २

अप्रैल-जून १६८८

इस अंक में—	
कम विषय	व ०
१. श्री सुपार्श्वनाथ जिन-स्तवन	8
२. प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट-डीड संशोधन-प्रसग	२
३. दिगम्बर आगम रक्षा-प्रसंग	Ę
४, श्रार्ष-भाषा को खडित न किया जाय	
—श्री पद्मचन्द्र शास्त्री	१०
५, श्री कुन्दकुन्द का विदेह गमन	
—श्री रतनलाल कटारिया	१२
६. राजस्थानी कवि ब्रह्मदेव के तीन ऐतिहासिक	
पद—डॉ० कस्तूरचन्द कासनीवाल	8 ×
७. मध्य-प्रदेश का जैन केन्द्र सिहोनिया	
—डॉ० कस्तूरचन्द्र 'सुमन'	99
 जैन कवि विनोदीसाल की अर्चीचत रचनाएँ 	
डॉ० गंगाराम गर्ग	२१
 हादमानुप्रेक्षा-—डॉ॰ कु॰ सविता जैन 	23
१०. दशवीं शताब्दी के अपभ्रश काव्यों में दार्शनिक	
समीक्षाश्री जिनेन्द्रकुमार जैन उदयपुर	२४
१०. जरा सोचिए: —सम्यादक	३०
(1-14)	4.0

प्रकाशक :

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

— इतिहास मनीषी, विद्यावारिधि— स्व० डा० ज्योति प्रसाद जैन को

— श्रद्धांजलि —

इतिहास-मनीषी, विद्यावारिधि स्व० डा० ज्योति प्रसाद जैन से सभी परिचित हैं। सामाजिक, द्वामिक और ऐतिहासिक जैसे सभी क्षेत्रों में उनकी अप्रतिम प्रतिभा और सहयोग रहे। वे सदा प्रामाणिक लिखते और कहते रहे। वीर सेवा मन्दिर से उनके पुराने सम्बन्ध थे। सन् १६७४ में वे शोध-निमित्त सरसावा भी रहे। वे सरल स्वभावां, हसमुख और पठन-पाठन के शौकीन थे। उन्होंने समाज को जो भी दिया वह चिर-काम आएगा और आदर्श रहेंगा। वे वर्षों से अनेकान्त के सम्पादक मडल में थे। गत ७-५ वर्षों से तो ऐसा अनेकान्त का शायद ही कोई अंक हो जिसमें उनका लेख न हो।

"अनेकान्त' के माध्यम से प्रसारित उनके अन्तिम लेख की कड़ियां पाठको को अब भी विचारणीय हैं।" कून्दकून्द द्विसहस्रान्दी की तिथि को लक्ष्य कर वे लिखते हैं—

"जब किसी महापुरुष या उनके जीवन की घटना विशेष की स्मृति में कोई आयोजन किया जाय तो उसमे कुछ तुक होना उचित है। भगवत् कुंदकुंदाचार्य का जन्म ई० पू० ४१ में हुआ था, ११ वर्ष की आयु में ई० पू० ३० में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, २२ वर्ष मुनि जीवन व्यतीत कर ३३ वर्ष की आयु में ई० पू० व में वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और ५२ वर्ष पर्यन्त उस पद को सुशोधित करके ५५ वर्ष की आयु में सन् ४४ ई० में उन्होंने स्वगंगमन किया था इनमे से किसी भी विधि की संगति इस या आगामी वर्ष के साथ नही बैठती। हमे ज्ञात नही है कि किस महानुभाव की प्रेरणा से इस समय इस आयोजन का विचार प्रस्फुटित हुआ है। बहुमान्य परम्पराएँ अनुश्रुति के अनुसार तो आवार्य प्रवर के जन्म की द्विसहस्नाब्दि सन् १६६२ ई० में होती, उनकी दीक्षा की द्वि-सहस्नाब्द सन् १६७० में होती, उनके आचार्य पद ग्रहण की द्वि-सहस्नाब्द सन् १६६२ ई० में और उनके स्वगंगमन की द्वि सहस्नाब्द सन् २०४४ ई० में होनी चाहिए।

आगम-रक्षा के सम्बन्ध में डा० सा० का सन्देश है— "किसी भी प्राचीन ग्रन्थ के मूल-पाठ को बदलना मा उसमें हस्तक्षेप करना किसी के लिए उचित नहीं है। जहाँ संशय हो या पाठ त्रुटित हो उसी स्थिति में ग्रन्थ की विभिन्न प्रतिलिपियों में प्राप्त पाठान्तरों का पाद-टिप्पण में सकेत किया जा सकता है और अपना संशोधन या सुझाव भी सूचित किया जा सकता है।"

डा० सा० के निधन से हुई क्षति-पूर्ति सर्वथा असम्भव है। वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी ने अपनी बैठक में स्व० आत्मा मे श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनकी आत्म-शांति और सद्गति की प्रार्थना की और परिवार के प्रति सम्वेदना प्रकट की। समाज डा० सा० के उपकारों का सदा ऋणी रहेगा।

> —**सुभाष जैन** महासचिव

ष्मीम् प्रहंम्

परमागमस्य बीजं निविद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् । सकलनयविलसितानां विरोधमयनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४१ किरण २ वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२ वीर-निर्वाण संवत् २४१३, वि० सं० २०४४ अप्रैल-जून १६८८

श्रीसुपाइर्व-जिन-स्तवन

स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेष पुंसां । स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा ।। तृषोऽनुषंगान्न च तापशान्ति—रितीद माख्यद्भगवान् सुपार्श्वः ॥१॥

— समन्तभद्राचार्य

'यह जो आत्यन्तिक स्वास्थ्य है—वह विभाव परिणिति से रहित अपने अनन्तज्ञानादिमय स्वात्म-स्वरूप में अविनश्वरी स्थिति है—वही पुरुषों का—जीवात्मा का—सच्चा स्वार्थ है—निजी प्रयोजन है, क्षणभंगुर भोग—इन्द्रिय-विषय—सुख का अनुभव—स्वार्थ नहीं है; क्योंकि इन्द्रिय-विषय-सुख के सेवन से उत्तरोत्तर तृष्णा की—भोगाकांक्षा की—वृद्धि होती है और उनसे ताप की—शारीरिक तथा मान-सिक दु:ख की—शान्ति नहीं होने पाती। यह स्वार्थ और अस्वार्थ का स्वरूप शोभनपाश्वीं—सुन्दर शरीराङ्गों के धारक (और इसलिए अन्वर्थ-संज्ञक) भगवान सुपाश्वं ने बतलाया है।

भावार्थ — इस पद्य में आचार्य समन्तभद्र ने सातवें तीर्थं इक्कर सुपार्श्वनाथ का स्तवन करते हुए स्वार्थ और अस्वार्थ का जो स्वरूप निर्दिष्ट किया है, वह महत्त्वपूर्ण है। ज्ञानी जीवों का स्वार्थ स्वारमोपलिध की प्राप्ति है। वे उसी की सम्प्राप्ति का निरन्तर प्रयास करते हैं। क्षणभंगुर इन्द्रिय-विषयों की ओर उनका झुकाव नहीं होता, क्यों कि वे सन्ताप बढ़ाने वाले हैं, शान्ति के घातक हैं, अतएव वह ज्ञानी जनों का अस्वार्थ है। भगवान सुपार्श्व ने उसी सम्यक् स्वार्थ को प्राप्त किया, और जगत को उसी की सम्प्राप्ति का मार्ग बतलाया है।

पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट-डीड-संशोधन-प्रसंग

पाठकों को स्मरण हो कि बीर सेवा मन्दिर सोसायटी ने पं॰ टोडरमल स्मारक के ट्रस्ट डीड में संशोधन कराने हेतु एक अपील प्रकाशित की थी। उस पर पाठकों ने अपनी सहमित देकर उसका आदर किया। हम पाठकों के सहयोग के लिए आभारी है। पाठकों की जानकारी के लिए संक्षिप्त-विवरण निम्न प्रकार है:—

बीर सेवा मन्दिर द्वारा ग्रापील-

आज जहाँ एक ओर मूल आगमों के सार्वजितक शब्द रूपों में मनमाना बदलाव किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर दिगम्बर जैन धर्म को कानजी स्वामी द्वारा प्रतिपादित घोषित किया जा रहा है। पिडत टोडरश्ल स्मारक, बापू नगर, जयपुर के ट्रस्ट डीड सन् १६६४ के अनुसार तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित दिगम्बर जैन धर्म को कानजी स्वामी द्वारा प्रतिपादित वीतराग दिगम्बर जैन धर्म बताया जा रहा है। यह कैसी विडम्बना है? ट्रस्ट डीड के आपत्तिजनक अनुच्छेद नीचे दिए जा रहे है:—

Para-5

OBJECT OF THE TRUST SHALL BE:

To propagate 'Ithe tenets of Vitrag Digamber Jain Religion as propounded by 'Prampujya Sadgurudav Shri Kanji Swami' (here in after refered to as 'Digamber Jain Religion' for the sake of brevity but it shall always mean religion as propounded by parampujya Sadgurdev Shri Kanji Swami) in general and to carry out any activity in any manner for the purpose."

Para No. 28

Any person who is following the tenets of the Digamber Jain Religion as propounded by Parampujya Shri Kanji Swamy will be at liberty to attend and to worship in the temp'e at such time or times of the day as may be prescribed by the Frustees'

हिन्दी श्रनुवाद ट्स्ट के उद्देश्य होंगे

"अनुच्छेद-५

साधारण या परमपूज्य सदगुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा प्रतिवादित बीतराग दिगम्बर जैन धर्म के तत्वों का प्रचार-प्रसार करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी भी गतिविधि को चलाना । बीतराग दिगम्बर जैन धर्म को ही संक्षेप की दृष्टि से आगे दिगम्बर जैन धर्म कहा गया है, किन्तु इससे सदैव परमपूज्य सद्गुरुदेव श्री कान जी स्वामी द्वारा प्रतिपादित धर्म ही अभिष्रेत होगा:"

'अनुच्छेद २८

प्रत्येक व्यक्ति जो परमपूज्य कानजी स्वामी द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के सिद्धान्तों का अनुयायी है, इस बात के लिए स्वतन्त्र होगा कि वह दिन के ऐसे समय या समयी पर जो न्यासियों द्वारा निश्चित किए जाएँ, मन्दिर में आएँ और उपासना करें।"

वीर सेवा मन्दिर को पंडित टोडरमल स्मारक के ट्रस्ट की फोटो प्रति प्र.स्त होने पर संस्था की कार्यंकारिणी ने अपनी बैठक १३ मई १६८८ में निर्णय लिया है कि प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के डीड़ की उक्त धारायें जैन

पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट-डीड-संशोधन-प्रसंग

आगम के प्रतिकूल है। इस सम्बन्ध में उक्त ट्रस्ट से अनुरोध किया जाय कि वह उक्त धाराधों को अपने ट्रस्ट डीड से निकाल दें क्योंकि तीर्थंकरों का स्थाम अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता।

आशा है आप कार्षकािणी के उक्त निर्णय से सहमत होगे इसलिए आप भी व्यक्तिगत रूप से अथवा दिगम्बर जैन संस्थाओं की ओर से पडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, वापू नगर, जयपुर को उक्त धाराओं को हटाने के लिए पूरे प्रयत्न करें। कहीं ऐसा न हो कि दिगम्बर जैन समाज की उदासीनता के कारण भविष्य मे तीर्थंकरों द्वारा प्रति-पादित धर्म कानजी स्वामी द्वारा प्रतिपादित धर्म बन कर न रह जाय। इस सम्बन्ध मे आप जरनी प्रतितिया से हमें अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें। धर्म की रक्षार्थ आपका सहयोग अपेक्षित है।

सञ्चन्यवाद !

भवदीय :

सुभाष जैन

(महासचिव)

समाज द्वारा समर्थनं —

पण्डित टोडरमल स्मारक जयपुर—दृस्ट डीड मे कान जी भाई के द्वारा दि० जैन धर्म को प्रतिपादित किया गया है, वह अत्यन्त घोर निन्दनीय है। — मल्लिनाथ शास्त्री, मद्रास

आपने प० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट→डीड के अनुसार जो अनुच्छेद ५ व २८ की व्याख्या की है वह अनुकरणीय है। परन्तु समाज के श्रीमन्त लोग जयपुर के ट्रस्ट की ओर झुक रहे है और श्री कानजी स्वामी का सदेश फैला रहे है। हमे सबसे पहिले उन्हें ही इस ओर आकिषत करना चाहिए। ——जीवन लाल बहेरिया वाले

मैंने भी ट्रस्ट डीड सन् १६६४ के पैरा न० ५ और २० की नकलें आपने भेजी, उनकी भाषा पर खूब ऊहापोह किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हू कि ट्रस्ट डीड के अनुसार सद्गुक देव कानजी स्वामी द्वारा प्रतिपादित वीत-राग दिगम्बर जैन धर्म एक स्वतन्त्र धर्म है। अतः आपकी आपत्ति उचित है। —विरधी लाल सेठी

श्री टोडरमल स्मारक नियम। वली मे भगवान महावीर को, या उनकी परम्परा के किसी आ चार्य को नहीं मानते हुए 'परमपूज्य सद्गुरुदेव श्री कान जी स्वामी को ही जैन धर्म का प्रतिपादक कहा गया है। समाज को धोखें में इसलने वाले ऐसे प्रयासो का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उनसे अपेक्षा की जानी चाहिए—अपना हठाग्रह छोड़ कर अपने डीड में परिवर्तन करके दिगम्बरस्य की मूलधारा में बने रहने का प्रयास करें। — नीरज जैन, सतना

ं वीर सेवा मन्दिर कार्यकारिणी के निर्णय हेतु हार्दिक वधाई। डीड ने अनुच्छेद ५ व २० को तुरन्त हटावें तभी टोडरमल ट्रस्ट अथवा कान जी स्वामी के अनुवायी दिगम्बर जैन धर्म की धारा में आ सकेगे। यह एक यथोचित बात है।
——जिनेन्द्रप्रकाश जैनी, मेरठ शहर

अ। पने जो Printed Letter about कानजी डीड निकाला है वह बहुत मुद्दे की बात है और जयपुर वालो को इसे स्वीकार कर सत्यवध का समर्थन करना चाहिए। —कैलाशचन्द जैन, डिप्टोगंज

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद का निर्णय:

"पं० टोडरमल स्मारक, बापूनगर, जयपुर के धनुयायियों को हम दि० जैन धर्म और दि० जैन समाज का अंग मानते हैं। किन्तु उक्त स्मारक के ट्रस्ट डीड की धाराएँ ५, २८ दि० जैन के सर्वथा विपरीत है क्योंकि बीत-राग दि० जैन धर्म का प्रतिपादन कानजी स्वामी के द्वारा नहीं हुआ है, अपितु दि० जैन धर्म अनादि से तीर्यंकरों द्वारा प्रणीत चला आ रहा है। अतः प० टोडरमल स्मारक के ट्रस्टीज बिद्वानों से यह बैठक पुरजोर अपील करती है कि वह अपनी ट्रस्ट डीड की उक्त धाराओं में आगमानुकूल संशोधन करें।"

साह श्री श्रेयांस प्रसाद जी, अध्यक्ष दि० जैन महासमिति की मनोब्यथा :

"पं टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्ट खीड में कुछ ऐसे आपत्तिजनक मुद्दे हैं, जिनको संशोधित करने की ग्रावश्यकता है। मेरा सस्था के पदाधिकारियों से निवेदन है कि वे उसमें सुधार करें ताकि समाज में शान्ति का वातावरण बन सके।"

हम निवेदन कर दें कि वीर सेवा मन्दिर की इस प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के महामंत्री द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है कि वे ट्रस्ट डीड का पैरा ५ एव २८ परिवधित कर रहे हैं। पाठकों की जानकारी के लिए उनके पत्र के आवश्यक अंश नीचे दिये जा रहे हैं। ताकि वे इनके औचित्य-अनौचित्य पर विचार कर सकें। साथ ही हमने जो उनसे पुनः आग्रह किया है, वह भी हम इसी अंक में छाप रहे हैं।

पं० टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर से प्राप्त पत्र के अंश:

"वर्तमान भ्रमित वातावरण को देखते हुए दिगम्बर जैन महासिमिति, दिगम्बर जैन परिषद, भारतवर्षीय दि॰ जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बीर सेवा मन्दिर आदि प्रतिष्ठित एव ट्रस्ट की हितेषी संस्थाओं ने हमें अनुरोध किया एवं हमे परामर्श दिया कि समाज के वातावरण को ठीक करने के लिए ट्रस्टडीह में आवश्यक स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन सबकी भावनाओं का आदर करते हुए एवं आदरणीय साहू श्री श्रेयांस प्रसाद जी एवं आदरणीय साहू श्री अशोक-कुमार जी व श्री बाबूलाल जी पाटोदी आदि महानुभावों के अनुरोध का सम्पान करते हुए ट्रस्ट ने अपने ट्रस्टडीड में निम्नानुसार स्पष्टीकरण के रूप में परिवर्धन करने का निर्णय सिया है जिसकी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ट्रस्ट डीड का पैरा न० ५ एव २= को इस प्रकार परिवधित किया गया है :--5/Objects of the trust :

The objects of the trust shall be as follows:—(1) To propogate "The tenets of Vitrag Digambar Jain Religion, as preached by our parampujya Tirthankar from Bhagwan Rishabhdev to Bhagwan Mahavir and as explained by our Pujya Acharyas like Acharya Shri Bhutbali, Pushpdant, Kund Kund, Umaswami and Samantbhadra etc and furthe explained in simple language by Pandit Shri Banarsidasji, Todarmalji, Daulatramji, Jaichandji and Shri KanjiSwami" (hereinafter referred to as 'Digamber Jain Religion' for the sake of brevity) in manner for the purpose.

28/Right of Worship:

Any person who is following the tenets of the Vitrag Digamber Jain Religion shall be at liberty to attend and to worship the deities in the temples belonging to the Trust at Jaipur (Rajasthan) according to Shuddh (Tarapanth) Amnaya at such time or times of the day as may be prescribed by the Trustecs but no person shall be entitled to reside in the temple or its premises without the previous permission in writing of the Chairman or any other person appointed by the Trustees in this behalf, provided always that it shall be lawful for the Chairman or any other persons authorised in this behalf by the Trustees to remove or cause to be removed from the temple and its precinets any devotees or other such person

residing there or who may conduct himself or herself in a disorderly or objectionable manner or may contravene the religious discipline of the temple.

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि शान्तिप्रिय एवं प्रबुद्ध समाज को इससे पूर्ण सन्तोष एवं समाधान होगा।" निवेदक:

> नेमीचन्द पाटनी महामंत्री, पं० टोड रमल स्मारक ट्रस्ट ए-४, बापूनगर, अयपुर-१५

वीर सेवा मन्दिर का पत्र:

श्री नेमिचन्द पाटनी, महामन्त्री, पं॰ टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर-१५ प्रिय महोदय !

पं० टोडरमल स्मारक दूस्ट की डीड के सम्बन्ध में अत्यन्त आवश्यक स्पष्टीकरण शीर्षक से आपका परिपत्र मिला। वीर सेवा मन्दिर आपका आभारी है कि आपने समाज की भावना को समझा और डीड मैं परिवर्तन करने के लिए निर्णय लिया। आपने जिस प्रकार से शब्दों का अर्थ किया है उसी प्रकार वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी द्वारा भी यही अर्थ समझ कर निर्णय लिया गया था। कार्यकारिणी आपके इस विचार से सहमत है कि दिगम्बर जैन धर्म प्रनादिकाल से तीर्थकरों ढारा उपदिष्ट धर्म है। अतः दूस्ट डीड की धारा ५(१) में इतना लिखना ही पर्याप्त होगा:

- ५(१) परमपूज्य तीर्थंकरों द्वारा उपिंदिष्ट दिगम्बर जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार प्रसार करना। स्वाभाविक है कि मूल उद्देश्य की पूर्तिके लिए इसी अनुच्छेद के दूसरे और नवें पैरे में तदनुसार बदलाव झावश्यक है।
- ५(२) और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन्दिर अथवा स्वाध्याय भवन निर्माण कराना, बनवाना-चिनवाना अथवा इस उद्देश्य की पूर्ति हेलु मदद करना अथवा मरम्मत के लिए मदद करना अथवा वर्तमान मन्दिरों, स्वाध्याय भवनों की देख-रेख करना ।
- ४(६) दिगम्बर जैन धर्म के सिद्धान्तों को विभिन्न साधनों से प्रकाणित कराना एवं उन्हें वितरित कराना जिसमें उन्हें टेप पर रिकार्ड कराना और बजाना और इस प्रकार के टेपों को वितरित कराना और बजवाना भी सम्मिलित है।

हमारी पहचान दिगम्बर जैन धर्म के नाम से ही प्रचलित है। दिगम्बर से पहले वीतराग शब्द जोड़ने से यह आदित होती है कि बीतराग दिगम्बर जैन धर्म एव दिगम्बर जैन धर्म दोनों अलग-अलग हैं। अतः केवल दिगम्बर जैन धर्म लिखना ही उपसुक्त होगा। ऐसा करने से उक्त धारा ५(१) मे धर्म का स्पष्टीकरण स्वयमेव ही हो जाता है और इसमें किसी प्रकार के अस की गुंजाइश नहीं रह जाती।

दिगम्बर जैन धर्म में देव शास्त्र गुरु को ही आधार माना गया है। अतः द्रस्ट डीड के अनुच्छेद २८ में आपने जो प्रस्ताव दिया है कि बिना आज्ञा के मन्दिर में कोई नहीं रह सकता, इसमें केवल यह बढ़ाना अनिवार्य होगा कि दिगम्बर जैन त्यागियों एवं मुनियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

यह कार्यकारिणी महसूस करती है कि उक्त सुधार होने के बाद समाज में किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं रहेगी और समाज की एकता को एक दृढ़ आधार मिलेगा।

कृपया कार्यकारिणी के उक्त सुझाओं को सम्बन्धित अनुच्छेदों में सुधार कर सुधरे हुए ढीड की प्रति शीघ्र भेजें ताकि समाज में एक अरसे से ट्रस्ट के प्रति चली आ रही श्रान्ति एक दम दूर हो आए। (सुआष जैन) महासचिव

दिगम्बर आगम रक्षा-प्रसंग

वीर सेवा मन्दिर को प्राप्त कुछ पत्र

(1)

अकलंक जैसे महान आचार्यों ने तस्वार्थसूत्र की टीका करते हुए एक-एक अक्षर और मात्रा पर विचार करके यह साबित किया है कि इस सूत्र में यह मात्रा होनी जरूरी है। एक-एक मात्रा पर विचार किया और पूर्वाचार्यों की रचना को प्रामाणिक साबित किया।

पण्डितवर टोडरमल जी ने गोम्मटसार की टीका करते हुए जगह-जगह पर यह लिखा है कि—'इसका अर्थ हमारी समझ में खुलासा नहीं हुआ है।" परन्तु मूल ग्रन्थों को बंदली करने का काम तो आज तक किसी ने नहीं किया, जो आज हो रहा है। नया कुन्दकुन्द भारती की स्थापना इन्हीं कामों के लिए की गई है—जो विद्वान और समाज ऐसे कार्यों में सहयोग दे रहे है, उनको सोचना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। अतः वीर सेवा मन्दिर को आगे आना चाहिए और आगम की रक्षा करना चाहिए।

जिनागम की प्रमाणता इसी बात पर रही है कि आच: यौं ने अपनी तरफ से कुछ नही कहा, जो गुरु-परम्परा से मिला उसी का वर्णन किया है।

षट्खण्डागम की रचना आचार्य पुष्पदन्त भूतबली ने की उसकी टीका महान् समर्थ आचार्य श्री वीरसेन स्वामी ने की। उन्होने भी कही किसी विषय मे मतभेद मिला तो यही लिखा है कि हमें तो दोनो ही बात प्रमाण हैं;परन्तु किसी विषय मे फर-फार नहीं किया।

'संजद' शब्द को लेकर इस काल मे महान् आचार्य शान्तिसागर जी के समय मे विवाद चला और एक शब्द को बदली करने पर समस्त समाज ने विरोध किया।

इसी प्रकार क्षीरसागर नाम के मुनि ने तस्वार्थसूत्र और धवलादि में गलती निकालने की कोशिश की । समाज ने उनका वहिष्कार कर दिया कि इनको मुनि न माना जाय ।

जो प्राचीन आचार्यों की बनाई हुई गाथा है, उसमे चाहे मात्रा ज्यादा कम हो, अथवा शौरसेनी हो, चाहे अन्य प्राकृत हो, किसी को कलम चलाने का कोई हक नहीं है। ग्रन्थ की भाषा शुद्ध है। अगर हमने किसी बहाने भी कलम चलानी चालू कर दी तो कलम चलती ही चलेगी और मूल ग्रन्थों का लोप हो जायगा। किसी को कुछ भी लिखना है वह अलग से लिखे, मूल गाथाओं को बदली करना सरासर ग्रागम की हत्या करना है।

अभी कुछ वर्षों से भगवान कुन्दकुन्द स्वामी के प्रन्थों की गाया हो में कही प्रक्षर बदले जा रहे हैं, कहीं मान्ना बदली जा रही हैं और समाज चुप बैठो है। ऐसा लगता है समाज मूच्छित हो गई है उसको जगाना जरूरी है। यह काम वीर सेवा मन्दिर को उठाना चाहिए, जिससे कोई ऐसा दुस्साहस न करे। आगम की रक्षा करना जरूरी है। किसी व्यक्ति विशेष की, आगम की रक्षा के सामने कोई कीमत नहीं है। अतः वीर सेवा मन्दिर की तरफ से इसका समुचित विरोध होना जरूरी है। भी बाबूलाल जैन, वक्ता

(२) मेरा ग्राभिप्राय

अनेकान्त (वर्ष ४१, कि॰ १) देखने को मिला। मान्य पं० पद्मच द जी शास्त्री इस काल में स्व० मुख्तार सा॰ का स्थान ले रहे है। ऐमा उनके कार्यों और इस अंक के लेखों से मालूम पड़ता है।

ग्रन्थों के सम्पादन और अनुवाद का मुझे विशाल अनुभव है। नियम यह है कि जिस ग्रन्थ का सम्पादन किया जाता है उसकी जितनी सम्भव हों उतनी प्राचीन प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। उनमें से अध्ययन करके एक प्रति को भावर्स प्रति बनाया जाता है। दूसरी प्रतियों में यदि कोई पाठभेद मिलते हैं तो उन्हें पाव टिप्पण में दिया जाता है। यह एक सर्वमान्य नियम है।

जो विद्वान इस पद्धति का अनुसरण करता है वह सिद्धान्त रक्षा मे सफल माना जाता है। जो इस नियम का उस्लंघन करता है, उसकी समाज में भले ही पूछ हो, सिद्धान्त रक्षा में उसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती।

सामान्य से नव दो प्रकार के हैं, भैद की अपेक्षा वे सात प्रकार के हैं और अनेक प्रकार के है। देखा जाता है कि किस मय से कहाँ क्या लिखा गया है। उस नय से स्पष्टीकरण करने मे कोई बाधा नहीं। उसे अस्वीकार करना यही जिनमार्ग को तिलाँजिल देना है।

जब षट्खण्डागम धवला जी की प्रथम पुस्तक का सम्पादन हो रहा था उस समय मैं और स्व० श्री पं• होरा• नाल जी शास्त्री अमरावती से उस भाग के सम्पादन, अनुवाद में लगे हुए थे। सम्पादन करते हुए सत्प्रस्थणा में ६३ सूत्र में यह अनुभव हुमा कि इसमें 'संजद' पद छूटा हुआ है। यह बात डा० हीरालाल जी के ध्यान में लाई गई परन्तु समस्या का हल न देख कर पाद टिप्पण में यह लिखना पड़ा कि 'अत्र सयतपदः मृटितः प्रतिभाति'।

इसका जो फल हुआ वह समाज के सामने है। इसलिए मैं सोचता हूं कि जो ग्रन्थ हस्तिलिखित प्रतियों में जैसा प्राप्त हो, उराको आधार मानकर उसे वैसा मुद्रित कर देना चाहिए। हमको यह अधिकार नहीं है कि हम उसमें हेर-फोर करें। आप अपने विचार लिख सकते हैं या पाद टिप्पण मे अपना सुझाव दे सकते है। मूल ग्रन्थ बदलवाने का आपको अधिकार नहीं है। इसी तथ्य की ओर मान्य प० जी का समाज के सामने ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न है। उससे आम्नाय की मर्यादा बनाने में सहायता मिलती है और मूल आगमों की सुरक्षा बनी रहती है।

वेदो के समान मूल आगम प्राचीन है। वे व्याकरण के नियमों से बधे नहीं हैं। व्याकरण के नियम बाद में उन ग्रन्थों के आधार पर बनाये जाते है। फिर भी कुछ अश में कभी रह जाती है, इसलिए व्याकरण के आधार पर संशोधन करना योग्य नहीं। जो जैसा पाठ मिले वह रहना चाहिए। मान्य पं० जी का इसी तथ्य की ओर ध्यान आकिष्त करने का छोटा-सा प्रयत्न है, उसका सबको और स्वयं किसी भी ग्रन्थ सम्पादक को स्वागत करना चाहिए। विजेषु किमिधनम्।

— पं० कूलचन्व सिद्धान्त शास्त्री

(३) बनारस वाले हस्तिनापुर

जनवरी-मार्च ६ का 'अनेकान्त' त्रैमासिक पत्र मिला। उसमे आपका एक लेख "ज्ञागम के मूलक्ष्णें में फेर-बदल घातक है" शीर्षक पढ़ने को मिला। उसमें आपने जो कुछ लिखा है वह बहुत उचित और युक्तियुत लिखा है। यह समय कलियुग के नाम से विख्यात है, इस कलियुग के प्रभाव से ही मनुष्य की बुद्धि सुघार और सशोधन के नाम पर बिगाड और विनाश की और जा रही है। यही कारण है कि आज लोग आगभ ग्रन्थों की भाषा के सुघार में लगे हुए है।

परमपूज्य आचार्य कुन्दकुन्द जैन भारती के रचियता आचार्यों में अपनी प्रधानता रखते हैं। बारह वर्ष के दुर्भिक्ष के बाद जैनधर्म ग्रीर जैन साधुओं में जो विकृतियां आई थी उस समय जैन धर्म अनेक सधों में विखर गया था और अपनी-अपनी बुद्धि तथा सुविधा के अनुसार उन्होंने अपने-अपने पृथक संघ बना लिए। उस समय चतुर्यं काल से चले ग्राये मूल सघ की सुरक्षा ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने ही की थी। नीतिसार समुच्चय ग्रन्थ में आचार्य इन्दन्तिन निल्खा है:—

भरते पञ्चमे काले नानासङ्घ समा समाकुलम् । वीरस्य शासनं जातं विचित्रा काल शक्तयः ॥२:।

अर्थ-भरत क्षेत्र में पञ्चम काल में भगवान महावीर का शासन अनेक संघों में बट गया। काल शक्तियां भी बड़ी विचित्र होती हैं।

म्रलग-अलग बँट जाने वाले संघों के नाम उन्होंने इस प्रकार दिए हैं ;--

गी पुन्छिका श्वेतवासा द्वाविड़ो यापनायकः । निः पिच्छश्च पञ्चैते जैनाभासा प्रकीतिताः ॥१॥ १ गोपुच्छक संघ, २ ह्वेताम्बर संघ, ३ द्वाविड़ संघ, ४ यापनीय संघ, ५ निःपिच्छ संघ।

इन पांचों संघों को आजार्य ने जैनाभास बताया है परन्तु आचार्य कुन्दकुन्द ने अपने मूल जैनधर्म की रक्षा की श्रीर उस रक्षा की वजह से उनके संघ ना नाम मूलसंघ रक्षा गया। आचार्य कुन्दकुन्द ने गिरनार आदि तीर्य क्षेत्रों पर संभा मत आदि विभिन्न मतो से भास्त्रार्थ किया एवं मूल जैन धर्म की रक्षा की। जिनका नाम मंगल करने बालों (महावीर, गौतम, कुन्दकुन्द) मे तीसरे नम्बर पर आता है। क्या उनसे यह आशा की जा सकती है कि उनकी भारती में अनेक भाषा या बढ़ों की अमुद्धि है।

आचार्य कुन्दकुन्द के सभी प्रस्य प्रायः प्राकृत भाषा में हैं। प्राकृत भाषा का अर्थ है कुदरती भाषा। बहुत प्राचीन काल में जिस देश में जो भाषा बोली जाती थी वह उम देश की प्राकृत भाषा थी। एक प्राकृत भाषी देश बाला यदि दूसरे प्राकृत भाषी देश में रहने लगे तो वह उस देश की प्राकृत भाषा सीख लेगा और बोलने लिखने में होनों भाषाओं का सम्मिलित प्रयोग कर सकता है। आज भी हम देखते हैं कि हम हिन्दी भाषा के साथ कभी-कभी उर्दू एवं अंग्रेजीं भाषा का भी प्रयोग करते हैं। दोनों भाषाओं के मिश्रित प्रयोग में हम उर्दू भाषा के प्रयोग को शक्त बता देवें तो यह कहा की बुद्धिमानी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति भाषण करते हुए कह रहा है कि "आज का इसान कितना बदल गया है" सुनने वाला कहता है यह गलत क्यों बोलता जा रहा है, सही बोलना चाहिए। "आज का युगीन पुरुष कितना बदल गया है।" भाषाओं का मिश्रण हो सकता है पर उसका अभिप्राय गलत नहीं होना चाहिए।

भौरसेनी भाषा मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों की भाषा है। कुन्दकुन्द मथुरा प्रदेश के रहने वाले नहीं थे, उनका विहार उत्तर दक्षिण सभी ओर था। अतः उन्हें अपने देश की प्राकृत भाषा के साथ अन्य देश की भी प्राकृत भाषा का ज्ञान था।

भगवान महावीर की दिन्य ध्विन विपुलाचल पर्वत पर खिरी थी। विपुलाचल पर्वत मगध देश में है। बात; भगवान की भाषा को कहा जाता है वह अर्द्धनागधी भाषा थी। इस अर्द्धमागधी भाषा का अर्थ प्रन्थकारों ने किया है कि आधी भाषा मगध देश की और आधी भाषा अन्य देशों की थी। क्योंकि समवशरण में दिव्यध्विन सुनने वालों में आधी संख्या तो मगध देश के लोगों की थी तथा आधी सख्या अन्य सब देशों के लोगों की थी। इसका अभिप्राय यह है वास्तव में भगवान की वाणी सभी देशों की वाणी थी, परन्तु अधिक सख्या की अपेक्षा उसे अर्धमागधी कहा गया है। व्याकरण शास्त्रों में प्राकृत भाषा के मुख्य पाँच भेद किये है, ये सभी भाषाएँ अपनी-अपनी जगह ठीक हैं। यदि इनमें कही शब्दों का मिश्रण आता है तो ठीक है कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर हम उसके शब्दों को बदल देते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत अनुचित है और जिन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया उन शब्दों को बदल कर हम उनका अनादर कर रहे हैं।

आज हिन्दी पूजा, पाठ, स्तुतियों की भाषाओं का बहुत कुछ मिश्रण है, फिर तो हमे उस मिश्रण को हटा कर अपना शुद्ध शब्द रख देना चाहिए।

हुम हिन्दी का मंगल पाठ बोलते हैं उसमें ऐरावत हाथी के लिए रूपचन्द जी ने लिखा है :—
'जोजन लाख गयंद बदन सी निरमये।

इसकी जगह अगर हम इसका निम्न प्रकार सुधार कर दें तो बुरा है; जैसे—

"योजन लाख गजेन्द्र बदन शत निरमयं" क्या इस सुधार को ठीक मान लिया जायगा। यदि ठींक मान लिए तो हिन्दा में भी ऐसे सैकड़ों हजारों छन्दों की भाषाएँ हैं जो दूसरे शब्दों मे उसी अभिप्राय की हैं, बदली जा सकती है तथा जमोकार मंत्र की प्राकृत भाषा भी बदली जा सकती है फिर वह अनादि मूल मंत्र नहीं रहेगा। मंत्र की प्रशंसा में एक क्लोक है: एसो पंच णमोयारो सब्व पावप्पणासरागे। मंगलाणं च सब्वेसि पढम होद्द मञ्जल।।

यही प्रशंसा क्ष्वेताम्बर धर्मं के शास्त्रों मे इस प्रकार की गई है—
एसो पच णमोक्कारो सब्ब पावप्पणासणं ।
संगलाणं च सब्बेसि पढमं हवड मंगलं॥

इन श्लोकों को देखकर दिगम्बर लोग भी अपने णमोकार मंत्र में 'एमोयारो' शब्द की जगह णमोक्कारो और 'होइ' की जगह 'हवइ' कर ले तो दिगम्बर समाज को कोई एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि अर्थ तो दोनों के समान हैं पर शब्दों का प्रयोग भिन्न-भिन्न है। लेकिन काई भी दिगम्बर यह मानने को तैयार नहीं है कि अपने णमोकार मंत्र के शब्द बदल देना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे दिगम्बर धर्म के इतिहास पर चोट लगती है।

बदलने के लिए आचार्य कुन्दकुन्द के समयसार में भी बहुत-सी गाथाओं को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए समयसार का मंगलाचरण लीजिए। मंगलाचरण की गाया इस प्रकार है:----

"विद्मु सन्व सिद्धे धुवमचल मणोवमं गईं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुयकेवली भणियं।" इसमें मिणमो शब्द को बदल कर यो गाथा को सुधारना चाहिए—"वंदितु सन्व सिद्धे धुवमचलमणोवमं गई पत्ते वोच्छामि समयपाहुण केविल सुयकेवली भणिय।"

अर्थात् 'मिए। मो' की जगह केवली शब्द होना चाहिए क्यों कि धर्म का मूल उपदेश तो अहँत केवली का हैन कि श्रुत केवली का है।

क्या विद्वान् लोग इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे ? क्यों कि मूल गाथा में यह लिखा है श्रुतकेवली द्वारा कहे हुए समयसार को कहंगा। जबकि वास्तविकता यह है कि श्रुतकेवली ने भी अरहंत की वाणी सुनकर हो तो सब कहा है। लेकिन आचार्य कुन्दकुन्द का अपना अभिप्राय ही दूसरा है। अतः उन्होंने केवली शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मात्र बोलने की भाषा के आधार पर शब्दों को अशुद्ध नहीं समझना चाहिए। हां अगर उन शब्दों में कोई भाषा की अशुद्धि हो तो हमें उसी भाषा के व्याकरण के अनुसार शब्द शुद्ध करदेना चाहिए। खंसे अगर सौरसेनी भाषा में कोई मागधी प्राकृत भाषा का शब्द प्रयुक्त किया गया है तो हमेमागधी भाषा के ही व्याकरणानुसार उसे ठीक कर देना चाहिए। हिन्दी भाषा में तो कविता पर के अक्षर और मात्राओं की मर्यादा को लेकर अशुद्ध शब्द भी रखने पड़ते हैं। जैसे आठ को अठ, दृष्टि को दिठ, गोस्वामी को गुसाई। अतः ग्रन्थकर्ता और रचना, रचनाकाल, परिस्थित आदि सभी बातो को ध्यान रखना चाहिए। भाषाओं में सस्कृत भाषा ही एक ऐसी है जो सभी क्षेत्रों में एक जैसी है। क्योंकि उस भाषा का सस्कार किया गया है। संस्कृत करने से ही उसे संस्कृत दहा गया है। प्राकृत भाषा संस्कृत से प्राचीन है विभिन्न देशों में उस प्राचीन भाषा की विभिन्न स्थित देखकर उस भाषा में सस्कार किया गया तो वह संस्कृत हो गई। हमारे प्राचीन आगम ग्रन्थ प्राकृत भाषा में ही है तथा अविचीन संस्कृत में है।

आपने अनेकान्त मे आगम के मूल रूप को लेकर जो कुछ लिखा है वह बहुत अच्छा। हमे कुन्दकुन्द भारती को बदलने से बचाना चाहिए। अन्यया लोग आगम ग्रन्थ तो दूर रहे वे अनादि मूल मत्र णमोकार मत्र को भी बदल कर रख देंगे।

आपका दूसरा लेख 'क्या कुन्दकुन्द भारती बदलेगी?' वह भी मैं पढ़ चुका हू। आगम ग्रन्थों की भाषा रक्षा में आप संलग्न हें इसके लिए आपको धन्यवाद है।

आपका:

(मं०) लाल बहाबुर शास्त्री

आर्ष-भाषा को खण्डित न किया जाय

🛘 श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, नई दिल्ली

सर्व विदित है कि वेदों की भाषा आर्ष-भाषा है और उसमें संस्कृत व्याकरण के प्रचलित नियम लागू नहीं होते। पािशानीय जैसे वैयाकरण को भी वेदों के मूल शब्दों की सिद्धि के लिए वेद-भाषा के अनुसार ही पृथक् से स्वरवैदिकी प्रित्याओं की रचना करनी पड़ी और यास्काचार्य को वेद-विहित शब्दों की सिद्धि और अर्थ समझाने के लिए अलग से तदनुरूप निरुक्त (निघण्ट्) रचना पडा।

वेदों की भाति दिगम्बर प्राचीन अ:गम भी आर्ष है और उनकी रचना व्याकरण से शताब्दियों पूर्व हुई है— उनमें पर-वर्ती व्याकरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। आर्ष में प्राकृत भाषा सम्बन्धी अनेक रूप पाए जाना भी इसकी साक्षी हैं। और दिगम्बरों की आर्ष-भाषा का नाम ही जैन शीरसैनी है।

प्राकृत व्याकरण के रचियता आचार्य हैमचन्द्र जी १२वीं शताब्दी के महान् प्रामाणिक विद्वान् थे और आर्ष का निर्माण उनसे शताब्दियो पूर्व हो चुका था और हेम-चन्द्रादि ने उपलब्ध रचनाओं के आधार पर बहुत बाद भे व्याकरण की रचना की। हैमचन्द्र ने 'शब्दानुशासन' मे दो सूत्र दिए है—'आर्षम्' और 'बहुलम्'। उनका आशय है कि आर्ष प्राकृत में व्याकरण की अपेक्षा नहीं होती उसमे प्राकृत भाषा के सभी रूप 'बहुलम्' सूत्र के अनुसार पाए जाते हैं और बहुलम् का अर्थ—'क्वचिद्रप्रवृत्ति, क्व-चिद्रप्रवृत्ति, क्वचिद्रप्रवृत्ति, क्वचचिद्रप्रवृत्ति, क्वचचच्या होता है क्वचित्रप्रवृत्ति, क्वचच्या होता है क्वचचिद्रप्रवृत्ति, क्वचचच्या होता है व्याच्या होता है ।

स्व॰ डा॰ नेमिचन्द्र, आरा ने प्राकृत को दो विभागों में विभक्त किया गया माना है। वे लिखते है—

'हैम ने प्राकृत और आर्थ-प्राकृत ये दो भेद प्राकृत के किए है। जो प्राइत अधिक प्राचीन है उसे 'आर्थ' कहा गया है।' — आ० हैम० प्राकृत शक्दानु० पृ० १३४

इसके सिवाय त्रिविकम द्वारा रिचत 'प्राकृत शब्दानुशासन' के Introduction मे पृ० ३२ पर तिखा है—
"Trivikram also makes reference to ARSHA
But he says that ARSHA and DESYA are
rudha (रूढ़) forms of the language, they are
quite independent; and hence, do not stand
in need of grammer."इसी में पृ० १८ पर लिखा
है—'The sutra 'बहुतम्' occurrings in both
Trivikram and Hemchandra, which n eans.
'क्विच्त्रवृत्ति. क्विच्द्रप्रवृत्ति. क्विच्हिमापा क्विच्दर्श्देव,
and Hemchandra's statement 'आणे तु सर्वे विधयो
विकल्पन्ते 1'—आगम मे सभी विधियां विकल्प है।

उक्त स्थिति मे जब कि आचार्य हैमचन्द्र के 'बहुलम्' और 'आपं म्' सूत्र हमारे समक्ष हो और हमें बोध दे रहे हो कि — आर्ष-आगमग्रन्थ सदा न्याकरण निरपेक्ष ग्रौर है प्राकृत न्याकरण के नियम अन्यत्र ग्रन्थों में भी क्वचित् प्रवृत्त व क्वचित् ग्रप्रवृत्त होते हैं तथा क्वचित् शब्दरूप अन्य के अन्य ही होते हैं। इस बात को स्पष्ट समझ लिया जाय कि आगम आर्ष है और आर्प-भाषा बन्धनमुक्त है। और जैन शौरसेनी का यही रूप है। दि० आगमो की भाषा यही है इसमें किसी एक जातीय प्राकृत न्याकरण से सिद्ध शब्द नहीं होते। जब कि शौरसेनी इससे सर्वया भिन्न और बन्धनयुक्त है। ऐसी दशा में आर्ष को न्याकरण की दुहाई देकर उसे किसी एक जातीय न्याकरण में बांधने का प्रयत्न करना या निम्न सन्देश देना कहाँ तक उपयुक्त है? इसे पाठक विचारें।

"उपलब्ध सभी मुद्रित प्रतियों का हमने भाषा शास्त्र, प्राकृत व्याकरण और छन्द शास्त्र की दृष्टि से सूक्ष्म अव-लोकन किया है। हमे ऐसा लगा कि उन प्रतियो मे परस्पर में तो अन्तर है ही, भाषा शास्त्र आदि की दृष्टि से भी त्रुटियों की बहुलता है। अधिकांश किमयाँ जैन शौरसेनी भाषा के रूप को न समझने का परिणाम है। प्राकृत व्याकरण और छन्द शास्त्र के नियमी का ध्यान न रखने के कारण भी अनेक भलें हुई जान स्डनी है।"

— मुन्तुडि० पृ० १२ (समयसार कुःकुद भारती प्रकाशन)

यदि उक्त सरकरण के प्र प्रशाकों, मयोजकों का आर्थ-भाषा और कथित जैन-शौरसेनी के स्वरूपो पर तनिक भी लक्ष्य रहा होता तो वे न तो उक्त बान लिखते और न ही समयसार के वर्तमानकालिक किया-रूपो और अन्य शन्दरूपों में परिवतन कर उन्हें मात्र शोरमेनी के रूप बना देते । सर्याजको का यह किया भयानक साहम है कि उन्होते परे ग्रन्थ में कही भी होड़, हवड़, हवेड़ का नाम निशान नहीं छोडा-जब कि पुरे जैन आगमी में उक्त रूप बहतायत से पाए जाते हैं। क्या संगोज ो की इंड्ट है कि धवला आदि से भी उक्त रूपो का वहिष्कार करके उनके स्थान पर सयोजको द्वारा निर्धारित हो।द, हवदि, हबेदि कर दिए जाँव और पूरे आगमो को अगुद्ध मान कर बदला जाय? णमोकार मत्र-माहास्य को ही लीजिए? क्या उसमे भी 'होइ या हवइ मगल' की जबह 'होदि या हवदि मगल' कर दिया जाय? लीए की लीगे कर णमी-कार मत्र के बदलने का मार्गती वे खोल ही चके है। क्या, श्रद्धाल चाहते है कि-जो अब 'णमो लोए सध्व-साहणं है वह 'णमो लोगे सन्वसाहणं हो जाय-मूल मंत्र बदल जाए? यह तो मूल का घात ही होगा। हम पूछते हैं कि क्या? समयसार की गाथा ३ और ३२३ में 'लोए' गलत था जो उसे लीगे करने की जरूरत पढ गई। हमारी ही नही, प्राकृत व्याकरण की द्विट से भी लोए. लोगे और लोक के लिए लोगो, लोय, लोओ आदि सभी रूप आगमो मे प्रयुक्त हैं तब किसी जगह के परम्परित शुद्ध रूप की जगह दूसरा शब्दरूप बिठाने की क्या आव-श्यकता थी ? यदि संयोजक आगमो मे इसी भाति शौर-सेनी की भरमार करने लगेती 'पढम' के स्थान पर 'पधमं' होते देर न लगेगी । क्योंकि शौरसेनी मे 'थ' को 'ध' हो जाने का भी नियम है—देखें सूत्र 'थो धः'— प्राकृत सर्वस्व ३।२।४. यद्यपि शब्दानुशासन में ऐसा नहीं है।

यदि शौरसेनी और जैन-शौरसेनी में भेद न किया जायगा और आगमो के क्रियारूपी होदि, हवदि की भांति अन्य सभी रूप भी ठेठ शौरसेनी में किए जायँगे तो 'तम्हा के स्थान में ता', तहा के स्थान पर तथा' तुज्झ के स्थान पर ते-दे;तुम्ह', मज्भ के स्थान पर में मम', जहा के स्थान पर जथां वेव के स्थान पर जीवं आदि भी करने पड़ेगे — जबिक आगमों मे तम्हा, तहा तुज्झ, मज्झ, जहा और चेव आदि जैसे सभी रूप मिलते हैं।

इसी भांति आगमो में अन्य अनेक शब्दों के विभिन्न रूपों के और भी अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिन्हें शौरसेनी के नियमो में बदला जा सकेगा। जैसे आगम में 'भरत' के लिए कई जगह 'भरह' शब्द आया है, जो महा-राष्ट्री का है, देखे—'भरहक्खेत्तिम्म, भरहिम्म—(ति॰ प॰ ४/१०० व ४/१०२) इसे शौरसेनी में भरधक्खेत्तिम्म और भरधिम्म करना पड़ेगा क्योंकि शौरसेनी में त को ध होने का नियम है—'भरते धस्तस्य'—प्रा०स० ६/२५. इसी प्रकार आगम में रस्त के लिए रयण शब्द है जो महाराष्ट्री का है—रयणप्पह, (ति०प० २/१६०); रयणभ्या (३/१३५), रयणस्थभा (३/१३०) यहाँ शौरसेनी के अनुसार 'य' की जगह 'द' होकर—'रदण' हो जायगा। (देखें पिशल परा १३१) आदि। फलतः—

हमारा कथन है कि आगमों में (समयसार में भी)
सभी रूप मिलते है और जैन-शौरसेनी में सभी समाहित हैं।
समयसार में जिनरूपों को शुद्धि के नाम पर बदला गया
है—जैन-शौरसेनी की दृष्टि से वे सभी ठीक थे। संशौधकों ने शौरसेनी को जैन-शौरसेनी समभ लिया यही
उनका भ्रम था। हमें आश्चर्य है कि उन्होंने सभी शब्द
शौरसेनी में क्यों न किए? खैर, गनीमत है कि उनकी
मुख्य दृष्टि अपने अभीष्ट शब्दों तक ही सीमित रही,
(शेष पृ० १४ पर)

१. तस्मात्ता, २. थोध:, ३. तेदे तुम्हा इसा, ४. न मज्झ इसा, ५. थोध:,

६. एवार्थे ज्जेव स्यात्—सभी (प्राकृत सर्वस्व) ।

श्री कुन्दकुन्द का विदेह गमन

🔲 श्री रतनलाल कटारिया, केकड़ी

इस वक्त कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दि महोत्सव का प्रारम्भ है यह हमारे लिए अत्यन्त सोभाग्य की बात है। शिला-लेखों (६ सौ वर्ष) टीकाओं (द सौ वर्ष) कथा ग्रन्थों (५-६ सौ वर्ष) में आ० कुन्द कुन्द के चारण ऋदि होने और विदेह गगन के उल्लेख पाये जाते हैं। ये युक्ति और आगम से कहां तक ठीक हैं आज उन पर विचार किया जाता है ताकि वास्तविकता का ज्ञान हो सके:—

चारण ऋढिधारी मुनि तो एकल नहीं होते ज्यादातर युगल ही होते हैं जैसा कि सारे कथा ग्रन्थों में जहाँ
भी चारण मुनियों के उल्लेख है प्रायः दो मुनिराज ही
युगल रूप से विहार करते बताए गये है (देखो—मुनि
सुन्नत काव्य में देशभूषण कुलभूषण (इनके जन्म, दीक्षा,
कैवल्य, निर्याण साथ-माथ हुए है) महावीर काल में सजय
विजय) क्यों कि एकल बिहारीं होना मुनि के लिए मूलाचार और भगवती आराधना में महान् दोषास्पद बताया
है। अगर कुन्द कुन्द के चारण थी तो दूसरे साथी मुनि
कौन थे? चारण ऋढिधारी तो सदा चारण ऋढिधारी
मुनियों के साथ ही रहते है अन्य के साथ नहीं जबिक
आचार्य कुन्द कुन्द के संघ में अन्य किसी भी मुनि के
चारण ऋढि होने की बात नहीं बताई गई है। अत:
कुन्दकुन्दाचार्य को चारण ऋढि बताना युन्तियुक्त नहीं,
असंगत है।

अभी डा० हुकमचन्द जी भारित्ल कृत "आ० कुन्द कुन्द और उनके पंच परमागमं ग्रंथ जयपुर से प्रकाशित हुआ है उससे एक वर्ष पूर्व उनकी सुपुत्री का "आ० कुन्द कुन्दः एक अध्ययन" प्रकाशित हुआ है दोनों में "ज्ञान प्रबोध" की कथानुसार लिखा है:—

"मीमंधर स्वामी की समवशरण सभा में कुन्द कुन्द के पूर्व भव के दो मित्र चारण ऋद्धिधारी मुनिराजा उप-स्थित थे वे आ० कुन्द कुन्द को विदेह ले गए।" यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि ले जाने वाले क्या अपने कन्धों पर बिठाकर ले गए? आकाश मार्ग में कैसे ले गए? महात्रती साधु न तो किसी को बैठा सकते हैं और न कोई महामुनि किसी के कन्धे पर बैठ कर कहीं जा सकता है तब कैसे ले गए? और फिर ये दोनों चारएर्षि पहुंचाने को भी आए गए क्या ? १—"तिलोय पणण्ती" अधिकार ४ (भाग २ सम्पादिका विशुद्धमित जी) में बताया है कि—

अत्तो चारण मुिंगणो, देवा विश्वाहरा य णायान्ति । (इस पचम काल मे यहा चारण ऋद्धिधारी मुनि, देव और विद्याधर नहीं आते ।

२—'परमात्म प्रकाश' पृ० २५६ (अ० २ दोहा १३६ की ब्रह्मदेव कृत ठीका) में लिखा है:

देवागम परीहीणे, कालेऽतिशय विजते। केवलोटात्ति हीनेतु, हल चक्रधरोज्झिते॥

(इस पचम काल मे यहा देवताओं का आगमन नहीं होता, कोई अतिशय नहीं होता किसी को केवलज्ञान नहीं होता, बलदेव चकी आदि शलाका पुरुष नहीं होते)।

३— "पुण्याश्रव कथाकोश" पृष्ठ २२४ में लिखा है: आगच्छतो विमानस्य व्याघुटन अदय प्रभृत्यत्र सुर चारणादीनां आगमनाभावं ब्रूते ॥३॥ (आते हुए विमान का लौटना यह बताता है कि — आज से यहां देव और चारण ऋषियों का आगमन नहीं होगा। (चन्द्रगुष्त के सोलह स्वप्नों का फल)।

४—भद्रबाहु चरित (भ० रत्ननंदि कृत १७ वीं शती) परिच्छेद २ में लिखा है:

व्याघुट्यमानं गीर्वाण विमान वीक्षितं ततः। कालेऽस्मिन्नागमिष्यन्ति, सुर खेचर चारणाः॥३६॥

(इस विषम काल में देव, विद्याधर और चारण मुनि नहीं आयेंगे, यह स्वप्न में जो सम्राट् चन्द्र गुप्त ने लौटता हुआ देव विमान देखा है उसका फल है।)

५---भद्र बाहु चरित (किशन सिंह जी पाटणी कृत १७८३ सं०)---

जात अपूठा देव विमान, इस स्वप्ता को येह बखान।
सुर खेचर चारण मुति जोय, पंचमकाल न आवे कोय।।

६ --- प्रति बोध चिन्तामणि (काष्ठासंघी श्री भूषण विजय सूरि १६३६ सं०) में लिखा है: -- पंचम काल मे उत्पन्न पुरुष विदेह मे नही जा सकता।

तब कुन्द कुन्द का सदेह विदेह गमन कैसे सगत हो सकता है। तटस्थ होकर विद्वानों को विचार करना चाहिए। कुन्दकुन्द को दो हजार वर्ष हो गए १२ सो वर्ष तक तो किसी ने उनके विदेह गमन और चारण ऋदि को बात कही की नही उनके टीकाकार आ० अमृतचद्र ने भी इस विषय का कही कोई संकेत तक नहीं नहीं दिया। न स्वय कुन्दकुन्द ने कही कोई उल्लेख किया है। एका-एक आठ सो वर्षों के शिला लेखों से ऐसी बातें बिना आधार के उत्कोणं होना आश्चर्यजनक है। उत्कीणं करने वालों की प्रामाणिकता का भी कोई नाम पता नहीं। आज तक किसी विद्वान् ने इस पर गम्भीरता से विशेष विचार ही नहीं किया। भारिल्ल साहिब तो महान् ताकिक प्रतिभाशाली मनीषी विद्वान् है वे कैसे गतानुगतिक बन गये? आश्चर्य है।

कुन्दकुन्द प्राभृत संग्रह (सन् १६६० पण्डित कैलाझ चन्द जी शास्त्रीकृत) की विशाल प्रस्तावना में (जिसका अनुसरण जयपुर के उक्त प्रकाशनों में थोड़ा बहुत है) कुन्दकुन्द के विदेह गमन और चारण ऋदि पर विस्तृत विचार करते हुए अन्त में लिखा है—"तथापि इन्हें अभी ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, उनके लिए अभी और भी अनुसन्धान की आव-श्यकता है।" इसी से प्रेरित होकर वर्षों से मैं, श्रद्धातिरेक से कुन्दकुन्द के साथ जुड़ी ऐसी अनेक घटनाओं का युक्त्यागम पूर्वक अध्ययन कर रहा हूं उसी का परिणाम यह और आगे के लेख है। दर्शनसार गाथा ४३ में सिर्फ यह लिखा है कि—"सीमंधर स्वामी के दिव्य ज्ञान द्वारा कुन्दकुन्द विवोध नहीं देते तो श्रमण सुमार्ग को कैसे जानते ?" वहां कहीं भी चारण ऋदि और विदेह गमन की बात नहीं लिखी है। क्योकि यह सब युक्तयुक्त्यागम विरुद्ध है जैसाकि ऊपर दिए ६-प्रमाणादि से सिद्ध है। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा हो सकता है कि—"स्वप्न में कुन्दकुन्द को सीमंघर प्रभु के दर्शन हुए हों और उनसे वे विबोध को प्राप्त हुए हो।" धीरे-घीरे परम्परागति से यही कल्पना और जनभूति विदेह गमन चारण ऋदि के रूप मे प्रस्फुटित हुई हो।

तत्वार्थं सूत्र के कर्ता उमा स्वामी और सर्वार्थंसिद्धि टीकाकार पूज्यपाद दोनों के भी, शिलालेखादि में चारण ऋद्धि और बिदेह गमन बनाए हैं। जैसे लोक में England Returned—विदेश जाकर आए हुए को विशेष महत्त्व दिया जाता है शायद उसी शैली मे इन आचार्यों के साथ विदेह-गमन की बात जोड़ी गई है। किन्तु गलत बातों से किसी का गौरव और महत्ता नही बढती। गरिमा तो सदा गुणों और प्रामाणिकता की ही होती है। मान्य तो वे ही है अन्ध श्रद्धादि नहीं। भाग्नो की झूठी प्रशंसा करना और दूसरो की गलत निन्दा करना दोनो मिध्या है। भले ही विनय और कषायादि सही सोचने की हमारी शिक्त को कुण्ठित कर दें परन्तु—

सचाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फुलों से।।

"मूलाचार" प्रस्तावना पृष्ठ १० मे श्री जिनदास पार्ण्वनाथ जी फड़कुले लिखते है—भद्रबाहु चरित में स्वप्नफल के रूप मे जो पचमकाल मे चारण ऋद्धि आदि निषेध किया है, श्री कुन्दकुन्द के विषय मे उसका समाधान यो समझना चाहिए कि—"वह सामान्य कथन है। पचम काल में ऋद्धि प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। पंचमकाल के प्रारम्भ मे ऋद्धि का अभाव नहीं है परन्तु आगे उसका अभाव है ऐसा समझना चाहिए। यह कथन प्रायिक व अपवाद रूप है। इस सम्बन्ध मे हमारा कोई आग्रह नहीं है।"

समोक्षा

महापुराए। पर्व ४१ श्लोक ६१ से ८० में भरत चकी को आये सोलह स्वप्नो का फल ऋषम प्रमुने यह बताया कि— प्रांसु धूसर रत्नीव निध्यानाद् ऋ द्धि सत्तमाः । नैव प्रादुर्भविष्यंति मुनयः पचमे युगे ॥७३॥

धूल से मिनिन रत्नराशि देखने का फल यह है कि --पंचम काल में ऋदिधारी उत्तम मुनि नहीं होगे।)

इसमे और ऊपर जो छ: प्रमाण दे आए है उनमें कही भी पंचमकाल में ऋढ़ि निषेध के कथन को न तो सामान्य बताया है न प्रायिक (अधिकाश रूप) न आप-वादिक । फडकुले जी ने अपने मन से ही यह सब जिख दिया है इसी से आगे उन्हें लिखना पड़ा है कि—इस सम्बन्ध में हमारा कोई आग्रह नहीं है। अगर इस तरह नियमो और सिद्धांतों को सामान्य करने लगेंगे तो फिर तो स्वप्न फलों में जो इम काल में अवधि-मन: पर्याय और केवल ज्ञान का भी निषेध किया है वह भी किन्हीं को होने लगेगा किन्तु ऐसा नहीं ये तीनो प्रत्यक्ष ज्ञान इस काल में किसी को नहीं होते। यहा यह शका नहीं करना चाहिए कि फिर पचम काल में गौतम, सुधर्मा, जम्बू ये ३ केवली और श्रीधरादि अननुबद्ध केवली कैसे हुए? समाधान—ये सब चतुथं काल के अन्त में पैदा हुए ये और पचम काल के आदि में मुक्त हो गए। पचमकाल

मे पैदा होने वाले कभी प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी नहीं हो सकते। इसी तरह पचम काल में उत्पन्न कोई मुनि कभी ऋधिधारी नहीं हो सकते। जैन नियम त्रिकालावाधित है किसी की लिहाज नहीं करते। लिहाज मानने लगेगे तो सिद्ध जीव भी कभी न कभी ससार में आने लगेगे किन्तु ऐसा अनन्त कल्पकाल बीतने पर भी नहीं होने वाला। नियम नियम हैं घर का राज नही। फड़कुले जी साठ लिखते हैं—"पचम काल में ऋद्धि प्राप्ति अत्यन्त दुलंभ है।" समीक्षा—पूर्वकाल में भी ऋद्धिया तो सबं सुलभ नहीं थी दुलंभ ही थी। इस काल में तो दुलंभ क्या अत्यन्त ग्रसम्भव हे। इसी से महापुराण में ''एव'' लगा कर निषेध किया हैं।

विदेह भारत से अत्यन्त दूर है वहां की भाषा, रहन-सहन, जल-वायु, भोजन-पान, आयु, शरीराकार आदि श्रादि सब यहा से भिन्न है तब कथानुसार कुन्दकृत्द वहां ७ दिन तक कैसे रहे ? और भी कथादि मे दिया कुन्दकृंद का जीवन-चरित्र कितना कित्पत, असगत तथा अयुक्त है आगे कमश: उसकी समीक्षा को जाएगी। इसके सिवा, स्त्री मुक्ति की तरह शूद्र मुक्ति का भी कुन्दकुन्द स्पामी ने निषेध किया है यह उनके ग्रथो से स्पष्ट किया जाएगा।

-: 0:-

(पृष्ठ ११ का शेषांश)

अन्यथा पूरा आगम ही अशतः के स्थान पर पूर्णतः विलुप्त हो जाता । हम नही चाहते कि बाद मे कभी नारा लगने की सम्भावना बने कि कभी कोई अमुक महान् हुए जिन्होने आगम या कुन्दकुन्द को ठीक किया—भले ही वर्तमान में कुन्दकुन्द की जय बोल—बुलवाकर यह सब बदलाव किया जा रहा हो ।

जब कोई किसी की प्रशंसा करता हो, उसे बढ़ाता हो, तब हमें हफं होता है: पर, जब कोई व्यक्ति अति-शयोक्तियों में पूर्वाचायों—विद्वानों को पीछे धकेल झूँठी ठकुरसुहाती करता हो तब हमें कष्ट होता है। ऐसा एक ही क्यों; यदि मिलकर सभी विद्वान भी कहें कि मूल आगम गलत है और वे बदले जा सकते है—मा वे किसी एक जातीय प्राकृत भाषा के हैं, हम तब भी नहीं मानेंगे। हमारी दृष्टि से तो वे जसी जैन-शौरसेनी के हैं जिसमें सभी रूप समाहित होते हैं और यही आर्ष-शाषा का स्वरूप है इसे बदल कर शुद्ध करने के गीत गाना मिथ्या है।

समय ऐसा आ गया है कि अब अर्थ-दाता दानी को भी सोचकर सावधान होना होगा कि उसका द्रव्य आगम-ध्वंस में लग, कही प्रश्न तो नही पूछ रहा—िक क्या तेरी कमाई न्याय नीति की थी? क्योंकि अन्यायोपाजित द्रव्य कभी सत्कार्य में नहीं लगता—ऐसा सुना गया है। लोगों को इन बातों पर पूरा ध्यान देना चाहिए।

राजस्थानी कवि ब्रह्मदेव के तीन ऐतिहासिक पद

🗅 डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

महादेव १६वी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। राज-स्थानी एवं विशेषतः ढूढारी भाषा में अपने पदों की रचना करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। वे सम्भवतः जयपुर अथवा इसके समीपस्थ किसी ग्राम के निवासी थे। उनके अब तक सैकड़ों पद प्राप्त हो चुके है। ७० से भी अधिक पद तो हमारे सग्रह में हैं। लेकिन पद साहित्य के अतिरिक्त इनकी कोई बड़ी रचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इसलिए किव का विशेष परिचय भी कही उपलब्ध नहीं होता। फिर भी इनके पदों के लिपि काल के आधार पर किव का समय सवत् १८०० से १८६० तक का माना जा सकता है।

राजस्थान के विभिन्न शास्त्र भण्डारों में ब्रह्मदेव की जो रचनाएँ उपलब्ध हुई है वे सभी गुटकों मे सप्रहीत है। कावि निबद्ध भनितमय पदों के अतिरिका सास बहु का झगड़ा, शिखर विलास आदि लघु रचनाएँ भी पदो के रूप में मिलती हैं। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण किंव द्वारा निबद्ध तीन ऐतिहासिक पद है जो केशोराय पाटन के मुनि सुव्रत नाथ, राजोरगढ़ के नो गजा भगवान एव चरन गाव के महाबीर स्वामी की भक्ति मे लिखे गए है। जैन कवियों ने हिन्दी में हजारो पद तो अवश्य लिखे है लेकिन तीयों, अतिशय क्षेत्रों एव अन्य मन्दिरों के बारे में बहुत कम लिखा है। मैंने कुछ समय पूर्व ''जैन हिन्दी कवियो की महावीर यात्रा' लेख मे कुछ कवियों द्वारा नियद चदन गांव के भगवान महावीर की भिक्तपूर्ण पदों पर प्रकाश हाला था उसमे देवाब्रह्म द्वारा निबद्ध एक पद था। उक्त पद सहित ब्रह्मदेव के तीन ऐतिहासिक पद हो गए हैं, जिनको लेकर प्रस्तुत लेख में प्रकाश डाला जा रहा है---

मुनि सुव्रतनाथ का पद

कवि का प्रथम पद राजस्थान का प्राचीन जैन तीथं केशोराय पाटन स्थित भगवान मुनि सुव्रतनाथ के स्तवन मे लिखा गया है। यद्यपि केशोराय पाठन पर मेरी एक पुस्तक सन् १६६५ में प्रकाशित हो चुकी है लेकिन उस समय तक प्रस्तुत पद प्राप्त नहीं हुआ या इसलिए पुस्तक में उसका उल्लेख नहीं किया जा सका। अभी मैं दिनांक २७ मार्ज को झालावाड़ का जब शास्त्र भण्डार देख रहा या तो उन समय एक गुटके में लिपिबढ़ यह पद अथवा विनती मिली है। किन ने लिखा है कि हाडौती प्रदेश के चम्बल नदी के तट पर स्थित पाटनपुर नगर है। इस नगर के मन्दिर में भगवान मुनि सुन्ननाथ की श्यामवरण सुन्दर प्रतिमा है जो पद्मासन है। जिनके दर्शनार्थ देश-विदेश के विभिन्न यात्रीगण न्नाते है। अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करते है। कार्तिक मुदी १४ के शुभ दिन यहां मेला लगना है जिसमें बड़ो संख्या में दर्शनार्थी एक- त्रित होते है। पूरा पद निम्न प्रकार है—

मुनि सुव्रत जी की विनती ढाल

मुनि सुवत जी पूजस्यौ मन वांछित दातार। मुनि०। जम्बू डीप की बीच जी मेर सुदरसण थाये। भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा हाडौती देश कहाये ॥मूनि १॥ चामला नदी तट उपरेपाटण पूर सार। नगर वीच मन्दिर अण्यो सोमा अधिकार ॥मृनि० २॥ स्यामवरण सुन्दर सदा, पदासण धार। राजे चुहेरा में सदा, अति से अधिकार ॥ मृति० ३॥ देस देस का जातरी, आवे बारम्बार। अाठ दन्य पूजा रचे; ध्यावे नवकार ॥मृनि० ४॥ कार्तिक सुदी मेलो जुडे, चौदस दीन सार। नर नारी अभवे घणा, गावे गुण सार० ॥ मूनि० ५॥ सुरग मुकत कोपंथ जी, उपदेस कराये। ज्यों सेवक आसा करे, पूर हीतकार ॥मुनि० ६॥ आठ करम बेरी घणे; त्रिजग ज्ञास सुपार। देवा ब्रह्म वीनती करे, आवागमन नीवार ॥मुनि० ७॥ मुनि सुवत पुजस्यां, मन वांछित दातार।

उक्त पद में किव ने केशोराय पाटन के स्थान पर पाटण नाम का ही उल्लेख किया है जो उसके प्राचीन नाम की ओर संकेत है। केशोराय पाटन स्थित भगवान मुनि सुर्वत नाथ का मन्दिर राजस्थान के प्राचीनसम मन्दिरों में से है जिसकी अतिशय क्षेत्र के रूप में सर्वत प्रसिद्धि है।

मो गजा पर

कित का दूसरा ऐतिहासिक पद राजस्थान के अलवर जिले में राजोरगढ़ स्थित नो गजा नाम से प्रसिद्ध भगवान पाश्वेनाथ की मूर्ति के स्तवन में लिखा गया है। पद में नो गजा बिम्ब के सम्बन्ध में लिखा गया है। पद में नो गजा बिम्ब के सम्बन्ध में लिखा गया है कि वह गेहूं वरणी है जो राजपुर अथवा राजोरगढ़ जो वन में पर्वत पर गढ़ बना हुआ है उसी में वह मूर्ति विराजमान है। घने जंगल के कारण मन्दिर तक पहुंचना कठिन लगता है। वहाँ कितने ही जैन मन्दिर हैं। अजबगढ़ होकर राजोरगढ़ जाना पड़ता है। स्वय अजबगढ़ भी प्राचीन नगर है। नो गजा की यात्रा की जाती थी ऐसा पद में विणित हैं। डॉ कैलाशचद जैन के मतानुसार राजोरगढ़ बहा गूजर राजपूतो का राज्य था।

दूसरे पद मे पाँच अन्तरे हैं। पाठको के पठनार्थ पूरा पद ही यहाँ दिया जा रहा है—

राग रेखता

सरसा उत्री बम्ही प्रतिमा राजोरगढ़ मैं विराजे है।
नो गजा बिम्ब छाजै है, गेहूं बरण कहा जे है।१।
देस है जोध ए नामां, नगर है राजपुर धामा।
निकरि परवल बना गढ़ है, मारिंग अति कठिन चालै है।२।
जैन मम्दर घणा दरसे भव्य जीव आएए परसे है।
पूर्ज आहूं द्वय्य लै चित सें, करम सव भाग ऐ डर सें।३।
अजब गढ़ थे सबे ध्यावै, प्रभू की जतरा पावै।
गुरा जुत संग थावै, मंगल पूजा रचावै है।४।
प्रभू जी जी अरज ऐ सुणिये, करम का फद टाल्योगे।
देवा बहा बीनती करि है, तुम्हरी भगति मो धोये।४।
तीसरा पद पूजो श्री महासीर जी

तीसरा पद चान्दन गांव के भगवान महाबीर की

स्त्ति में लिखा गया है। यद्यपि ब्रह्मदेव के पूर्व भी जैन कवियों ने चांदन गाँव के महाबीर के सम्बन्ध में पद लिखे हैं लेकिन प्रस्तुत पद विस्तृत है जो २० लघु अन्तरों में पूरा होता है। इसमें गाय चरने, गाय के स्तनों से दूध वर्षा होने, गाय के मालिक द्वारा उक्त घटना देख कर नगर मे जाकर वृत्तांत कहना, चौबीसवां तीर्थंकर की प्रतिमा होने का शब्द होना; पाँचीं द्वारा एकत्रित होकर जमीन खोद कर मूर्ति का प्रकट कराना. देश के यात्रियों का दर्शनार्थ आने लगना, महावीर भगवान को शहर में विराजमान करने का विचार करके बैलगाढी मे विराजमान करना, बैल पाड़ी का नही चल सकता, स्वप्त आना, चैत्र णुक्लापूर्णिमाका मेलाभरना; वही पर भगवान का मन्दिर बनवाना, दर्शनाधियो का लगातार आते रहना आदि का वर्णन किया गया है। पद मे मन्दिर निर्माता का नाम नही दिया गया है। किस ग्राम के पंच आए थे इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। फिर भी पह महत्त्वपूर्ण है तथा अपने समय में काफी लोक प्रिय रहा है इसलिए राजस्थान के शास्त्र भण्डारों मे सप्रहीत कितने ही गुटको में मिलता है। पुरा पद निम्न प्रकार है-

ढाल-ग्रसडौ बधावो म्हारं ग्राइयौ

पूजो श्री महावीर जी

जीवा चांदण गांव नदी,

जीवा अतिशय अधिक अपार जी ।पू० १। जीवा गाय घणी वन मे चरै,

जीवा नदी दरडा माहि जी।पूजो० २। जीवा एक गऊ सिरदार हो,

जीवा दरडो पूजै आय जी।पूजी० ३। जीवा दूध धार बरखा करै,

जीवा ढोकै मस्तक नाय जी।पूजी० ४। जीवा गाय घणी इम देखिके,

जीवाकहो नगर मैं आय जी।पूजो० ५। जीवासबद दैव कातब हुन्ना;

अठै चौबीसमा छे जिनराय जी ।पूजो० ६। जीवा पंच सबै भेला हुआ,

जीवा खोदन लागा जाणी जी।पूजी० ७।

मध्य-प्रदेश का जैनकेन्द्र सिहोंनिया

डॉ॰ कस्तूरचन्द्र 'सुमन' जैन विद्या संस्थान, महाबीर जी

मूलपाठ

संवत् १०१३ माधवसुतेन महिन्द्रचन्द्रकेनकभा (खो)

प्रथम प्रतिमा लेखः

पाठ-दिप्पणी

पं० विजयमूर्ति ने'लोदिता' पद को 'प्रतिष्ठिता' का अपभ्रांश बताया है। दुर्जनपुर से प्राप्त गुप्तकालीन एक प्रतिमा-लेख में 'कारिता' पद इस अर्थ में व्यवहृत हुआ है। अतः प्रस्तुत लेख में 'कारिता' पद रहा प्रतीत होता है।

अभिलेखों में कारिता या खोदिता पद प्रतिमा-निर्माण के अयं में आये हैं। इन पदों के पूर्व प्रतिमाओं के नाम बताये गये हैं। दुर्जनपुर प्रतिमा-लेख मे 'कारिता' पद के पूर्व प्रतिमा का नाम चन्द्रप्रभ बताया गया है। अतः प्रस्तुत लेख में भी 'खोदिता' पद के पहले 'चन्द्रप्रभ' नाम उत्कीण रहा प्रतीत होता है।

इस लेख मे दो नाम आये हैं माधव ओर महिन्द्रवन्द्र, इनमें पिता का नाम माधव और पुत्र का नाम महिन्द्र-चन्द्र बताये जाने से महिन्द्र के साथ सयोजित 'चन्द्र' पद चन्द्रप्रभ तीर्थं कर का प्रतीक जात होता है।

भावार्थ

सवत् १०१३ में माधव के पुत्र महेन्द्र ने चन्द्रप्रम तीर्थंकर की प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई।

प्रतिमा-परिचय

प्रस्तुत लेख जिस प्रतिमा की आसन पर उत्कीण रहा है, वह प्रतिमा सम्प्रति यहाँ के मन्दिर में नहीं है। जो मुख्य तीन प्रतिमाएं हैं, उनकी आसनें भूगभं में होने से यदि यह लेख उनमें किसी प्रतिमा की आसन पर उत्कीण है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह लेख किस ती धूँकर-प्रतिमा की आसन पर है।

व्याख्या

साधव — यह वहाँ का आरम्भिक शासक जात होता है। इसके पुत्र का नाम महेन्द्र था।

महेन्द्र---यह सिहोनियाँ के महाराज माधव का पुत्र था। डॉ॰ ज्यतिप्रसाद ने बताया है कि यह अर्घ स्वतन्त्र राजा था। इसने ६५६ ईसवी में ग्वालियर के निकट सिहोनियों में विपुल द्रव्य व्यय करके एक जैन मन्दिर बनवाया था। भूगमें से प्राप्त प्रतिमाओं से यह स्पष्ट है कि यहाँ का मन्दिर व्यस्त हो गया और प्रतिमाएँ काला-न्तर में भूगमें में आवृत हो गई।

अभिलेख का महत्व

प्रस्तुत लेख एक ही पक्ति का होने पर भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। राजा माधव और उनके पुत्र महेन्द्र का नाम इसी लेख से जात हुआ है।

प्राप्तिस्थल-परिचय

सिहोंनिया— ग्वालियर से २४ मील उत्तर की ओर तथा कोतवाल से १४ मील उत्तर-पूर्व में आसन नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यह नगर प्राचीन काल में समृद्ध था। कहा जाता है कि यह बारह कोस विस्तृत मैदान में बसा था। इसके चार फाटक थे। यहाँ से एक कोस दूर बिलौनी ग्राम में दो खम्मे, पश्चिम में एक कोस दूर पौरीपुरा ग्राम में एक द्वार अंग, पूर्व में दो कोस दूर पुरावस ग्राम में तथा दक्षिण में बाढा ग्राम में दरबाजों के अवशेष इसके प्रतीक हैं।

डॉ॰ नेमिचन्द्र शास्त्री ने अपने एक लेख में बताया कि यहाँ प्राचीनकाल में विभिन्न सम्प्रदायों के मन्दिरों में ग्यारह जैन मन्दिर थे, जिनका निर्माण जैसवाल जैनों ने कराया था। मुरैना के जैसवाल जैन श्रावकों कीं समृद्धि को देखकर लगता है कि वे मूलतः सिहोंनिया या उसके निकट बसे ग्रामों के निवासी रहे होंगे।

किनिषम को विकास संत् १०१३, १०३४ और १४६७ के ये तीन प्रतिमा लेख प्राप्त हुए थे। उन्हें वहाँ पांचवीं-छठी शताब्दी का एक लेख ऐसा भी मिला था जो चौदह पंक्ति में उत्कीण था। यह शिलाखण्ड उन्होंने लंदन भेज दिया बताया है 'इस उल्लेख से नगर की धार्मिक समृद्धि का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

नगर के नामकरण का इतिहास

जनश्रुति है कि ग्वालियर के संस्थापक सूरजसेन के पूर्वजों ने आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व इस नगर को बसाया था। कहा जाता है कि राजा सूरजसेन को कुष्ट रोग हो गया था जो यहाँ अम्बिका देवी के पार्थ्व में स्थित तालाब में स्नान करने से नष्ट हुआ था। इस घटना से वे बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपना नाम शुद्धनपाल तथा नगर का नाम सुद्धनपुर या सुधियानपुर रखा था, जो कालान्तर में सुहानिया या 'सिहोनिया' हो गया प्रतीत होता है।

इस नगर पर ईसवी ११६५ से ११७५ के मध्य कनौज के राजा अजयचन्द्र द्वारा खाक्रमण किया गया था। इस समय नगर का शासन एक राव ठाकुर के आधीन था, जो ग्वालियर के अन्तर्गत था। युद्ध में राव ठाकुर परा-जित हुआ। कन्नौज के शासक भी अधिक दिन तक न रह सके।

द्वितीय प्रतिमा-लेख

मूलपाठ

संवत् १०३४ श्री वज्रदाम महाराजाधिराज वहसाख वदि····।

पाठ-टिप्पणी

पं० विजयमूर्ति ने जरतल एसियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल जिल्द ३१ का सन्दर्भ देते हुए 'संवत्' को 'सम्वतः' तथा 'पाचमी' को 'पाचमि' बताया है। १९ लेख का अंतिम अंश अपूर्ण है। इस अंश में प्रतिमा का नाम तथा 'कारिता' पद उत्कीण रहा प्रतीन होता है।

भावार्थ

संवत् १०३४ के बैशाल विद पंचमी (तिथि) मे महा-राजाधिराज श्री वज्रदाम ने (प्रतिष्ठा कराई)।

अभिलेख-परिचय

यह अभिलेख किन्छम की एक जैन प्रतिमापर अंकित मिलाया। पं०परमानन्द शास्त्री ने इसे सिहों-निया के शान्तिनाथ तीर्थं कर की प्रतिमा के पृष्ठ भाग में उत्कीर्णं बताया है। "वर्तमान में प्रतिमा के पीछे एक दीवाल खड़ी कर दी गई है जिससे लेख लुप्त हो गया है।

प्रतिमा-परिचय

मन्दिर में तीन मनोज्ञ प्रतिमाएँ है। इनमे शान्ति-नाथ तीर्थं कर की मूलनायक प्रतिमा है। इस प्रतिमा की केश-राशि, नासाग्र-दृष्टि, मन्दिस्मत-मुख, कपोल, चिबुक, कर्ण और नाभि का अंकन मूर्तिकार के शिल्य ज्ञान और सुन्दर हस्त-कीशल का परिचायक है।

प्रतिमा के हाथों के नीचे चँवरधारी सौधर्म और ईशान इन्द्रों को खड्गासन मुद्रा में अंकित बताया गया है। पीछे भामण्डल भी अंकित है।

यह प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में इनके कत्थई वर्ण के पत्थर से निर्मित है। चरण से नीचे का अंश भूगर्भ मे हैं। इसकी श्रवगाहना सगभग तेरह फुट है।

इस प्रतिमा की दाई श्रीर सत्रहवें तीयंकर कुन्युनाय की प्रतिमा है। इसकी आमन पर मध्य में अर्घ चन्द्राकृति के बीच चिह्न स्वरूप बकरे की आकृति अंकित है। चिह्न के नीचे धमंचक तथा धमंचक के दोनों ओर आमने सामने मुख किए एक-एक बैठा हुआ सिंह दर्शाया गया है। आसन पर कोई लेख उत्कीणं नहीं है।

मूल नायक शान्तिनाथ-प्रतिमा की बाई ओर अठः-रहवें तीथंकर अरहनाथ की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के हाथों के नीचे चँवरवाही इन्द्र, आमन के मध्य में एक अर्ध चन्द्राकृति के बीच मच्छ और इसके नीचे आमने सामने एक-एक सिंह अकित है। इस प्रतिमा की बाई ओर पद्मा-सन मुद्रा मे छोटी-छौटी कुछ प्रतिमाओ का अंकन भी है।

शान्तिनाथ-प्रतिमा के समान कुः थुनाथ और प्रग्ह-नाथ की प्रतिमाएँ भी कायोत्सर्ग मुद्रा में कत्यई रंग के बलुए पाषाण से निर्मित है। गुच्छकों के रूप में दशई गई केश गांशि, उन्तत नासिका, नासाग्र-दृष्टि, मन्दिस्मत मुख, भरे हुए कपोल, ग्रोठ, चिबुक और कणें दोनों प्रति-माओ में विन्यास की दृष्टि से समान है। अभिलेख तीनों प्रतिमाओं पर नहीं है।

इन प्रतिमाओं से सम्बन्धित शान्ति, कुन्यु और अरह तीनो कामदेव, चक्रवर्ती और हस्तिनापुर के निवासी तथा तीर्थकर थे। इन तीनों प्रतिमाओं मे शान्तिनाथ-प्रतिमा अन्य प्रतिमाओं की अपेक्षा अधिक ऊँची है। सम्भवतः यही कारण है जो कि यह प्रन्दिर 'शान्तिनाथ-मन्दिर' के मान से विश्वत हुआ। प्रस्तुत मन्दिर मे विराजमान ये तीनो प्रतिमाएँ एक टीले को खोदकर भूगमं से निकाली गई हैं।

च्याख्या

वज्यवाम-प्रस्तुत लेख में इन्हें 'महाराजाधिराज' कहा गया है। 'महाराजाधिराज' इस पद से यह स्पष्ट है कि ये बन्य नरेशों को पराजित कर स्वतन्त्र हो गये थे।
यहाँ से प्राप्त संवत् १०१३ के प्रतिमा-लेख से ज्ञात होता
है कि इन्होंने सिहोनिया के शासक माधव के पुत्र महेन्द्र
से सिहोनिया का शासन प्राप्त किया था तथा यहाँ सवत्
१०३४ में एक जैन प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी।

कच्छपघात राजवश की ग्वालियर शाखा के संवत् ११४० के प्रशस्ति लेख में भी इस नाम के एक नृप का नाम आया है। १४ इतिहासकार गागुली ने सिहोंनिया के इस प्रतिमा लेख और ग्वालियर के संवत् ११४० के प्रशस्ति-लेख मे उत्लिखित वज्जदाम नामक दोनों शासको को एक ही माना है तथा इसका शासनकाल ६७७ ईसवी से ६६६ ईसवी तक की अविधि का बताया है। १९ डॉ० रे० ने इसका शासनकाल ६७५ ई० माना है।

ग्वालियर के सवत् ११५० के इस प्रशास्त-लेख से शात होता है कि इसने कन्नौज के राजा को पराजित इर ग्वालियर पर अधिकार किया था। सम्भवतः ग्वालियर पर अधिकार हो जाने के पश्चात् इसने सिहोनिया पर प्रधिकार किया होगा।

अन्य प्राचीन कलावशेष

सिहोंनिया के जैन मन्दिर में खण्डित और अखण्डित कुल बाईस प्रतिमाएँ हैं। इनमें एक प्रतिमा तीर्थंकर कुंधु-नाथ के पार्थं में खड्गासन मुद्रा में स्थित है। इसके शीर्थ भाग पर जटा जूट, मुख पर दाढी, गले भे हार, सिर के गीछे प्रभावर्तुल, किट में मेखला, कलाई में दस्तबन्द, बाहो भुजबन्ध और दार्थां हाथ जांघ पर रखा हुआ अंकित है। चग्णों के पास खड्गासन मुद्रा में इसके सेवको की प्रति-माएँ भी अंकित की गई है।

तीर्थंकर प्रतिमाओं में यहाँ तीर्थंकर सुपाश्वंनाथ और तीर्थंकर महावीर की प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। सुपाश्वं-माथ की प्रतिमा के सिर पर पाच सपंफण अकित है। तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा के शोर्थ भाग पर दुन्दुभि-वादक है। प्रतिमा के दोनों पार्श्व में सूंब उठाये एक-एक हाथी अंकित है। बाई ओर का हाथी खण्डित हो गया है। इन हाथियों के नीचे कायोत्सर्ग मुद्रा में दोनों ओर एक-एक तीर्थंकर प्रतिमा उत्कीणं है। इनके नीचे चँवरधारी इन्द्र चँवर ढोरते हुए अंकित है। प्रतिमा के पीछे सुन्दर प्रभामण्डल है। आसन पर मध्य में घर्मचक तथा दोनों ग्रोर एक-एक सिंहाकृति अंकिन है। नीचे दाई और उपासक तथा बाई और उपासका की प्रतिमाएँ भी निर्मित है। चिह्न स्वरूप सिंह दर्शाया गया है। यह 'सिद्ध बाबा' के नाम पर घी, गुड़, दूध चढ़ाकर पूजी जाती थी।

अन्य तीर्थकर प्रतिमाओं में यहाँ एक तीर्थकर चन्द्र-प्रभ और एक तीर्थंकर पाद्वनाय की प्रतिमा भी है। सभी प्रतिमाएँ भू-गर्भ से प्राप्त बताई जाती हैं।

भोमलाट

इस ग्राम के निकट एक टीन पर प्राचीन पाषाण-स्तम्भ है, जिसे आजकल 'भीमलाट' कहा जाता है। यह स्तम्भ जैनों का मानस्तम्भ जात होता है। इस पर यद्यपि म्राज कोई मूर्ति उत्कीणं नहीं है, किन्तु यहाँ उपलब्ध प्रतिमाओं से यह स्पष्ट है कि यहाँ कोई विशाल जैन मन्दिर था। सम्भव है यह किसी जैन मन्दिर में स्थापित किया गया हो। यह भी सम्भावना है कि इस स्तम्भ के शीर्ष भाग पर प्रतिमाएँ विराजमान की गई होंगी जो कालान्तर में स्तम्भ के शीर्षमाग से अनग हो गई और यह जिन-प्रतिमा विहीन हो गया। दमोह जिले के कुंअर-पुर ग्राम में ऐसे आज भी स्तम्भ है जिनमे एक पर चारो दिशाओं में प्रतिमाओं का अंकन भी उपलब्ध है। ''

सिहों निया ग्राम से दो मील दूर उत्तर-पश्चिम में ''ककनमठ" नाम से प्रसिद्ध एक मन्दिर है। इसका निर्माण विश्वाल शिलाखण्डों से हुआ है। पं० बलभद्र जैन ने बताया है कि यह मन्दिर राजा की सिराज ने अपनी पत्नी काकनवती के नाम पर बनवाया था। ' यह अब ध्वस्त होने लगा है। इसमें मूर्ति नहीं है। मण्डप के ऊपर शिखर है।

ग्वालियर के संवत् ११५० के सास-बहू मन्दिर प्रशस्ति लेख में राजा कीर्तिराज के द्वारा 'सिंहणानीयनगर' में शंकर का मन्दिर बनवाये जाने का उल्लेख है। 'र इस लेख के परिप्रेक्ष्य में लगता है 'सिंहणानीयनगर' यह सिंहो-निया है तथा सिंहोनिया का 'ककनमठ' कीर्तिराज द्वारा बनवाया गया 'शिव मन्दिर' है। मूलतः यह मन्दिर काकन-मठ के नाम से प्रसिद्ध रहा प्रतीत होता है। यहाँ अम्बिका देवी का मन्दिर तथा हनुमान की मूर्ति भी दृष्टव्यहै।

सिहोनिया अपर नाम सिहपानीयनगर ग्वालियर के संवत् ११५० के प्रशस्ति-लेख में उल्लि- खित 'सिंहपानीयनगर' और 'सिंहोंनिया' एक ही नगर के दो नाम ज्ञात होते हैं। इस प्रशस्ति लेख में उल्लिखित राजा की तिराज और उसके पूर्वज वज्राम, दोनों राजाओं ने इस नगर में पुनीत कार्य किए थे। वज्रदाम ने यहां जैन-प्रतिमा स्थापित कराई थी और की तिराज ने 'ककन मठ' नाम से प्रसिद्ध शिव मन्दिर बनवाया था। अतः इन अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि ये एक ही नगर के दोनों नाम हैं। इनमें 'सिंहपानीयनगर' नाम प्राचीन है।

जनश्रुति के अनुसार यह नगर राजा सूरजसेन ने ससाया था। कहा जाता है कि उसका यहाँ कुच्ट रोग दूर हो गया था। अतः उसने इस घटना से प्रभावित होकर अपना नाम शोधनपाल और नगर का नाम सुद्धनपुर या सुधियानपुर रखा था। कालान्तर मे किसी घटना विशेष के कारण पुन: नाम में परिवर्तन हुआ और इसे 'सिहपानगर' कहा जाने लगा।

हमारा अनुमान है कि नगर के इस नाम में अम्बिका देवी की कोई अद्भुत घटना समाहित है। इसमें पूर्व पद 'सिंह' है जो अम्बिका का बाहन होने से अम्बिका देवी का प्रतीक है। तथा नाम का उत्तर पद 'पानीय' है। इससे प्रतीत होता है कि कभी यहाँ पानी का संकट रहा है, जो अम्बिका देवी की आराधना से दूर हुआ होगा। अत: देवी की स्मृति में यहां 'अम्बिका देवी' का मन्दिर बनवाया गया तथा नगर का नाम 'सिंहपानीयनगर' रखा गया।

दूसरी सम्भावना यह है कि लेख पढ़ने में भ्रान्ति हुई है। 'सिंहपानीय' पद में 'प' वर्ण के स्थान में 'य' वर्ण रहा होगा जिसे 'य' समझा गया है। यदि 'प' वर्ण को 'य' वर्ण मान लिया जावे तो 'सिंहयानीय' पढ़ा जावेगा, जिसका अर्थ होगा—सिंह है यान अर्थात् वाहन जिसका वह देवी अम्बिका। इस प्रकार इस व्युत्पत्ति से भी नगर का नाम अम्बिका देवी की स्मृति में रखा गया प्रतीत होता है।

सम्पूर्ण लेख संस्कृत भाषा में उत्कीण होने से 'सिंह-पानीय' नाम में 'पानी' शब्द का व्यवहार विचारणीय है। निश्चित ही यहां 'पानी' शब्द अशुद्ध है। भाषा की दृष्टि से भी इस नाम में 'प' वर्ण के स्थान में 'य' वर्ण अधिक शुद्ध और अर्थसमत है। अतः नगर का प्राचीन नाम 'सिंह-पानीय नगर' रहा है। 'सिही.नय।' इसी नाम से निटान्न नाम जात होता है।

वर्तमान में इस नगर के शान्तिनाथ मन्दिर की तीर्थ क्षेत्र बताया जा रहा है। मुरैना जिले के प्रसिद्ध समाज-सेवी विद्वान् प० सुमितिचन्द्र शास्त्री की अध्यक्षता में एक सिमिति के सतत् प्रयत्नों से मन्दिर तक पक्का मार्ग हो गया है। मन्दिर में यात्रियों के लिए कुछ कमरे बन चुके हैं, कुछ निर्माणाधीन है।

सन्दर्भ-सूची

- १. पूर्णचन्द्र नाहर, जैनशिलालेख संग्रह भाग २, लेख संख्या १४३०।
- २. जैनशिलालेख संप्रह भाग २, ले. सं. १४८, पृ. १६१।
- ३. प्रस्तुत कृति का प्रथम लेख । ४. वही, प्रथम पक्ति ।
- ४. डॉ. ज्योतिप्रसाद, भारतीय इतिहास, एक दृष्टि: भारतीय ज्ञानपीठ, १६६१ ई०, पृ० १७४-७६।
- ६. डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री, जैन सिद्धान्त भारकर, भाग १५, किरण १।
- ७. वही, किरएा प्रथम।
- द. आकिलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, जिल्द २, ई० १८६४-६४, पृ० ३९९-४०१। र. वही।
- १०. जैन सिद्धांत भास्कर, भाग १४, कि० १।
- ११. श्रीपूर्णचन्द्र नाहर, जैनशिलालेख सग्रह भाग २, लेख संख्या १४३१।
- १२. जैनशिलालेख स० भाग २, ले.सं. १५३, पू. १६८।

- १३. अनेकान्त वर्ष १६, अक १-२, पृ० ६४ ।
- १४. तस्माद्वज्ञधरीपमः क्षितिपति श्रीवज्जदामाभवद् दुर्वारोज्जित वाहुदण्ड विजिते गोपादि दुर्गे युवा। निन्धाज परिभ्यवैरि नगराधीशप्रतापोदय यद्वीर वतसूचकः समभवन् श्रोद्गोषणाकिकमः ॥६॥ -पूर्णचद्र नाहर, जैनशिलालेख सग्रह भाग २, ले.स १४२६
- १५. श्री डी.सी. गांगुली, हिस्ट्री आफ दि परमार डायनस्टी, ढाका विश्वविद्यालय, १६३३ ई०, पृ० १०६।
- १६. डॉ एच.सी.रे; डायनस्टिक हिस्ट्री ऑफ दःदंनं इडिया, भाग २, पृ० ८३४।
- १७. जैन सिद्धांत भास्कर, भाग ३८, किरण १।
- १८. अद्भृतः सिंह्पानीय नगरे येन कारितः की तिस्तम्म इवाभाति प्रासादः पार्यतीपतेः ॥११॥ पूर्णवद्ग नाहर, जैनशिकालेख सग्रह भाग २, ले स. १४२६
- १६. भारत के दिगम्बर जैन तीर्थ, भाग ३, पृ० ३२।

जैन कवि विनोदीलाल की अर्चीचत रचनाएँ

🛘 डा० गंगाराम गग

विनादीलाल शहिजादपुर के गर्ग गोतिय अग्रवाल जैन थे। दाँ० प्रेमसागर जैन ने अपने शोध प्रबन्ध हिन्दी जैन भक्तिकाव्य और किंव एवं पं० परमानन्द शास्त्री ने अपने एक लेख 'अग्रवालों का जैन संस्कृति में योगदान' में किंव की सात रचनाएँ बतलाई हैं—भक्तामर कथा, सम्यक्त्व कौ मुदी, श्रीपाल विनोद, राजुल पच्चीसी, नेमि व्याह, फूलमाला पच्चीसी, नेमिनाथ का बारहमासा। चाकसू (जयपुर) के कोट नंदिर में विनोदीलाल की श्रेष्ठ काव्य कृति 'नेमिनाथ नव मंगल' दो प्रतियों में प्राप्त है। अग्रवाल जैन मन्दिर कामां (भरतपुर) में विनोदीलाल की कुछ महत्त्वपूर्ण कृतियौ प्राप्त हुई है—सुमित कुमित को झगरों, चेतन गारी (१७४३) नवकार मंत्र की महिमा, रेखता, चूनड़ी, नेमिनाथ की विनती आदि। कामा में प्राप्त इन रचनाओं का सम्वादात्मकता बाह्याचार-खडन और भाषा की दृष्टि से विशेष महत्व है।

'नवकार मंत्र महिमा' में यद्यपि अभी ३३ कवित्त ही प्राप्त हुए हैं, किन्तु उनके भाषा-प्रवाह एवं काव्य-सौक्ठव से ऐसा लगता है कि कुछ अश्विक किवत्त होने चाहिए। नवकार मंत्र महिमा में जिनेन्द्र के नाम-स्मरण के महिमा-गान की अपेक्षा किव का अनैतिकता ने प्रति तीखा स्वर अधिक महत्वपूणें है। अपने समय में व्याप्त तीथं-स्नान, शख वादन, बाहरी वेशभूषा, गोरखपंथियों के काथा-कब्टो से विनोदी लाल को कबीर की सी चिढ़ है। इसीलिए उनकी वाणी में उग्रता आ गई है—

हारिका के न्हाये काहा, श्रंग के बगाये कहा। संख के बजाये काहा, राम पाइयतु है। जहा के बढ़ाये काहा, भसम के खढ़ाये कहा। घुनी के लगाये काहा, सिब घ्यायतु है।। कान के फराये काहा, गिरल के घ्याये कहा। सींजी के सुनाये काहा, सिद्ध ह्याहतु है। बया धर्म जाने वितु, ध्रग्या पहिचाने बिनु। कहैयतु 'विनोदीलाल' मोष पाइयतु है।।३३॥

उत्तर मध्यकाल मे खुशामदिप्रिय सामन्त और सम्पन्न लोग अपने चाटुकारों एवं धर्मान्धो को ही दान दिया करते थे। दान भी हाथी, घोड़े और सोने तक का कर्म काण्डी साधुओं और बाह्मणों को दिन-प्रतिदिन अच्छे भोजनों से इसलिए प्रसन्त रखा जाता था कि सामान्य निधंन जनता को वे धर्म के भुलावे मे फंसाये रखें। इस तरह धर्म, धन एवं निरकुण सत्ता का त्रिगुट अधिसख्या जन समूह को अपने शिकजे में जकड़े हुग्रा था। ऐसे वातावरण मे बड़े-वड़े भोजों और दानराशि का विरंध करके सामान्य जन के प्रति दया रखने का निर्देश एक उल्लेखनीय प्रसंग है—

कहा भूमियान, अस्वदान कहा कंचन के दान महा,

कहुं मोक्ष पाइहै। ब्राह्मण जिमाये कोटि जाप के कराये, लख तीरच के नहाये, कार्क सिद्ध ब्राई है।

धरम न जानत, बंखानत मन में भानत, जो सुगुरु बताई है।

कहत 'विनोदीलाल' करनी सब विकार, जयो एक ठीक क्या, वया नहीं आई है।।

बाह्याचार का विरोध करते हुए भी जैन कि वि विनोदी लाल यह अनुभव करते हैं कि यदि भाव को शुद्ध और मन को निविकार रखते हुए यदि अब्द द्रव्य से पूजा की जाय तो उपयोगी है। भक्त को प्रभु पर चन्दन, पुष्प, अक्षत चढाते समय भान्ति, यश तथा अक्षयता का बोध होना चाहिए। दीप जलाते समय मोह-नाश तथा भूप चढ़ाते समय वसु कर्मों के विनाश की ओर दृष्टि रहनी चाहिए। भगवान की आरती उतारना, मन्दिर में नृत्य करना अथवा दुन्दुभी बजाना तभी सार्थंक है जब उद्देश्य प्रेरित हो:—

नीर के बढ़ाये नीर मथवम पार हुआ,

खन्दन खढ़ाये बाह बुरित मिटाइये।

पुरुष के खढ़ाये पूजनीक होत जग माहि,

अक्षत खढ़ाये ते सु अबं पद पाइये।

चरु के खढ़ाये क्षुधा रोग को विनाश होत,

दीप के खढ़ाये मोह तम को नसाइये।

भूष के खढ़ाये वसुकर्म को विनास फल,

अर्थ पूजी ते परम पद पाइये।

हिन्दी जैन कान्य में बूचराज कृत चेतन पुद्गल कमाल, ब्रह्मरायमल्ल कृत परमहंस चौपई, बनारसीदास कृत मोह विनेक तथा भैया भगवतीदास का चेतन कर्म चिरत आदि श्रेष्ठ रूपक कान्यों के माध्यम से जैन तस्व के मधुर विवेचन की परम्परा प्रारम्भ हुई थी। इसी परम्परा में विनोदीलाल कृत 'सुमित कुमित को झगरी' महत्वपूर्ण रचना है। भाषा के सरल प्रवाह और सवाद तत्व की प्रधानता से प्रन्य काफी रोचक बन गया है। 'कुमित' और 'सुमित' दोनों नारियाँ एक-दूसरी की निन्दा करते हुए 'चेतन' पित को अपनी कोर आकृष्ट करने का कैसा प्रयत्न कर रही है:——

कुमित कहै सुनि नाह बावरे, यह तोकूं फुसलावै।
यह दूती चंचल सिवपुर की, केतेक छंद यह आवै।।
है सूधी अपने घर बैठी, जाकी श्रंक लगावै।
तो सौं कंत पाय के भौंदू, क्यों नींह नांच नचावै।।
सुमित कहै इनकी सूधापन, जांन परंगो तोकों।
वैहै डारि जरा मनमय की, यह अपनी गौकौं।।
अपनौ कियो आप हो पहें, है काहे की रोकी।
तब ही समिक परंगी चेतन, जब छांड़ेगो मोकों।।

फागुन सुदि १३ सवत् १७४३ मे लिखित 'चेतन गारी' मे आत्मा द्वारा जन्म-जन्मान्तरों मे काया कष्ट झोलने की निन्दा करते हुए उसे सिद्ध वधू से विवाह करने को कहा गया है:—

यह तो है बारे की बिगरी, ग्रव कैसे जात सुधारी। छांड़ों सग कुमति गिएका की, घर से देह निकारि। ज्याही सिद्ध विष् सी विनिता, ग्रीर निवाहन हारी। सुक्वा छांड़ि गही निज संवर, तजह परिग्रह भारी॥

विनोदी लंल द्वारा साठ वर्ष की उम्र में लिखित नेमिनाथ की वीनती तथा एक अन्य रचना रेरवतां खड़ी बोली के विकास-कम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएँ है। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह जी निधि तथा उनके दरबारी किव अमृतराम आदि द्वारा लिखित रेरवते विरह और गेयता की प्रधानता के कारण तो रोचक है ही किन्तु शब्द और किया के रूपो मैं खड़ी बोली हिन्दी के प्रारम्भिक मानदण्ड भी है। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वाई में लिखित निम्नांकित रेरवता मे राजुल के विरह को केवल विनोदी- लाल जी ने ही नये रूप में प्रस्तुत किया है। मुगल काल में फारसी शब्दों के सहज बोधगम्य हो जाने के कारण इस रेरवता में भी नफासत आ गई है:—

न्याहों कुँ ग्राया श्री सिर सेहरा बंधाया। सीस पंच की जावों सब संग भी रहा है। कहां गया नाथ मेरा, किया न दिगर फेरा, परवर दिगार मेरा, दिल संग ही रहा है।। पशु देख महर ग्राई, सब धन धगी खुड़ाई, इतनी खबर मैं पाई, गिरिनार गढ़ गया है। में जाऊँगी जहाँ ही, जहाँ गया मेरा साई, मैं वे ग्रज भरौगी, मुक्त कूं मुकति रहा है। मरे चस्थी वातारा, महताब ला उजारा, जिन मन हरा हमारा, वे मन हँस रहा है।। उसकी खबर जो ल्याव, वोहोत सबाब पाव, मुभक् कोई बतावे, उसका वतन रहा है। मुभे छांड़ि किथर भागा, दिलजांन वसे लागा, ग्रातस वियोग लगा, दिल खाक-२ हो रहा है। खाने में क्या करूंगी, दिन रैन को मरोंगी, में वे अनल भरौगी, मुक्तको मुकति कहा है। परहैजु मुक्ते दीना, उन्हीं के इक्क भी ना, मैं खूब तुभे चीना, मझ्ताक हो रहा है। दिल जांन यार मेरा, किया बन में बसेरा, करो नाथ फेरा मुकतन के बाह है। अब स्रोप लाज नाहीं, मै जाऊँ कंत ताहीं, नयो दस्त मुभ गाहीं तो कीं सुख महा है। लाचार हो रहाँगी, उसके कदम गहाँगी, में वे अजल भरौंगी, मुक्तको मुकात महा है। राजुल खड़ी पुकारे, जुगवस्त सीस मारे, मुख नाथ का निहार, क्या गुम हो रहा है। मुक्तास्त्र में दरस की, तेरे कदम परस की, तुर्भेन मेरे तरस की, वे परव ही महा है। तू मान शरज मेरी, सब शाठ की मैं चेरी, में पांच खाक तेरी, कद का गुस्सा गहा है। लाल विनोदी गावै, तुके महर भी न आवे, में वे अजल भरौंगी, मुक्तको मुकति कहा है।।

११०-ए, रणजीतनगर, भरतपुर (राज०)

'द्वादशानुप्रेक्षा'

🗇 डॉ॰ (कुमारी) सविता जैन

अनित्य :

सूर्य रिक्म है सोख लेती तत्क्षण ओस की बूंद ज्यों। क्रूर मृत्यु की तांडव लीला चल रही चहुं ओर त्यों।। रूप यौवन थिर नहीं इक पल जहाँ इस देह का। ध्रुव आत्मा को छोड़कर फिर उसी से प्रीति क्यों?

अशरण :

काल खड़ा जब दे रहा दस्तक हमारे द्वार पर। चतुरंगिनी सेनाएँ भी उस पल तेरी रक्षक नहीं।। ध्रुव आत्मा को कोई भी जब अस्त्र छू सकता नहीं। फिर मरण की भीति क्यों, फिर शरण की प्रीति क्यों?

संसार:

कस्तूरी मृग सम चंचल मन दौड़ रहा इस भव-वन में। सुख की खोज यहाँ ऐसे ही जैसे जन की मरुथल में।। तृष्णाओं की दाहक ज्वाला शीतल होगी शुद्ध घनों से। अनित्य और अशरण जग में पर पदार्थ से प्रीति क्यों?

एकत्व:

एकाकी आया था जग में, एकाकी ही जाना है। फिर क्यों लगाता द्वार पर है अर्गला अनुराग से? यदि वरण करना ही है तो शुद्धात्म ही इक मीत हो। साथी कोई चुनना ही है तो एकत्व से ही प्रीति हो।।

अनयत्व :

जब देह ही अपनी नहीं, तब गेह से फिर मोह क्यों ? जब देष भो अपना नहीं, तब शत्रु से फिर रोष क्यों ? जब कमें ही अपने नहीं, फिर कर्तत्व की हो बुद्धि क्यों ? जब राग भी अपना नहीं, फिर प्रिया से हो प्रीति क्यों ?

अशुचि :

नव द्वारों से रिसता रहता निसि वासर मल जिस देह से। इत्र, तेल, फुलेल भी दुर्गेन्धित हों पड़ जिस गेह में॥ सातों जलिध की जलधारा भी धो सकती न जिस कीच को। परम अश्चि उस तन से फिर निर्मेल आत्मा की प्रीति क्यों॥ आधव :

इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग की ज्वाला में प्रतिपल जलता। राग द्वेष से पीड़ित हो नित आस्रव का द्वार खुला रखता।। शुभ और अशुभ पर दृष्टि रख बेड़ी में जकड़ा फिरता। चौरासी की योनि में तु भ्रम वश भ्रमण किया करता॥

संवर:

कुछ भी शेष नहीं जग में मेरे करने के हेतु।
मैं संकल्प विकल्प किया करता केवल कर्मों के हेतु॥
कर्तृत्व बुद्धि को त्याग यदि बन जाऊँ ज्ञाता-द्रष्टा।
तब आस्रव का द्वारं रुके बन जाऊँ संवर का कर्ता॥

निर्जरा :

पर से विमुख होकर हो जाऊँ निज स्वभाव में लीन। इबूं और रमूं उसी में, हो जैसे जल बिच मीन।। ब्रह्मचर्य के साहचर्य से करूँ निर्जरा कर्मों की। शुद्धोपयोग में ही हो जाए थिरता मन व इन्द्रियों की।।

लोक भावता :

षट् द्रव्यमय इस लोक में, दुर्लभ आत्मा ही है शरणभूत। उसमें जो विचरण करे, वह परलोक से भयभीत क्यों।। चाहें नरक हों या निगोद, फिर किसी से भीति क्यों? स्वर्ग और ग्रैवेयक से भी हो फिर किसी को प्रीति क्यों?

बोधि दुर्लभ :

पूर्व संचित पुण्य से सब कुछ सुलभ संसार में।
नर देह उत्तम कुल हो कंचन कामिनी भी साथ में।।
बस तत्त्व का श्रद्धान ही है कठिन इस संसार में।
मर कर भी तूरमण कर इस बोध दुर्लंभ भाव में।।

धर्म :

वीतराग विज्ञानमय, शुद्ध बुद्ध, अरि नाशकारी।
परम चैतन्य, अखण्ड रूप, 'सविता' सम आलोक कारी॥
निर्विकल्प समाधि में हो लीन धर्म का जो धारी।
चार गतियों के दु:खों से फिर उसे हो भीति क्यों?

७/३५, दरियागंज, नई दिल्ली-२

"दसवीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्यों में दार्शनिक समीक्षा"

🛘 श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, शोध-छात्र

जन-जीवन की आचार संहिता का प्रतिविम्ब तत्का-कालीन साहित्य मे देखने को मिलता है। साहित्य मानवीय विचारों भावनाओं एवं आकांक्षाओं का मूर्तका है। भारतीय इतिहास व संस्कृति के निर्माण. विकास व संरक्षण के कम में जैनधर्म-दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भा रीय आध्यात्मिक पृष्ठभूमि मे जैनधर्म दर्शन उत्पन्न हुआ, विकसित हुआ और समृद्ध हुआ। जैनसाहित्य सप्कृत, प्रकृत व अपन्नंश के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखा हुस प्राप्त होता है। मध्ययूगीन जैन साहित्य धार्मिक एव दार्शनिक मान्यनाओं के परीक्षण का युग था। अतः इस दिष्टि से १०वी शताब्दी के जैनावायौ ने अपभ्र श साहित्य में नत्कालीन धार्मिक व दार्शनिक तत्वो को प्रतिपादित किया है। उन्होंने अर्शनिक तत्वों के मण्डन व खण्डन की परम्परा के अनुसरण किया है। उन्होंने दार्शिक निबन्ध में १०वी शताब्दी के अपश्रश साहित्य से ानियादित धार्मिक व दार्शनिक तत्वों का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुः करने का प्रयत्न किया गया है।

गध्य ; ग वैवारिक कान्ति का युग था। इस युग के साि्रा में वैवारिक सिन तत । धार्मिक एवं दार्शनिक विरोध तथा वैशनरा के सदर्भ प्राप्त होते है। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में अपनी धार्मिक एवं दार्शनिक अवधारणाधी की पुष्टि एवं विशेधी अपधारणाओं के खण्डन की प्राचीन परम्परा इस युग के जेनाचार्थों में भी परिलक्षित होती है। उन्होंने अन्य कार्तीय दर्शनों के साथ-साथ सामाजिक अध्धात्रकानी, बाह्य आडम्बरी व दूषि । धारणाओं पर टिप्पणियाँ प्रस्तुन की है। किन्तु अनेकान्त और स्याद्धाद जैस सिद्धान्ती के परिप्रेक्ष्य मं उन्हें नाय-तौलकर समन्व-याक्सक दुष्टिकीण प्रस्तुत करना इन जैनाचार्यों की अपनी विशेषता कही जा सकती है।

प्राच्य विद्याओं के शोध-परक विश्लेषण एवं गहन कम्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि अपभ्रं श अन्य भाषाओं की तरह एक स्वतंत्र भाषा थी। इसका उद्भव ईसा की तीसरी शनाब्दी एवं विकास ईसा की छठी शताब्दी से माना जाता है। अपभ्रं श साहित्य का पूर्वमध्यकाल (ई० ६०० से ई० १२०० तक) साहित्य-सृजन का स्वणं युग माना जाता है। देवसेन कृत सावयधम्मदोहा, पद्मकीतिकृत पासणाहचरित्र, पुष्पदन्तकृत महापुराण, णायकुमारचरित्र, जमहरचरित्र, हरिषेणकृत धम्मपरिक्खा मुनिकनकामरकृत करकण्डचरित्र तथा मुनिरामसिहकृत पाहुड़दोहा आदि १०वी शताब्दी की प्रमुख कृतियां है। इसमें जैन धमं एवं दर्शन तत्वमीमांसा, जनमीमांसा, आचारमीमांसा, प्रमाण-मीमांना, अहिसा, कमं, पुनर्जन्म एवं मोक्ष विषयक सामग्री को प्रस्तुत किया गया है।

वैदिक दर्शन के आत्मा सम्बन्धी विचार एवं यज्ञ प्रधान कियाओं, दर्शन के भौतिकवाद एवं तत्वमीमांसा, बौद्ध दर्शन के आत्मा, निर्वाण, क्षणिकवाद व प्रतीत्यसमुन्त्पादवाद, सांख्यदर्शन के पुरुष व प्रकृति के स्वरूप एवं सम्बन्ध तथा कारण-कार्यवाद (सत्कार्यवाद) आदि प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन इन काच्यों में प्राप्त है। वैशेषिक, न्याय, भीमासा, शैव आदि दर्शन तथा अन्य प्रचलित मान्यताओं का भी समीक्षात्मक इस शताब्दी के अपभ्रश कवियों ने किया है।

जैन धर्म एवं दर्शन :

जैनधर्म विरक्तिपूलक सिद्धान्तों पर आधारित है। इमीलिए अपन्न म कवियों ने स्वेतबाल, टूटता हुआ तारा एव कामवासना हेतु परपुरुष का ससर्ग आदि प्रसंगों की वैराग्य का कारण बताया है। जैनधर्म एवं दर्शन के अहिंसा, आचारमीमासा, तत्वमीमासा, ज्ञानमीमांसा, कर्म, पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष व अनेकान्तवाद आदि सिद्धान्तों को व्यापक रूप से इन काव्यों में प्रस्तुत किया गया है।

वैदिकी हिंसा के निरसन के संदर्भ में अहिंसा सिद्धांत की महत्ता प्रस्तुत की गई है। जसहरचरिउ में विणत स्वप्नदोष को मिटाने के लिए जब माता ने नाना जीवों की बिल करने को कहा तब यशोधर उत्तर में हिंसा की निन्दा करते हुए कहता है—

पंणिवहु भडारिए अप्पवहु, कि किज्ज इसो दुक्कियिणवहु। किंह चुक्क इमाणउपसुहिण्यि, पावेण पाउखज्ज इखणिवि॥

"प्राणियों का बध आत्मघात ही है। अतएव इस प्राणी का हिंसा रूपी दुष्कर्म का पुञ्ज क्यों एक त्रिस किया जाये ? पापी को उसका ही पाप खा जाता है।" अहिंसा को जगत में परमध्म व परमार्थ कहा गया है। अतः जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसक प्राणी नीच, दिखी व नरकगामी होते हैं।

धर्म श्रमण व श्रावक के भेद से २ प्रकार का कहा गया है। इसी प्रकार वत के भी श्रमणवत (महावत) तथा श्रावक या ग्रहस्थवत (अणुवत) ये दो भेद होते हैं। इन वतों को श्रमणो द्वारा सूक्ष्मरूप (बड़ी कठोरता पूर्वक, पालन करने के कारण महावत व श्रावको द्वारा स्थूलरूप से पालन करने के कारण अणुवत कहते हैं। श्रावक धर्म हेतु जैनधर्म १२ वतों (५ अणुवत, ३ गुणवत व ४ शिक्षा-वत) के पालने का विधान है। इसी प्रकार आचार मीमांसा के अन्तर्गत १२ तप, ५ आचार, त्रिरस्न, ५ समितिया, ३ शल्य और सलेखना आदि सिद्धानों का भी पालन करने व चार कथाय तथा सप्तव्यसनो आदि के सर्वथा त्यागने का निर्देश दिया गया है। "

गुण व पर्याथ से युक्त वस्तु द्रव्य कहलाती है। ११ वस्तु या पदार्थ मे अनेक धर्म या गुण होते हैं। आचार्यों ने पदार्थ की अनेकान्तिकता भिद्ध करने के लिए सप्तभंगी या स्याद्वाद जैसे सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वस्तु के गुण विशेष को प्रमुख मानकर अन्य गुणों को गौण मानना ही स्याद्वाद है। आधार्य पुष्पदन्त ने अपा काव्यो मे इस सिद्धान्त का उल्लेख किया है। १९ इस जगत को नश्वर मानते हुए ससार के प्रपंच को त्यागने का निर्देश आचार्यों ह्वारा किया गया है। अपभ्रंश महाकवि पुष्पदन्त ने कहा है कि:—

जहि णिद् ण भुक्स ण भोयरइ,
देहु ण पंचिदियह सुहु।
जहि कहि मि ण दीसइ णारिमुहु,
तद्धो देसहो लहु लेहि महु॥ १३

जहां न नींद हो, न भूख हो, न भोगरित हो, न शारीरिक शुद्धि हो और न ही नारी दर्शन हो।" अर्थात् ऐसी अवस्था मोक्ष प्राप्ति पर होनी है। अतः वह (किव) मोक्ष की कामना करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए विरत्त- रूपी प्रथम सोपान का आश्रय अति आवश्यक है। उस युग के अपश्रश कवियों ने जैनधमं व दर्शन के आत्मा, मोक्ष कर्मं व पुनर्जन्म " आदि सिद्धान्तो का भी वर्णन किया है।

वैदिक दर्शन की समीक्षा:

वैदिक दर्शन आस्तिक दर्शन है । क्यों कि वह जगत में वेदों को ही सत् शाश्वत व मूल मानता है । उसके मतानुसार वेदों को किसी ने नहीं बनाया। अतः वेद अपौरुषेय
(स्वयभू) हैं। वेदों की ऋचाओ को भी जगत में किसी ने
नहीं बनाया। '' किन्तु जैनाचायों को ''वेद अपौरुषेय है''
उनकी यह बात उचिन प्रतीत नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने
कहा है कि:—

ण हि सपमेव थंति पंतीए णहे मिलिऊण सहया।"

"शब्दों की पित्तया स्वय आकाश में मिलकर स्थित नहीं रह सकती।" बिना जीव के कही (प्रमाणभूत) शब्द की प्राप्ति हो सकती है? बिना सरोवर के नधा कमल कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? अतः जगत मे वेद प्रमासा (अपौरुषेय) नहीं हो सकते। १°

वैदिक दर्शन में पशुविल व मांस भक्षण को भी 'मोक्ष प्राप्ति का साधन' कहा गया है। '' यदि इस कमें से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर धर्म से क्या? शिकारी की ही पूजा (सेवा) करनी चाहिए। '' याज्ञिकी की हिंसा मांस-भक्षण तथा रात्रिभोजन को पुण्य का प्रतीक मानने वाले वेद पुराण सम्बन्धी मत की समीक्षा करते हुए जैना-चार्यों ने कहा है कि — मृगों का आखेट करने वाले जो मांस-भक्षण से ग्रपना पोष्ण करते हैं, वे अहिंसा क घोषणा क्या कर सकते हैं। पणुजलि-हिंसा के विरोध में आचार्य सोमदेव सूरि में भी अपने यशस्तिलक चम्पू में विशद वर्णन किया है। पुष्पदन्त ने भी इस प्रकार की वैदिक मान्यता को उचित नहीं माना है, क्योंकि हिंसा करने वाले महापापी व मायाचारी होते हैं। इसलिए किव ने वेदों का अनुसरण करने वाले को नरकगामी कहा है। ध

ब्राह्मणधर्म की समीक्षा करते हुए कहा गया है कि—
"हा हा बम्भणेय माराविय, रायहु रायवित्ति दरिसाविय।
पियरपवस्तु पच्चवस्तु णिरिवस्तह मंसखडु दियपिंडय भक्स्बह ॥
धोयंतउ दृढे पक्षालउ होइ किह मि इगः लुण घवलउ।
एह देह कि सलिल धुप्पइ हिसारम्भे डम्भे लिप्पइ॥"

"पशुओं का बन्न करके पितृपक्ष पर जो द्विज पंडित मास खाते हैं, हिसा दम्भ तो उनसे पूर्णतः लिपटे हैं। तब उनके द्वारा देह को जल से क्या होगा? कहीं अगार दूघ से धोने पर श्वेत हो सकता है ?" आचार्य कहते हैं कि—वैदिक मान्यतानुसार यदि यज्ञ मे बिल दिए जाने वाले प्राणी (जीव) स्वर्ग के अधिकारी होते हैं तो लोगो को अपने पुत्रों व स्त्रियों सहित स्वय को भी बिल चढ़ जाना चाहिए। भ

वैदिक मान्यतानुसार तत्व एक ही है—'ब्रह्मा' जो नित्य है। दे इस मान्यआ की समीक्षा करते हुए किंव कहता है कि—''यदि ब्रह्म एक व नित्य होता, तो जो एक देता है उसे दूसरा कैसे लेता है? एक स्थिर है तो दूसरा कैसे लेता है? एक स्थिर होता है तो दूसरा दौड़ता है। एक मरता है तो अनेक जीवित रहते हैं। अतः जो नित्य है, वह बालकपन, नवयौवन व वृद्धत्व कैसे प्राप्त करेगा दे इत्यादि।

चार्वाक दर्शन:--

केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले भौतिकवादी या जड़वादी (चार्वाक दर्शन सुख को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार 'जीवो नास्ति' अर्थात जीव नहीं हैं।" वह शरीर से पृथक जीव की सत्ता स्वीकार नहीं करता बल्कि शरीर कों ही आत्मा मानता है। क्योंकि शरीर से पृथक आत्मा मूर्तंरूप में दिखाई नहीं देती। अत: यह दर्शन शरीर पर्यन्त ही जीव की सत्ता स्वीकार करता है। इस मत की पुष्टि करते हुए किय कहता है कि—"जिस प्रकार पुष्प से गंघ भिन्न नहीं है, किन्तु पुष्प के नष्ट होने पर गध स्वतः नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर जीव भी स्वतः नष्ट हो जाता है। "इस मत का खण्डन करते हुए जसहर-चरिउ में कहा गया है कि—

"जी आहारदेह सो अण्णु जिमइ गहिओ अचयणो।""

'यह शरीर जीव से भिन्न व अचेतन है।" जिस प्रकार चम्पक पुष्प की वास तेल में भी लग जाती है और गध की पुष्प से पृथक सत्ता सिद्ध होती है, उसी प्रकार देह और जीव की भिन्नता देखी जाती है। '' जीव की सत्ता के संदर्भ में कहा गया है कि यदि जीव शरीर से पृथक है, तो क्या उसे किसी ने देखा है।' इसके प्रत्युत्तर ये कहा गया है कि—

दूरा एन्तु सद् णउ दीसइ पर कणम्भि लग्गओ । राज्जइ जेम तेम जीग जीउ वि वहु जोणीकुलंगओ ॥ "

"दूर से आता हुआ शब्द यद्या दिखाई नही देता। परन्तु जिस शब्द का कान में लगने पर अनुमान-ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार नरक-योनियों में जीव की गति होती। अतः जीव अनुमान से सिद्ध है।"

चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ही जगत के मूल तत्व हैं। इन्ही भूतचतुष्टयों से अर्थ और काम पुरुषार्थ उत्पन्न होते है। कोई परलोक नहीं है, मृत्यु ही निर्वाण है। " चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परस्पर ससगं से ही जीव की उत्पत्ति होती है। अर्थात् उसकी सत्ता है। " इस मत की समीक्षा करते हुए अपभ्रंश किव कहता है कि—उन चारो में परस्पर विरोधी गुण होने के कारण इनका सयोग कैसे हो सकता है?

जल जणहं विरोहु ससहावे ताइं यंति किह उनके भावे। पवणु चवलु महि थक्क थिरत्ते, हा कि झखिउ सुरगुरुपुत्तें। "

"जल और अग्नि स्वभाव से विरोधी गुण युक्त हैं, फिर वे एक स्वरूप कैसे रह सकते हैं? पवन चंवल है और पृथ्वी अपनी स्थिरता लिए हुए स्थिर है।" यदि जीव चार भूतों के संयोग से उत्पन्न है तो सभी जीवों का स्वभाव व शरीर एकसा क्यों नहीं है। अतः यह एक वितण्डामात्र है। "यदि भूतचतुष्टय के सम्मिलन मात्र

से जीव की उत्पत्ति सिद्ध है, तो औषधियों के क्वाथ (काढ़ा)से किसी पात्रमे जीव-शरीर उत्पन्न होना चाहिए।^{धर}

अपम्नं श किवयों ने भी चार्वाक . श्रेंन के ''प्रत्यक्ष ही प्रमाण है'' नामक मत की समीक्षा ित्रभिन्न प्रमाणों द्वारा की है। इसके अनुसार मात्र दृष्टिगत पदार्थों की सत्ता नहीं है, अथवा जो नेत्रों से दिखाई नहीं देते वे पदार्थ नहीं है। तो हमारे पूर्वजों (पितामह आदि) को जिन्हें हर्ने नहीं देखा, उनकी भी सत्ता नहीं स्वीक री जा सकती। '' जबिक हमारी सत्ता होने पर पूर्वजों की सत्ता-सिद्धि के लिए आगम-प्रमाण माना जाए, तो भी चावाक दर्शन का यह मत स्वतः खण्डित हो जाता है। '

बौद्ध दर्शन की समीक्षा:-

जगत को तहवर, क्षणिविष्टं सी व अनित्य मानने वाला बौद्ध-दर्शन आरमा की नित्य मत्ता भी स्वीकार नहीं करता है। जीव अनित्य इस मायने मे है कि वह क्षणिक है, प्रत्येक क्षण वह परिवर्तित होता रहता है। यदि 'पचस्कन्ध' को आत्मा मान भी लिया जाये तो उसे क्षणिक हो माना जायेगा, नित्य नही। इसलिए आत्म-वादी मतो द्वारा जीव को नित्य मानना उचित नहीं है। भी बौद्ध-दर्शन में जीव को शारीरपर्यन्त माना गया है किन्तु चार्वाक से इस मत में भिन्न है कि इस दर्शन को यह यह मान्यता है—शरीर के नष्ट होते ही जीव पचस्कन्ध समुच्चय (रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार एवं विज्ञान) का समृह होने के कारण अन्य रूप धारण कर लेता है।

बौद्ध-दर्शन मे यद्यपि आत्मा को समस्त कियाओं का मूल माना गया है फिर भी क्षणिकवाद के कारण आत्मा की पृथक एवं नित्य सत्ता स्वीकार नहीं की गई। "इस मत का खण्डन करते हुए कहा गया है कि क्षणिकवाद सिद्धात के कारण आत्मा की नित्य सत्ता स्वीकार न कर जीव को क्षण-क्षण में परिवर्तनशील माना जाये तो छ: माह की व्याधि (रोग) की वेदना (दुख) कीन सहन करता है। "महापुराण" राजा महाबा के एक मन्ती द्वारा क्षिणिकवाद का समर्थन किया गया है। जिसका खण्डन अन्य मत्री स्वय बुद्ध नामक ने करते हुए कहा है कि— जद दव्वदं तुह खणभगुराद तो खणधिसणि वासणणकाद। "

"द्रव्य को क्षणस्थायी मानने से वासना (जिसके द्वारा पूर्व मे रखी गई वस्तु का स्मरण होता है) का भी अस्तित्व नहीं रह जाता है।" वौद्ध दर्शन की मान्यता है कि वासना के नष्ट होने पर ज्ञान प्रकट होता है। किन्तु वासना भी पचस्कन्यों से मिन्न न होने के कारण क्षणमात्र मे नष्ट हो जाती है। अतः उन्ही की यह उक्ति क्षणिकवाद को भग कर देती है। "इसी प्रकार जो जीव घर से बाहर जाता है क्षणिकवाद के सन्दर्भ मे देखे तो वही जीव घर कैसे लौटता है? जो वस्तु एक ने रही, उसे दूसरा नहीं जान सकता।"

समार मे प्रत्ये त वस्तु की उत्पत्ति का कोई । कोई कारण अवश्य है। "अस्मिन् मत्त इद भवति" अर्थात् इसके होन से यह होना — इस प्रकार का मध्य ही प्रती-त्यसमुत्पादवाद (कारण-कार्यवाद) कहा जाता है। बुद्ध के चार आर्य सत्यों के दु अ रूगी कार्य की उत्पत्ति व विनाश द्वादश निदान (अविद्या-अज्ञान आदि) रूपी कारण पर ही निर्भर है। बौद्ध दर्शन के प्रस्तुत 'गद' मिद्धान्त की समीक्षा करते हुए महाकवि पुष्यदन्त ने कहा है. — सतइ सताणइ सगाह्यइ, गोविणामि कहि दुद्धइ दहियइ। दीवक्खए कहि लब्भइ भजषु; सच्यउ भासइ णीमिणरजणु। "

"यदि क्षण विनाशी पदार्थों में कारण-कार्यहर्प धारा प्रवाह माना जाए, वे जैन -- गाय (कारण) से दूध (कार्य) एवं दीपक (कारएा) से अजन (कार्य) की प्राप्ति माना जाये, तो प्रतिक्षण गौ और दीपक (कारण) के विनष्ट हो जाने पर दूध एवं अजन (कार्य) की प्राप्ति कैंग हो सकती है। १९० (शेष अगने अंक मे)

सन्दर्भ-सूची

- पातञ्जलि—महाभाष्य ।
- २. (क) भामह काव्यालकार, १।१६।२८.
 - (ख) इडियन एन्टिक्नेरी, भाग १० अवटू ० ८८ पृ. २८४
- ३. जसहरचरिउ (पुष्पदतकृत) संपादक व अनु० डा० हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ १६७२.
- ४. वहो---२।१४।६-७
- ४. परमत्थु श्रीहंसा धम्मुजए, मारिज्जइ जीउ ण जीवकए । जसहरचरिउ, २ १४।६
- ६. ते दालिह्यि इह उप्पज्जिहि, णरय-पडता केण धरि-ज्जिहि । ३।८।८।३. पासणाहचरिउ(पद्मकीतिकृत)—

संपा**० एवं अनु० प्रफु**ल्लकुमार मोदी, प्रकाशक प्राकृत ग्रंथ परिषद्, वाराणसी **१**६४४.

- अो घम्मतरु राय, सोहोइ दुहुभय—६।२०।३.
 करकण्डचरिज (मुनिकनकामरहत)—सपा० व अनु०
 डा. हीरालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, १६४४.
- द. करकण्डचरिज-E। २२।२-३
- ह. (क) पासणाहचरित ३।६-११
 - (स) करकण्डचिरउ-१।२२-२३
- १०. (क) महापुराण (पुष्पदेतकृत) सिघ ७, कड़का १४, समादक डा० पी. एल. वैद्य तथा अनुवादक डा. देवेन्द्र-कुमार जैंग, भारतीय ज्ञानपीठ। ६७६.
 - (ख) जसहरचरिउ ३।१७. (ग) करकण्डचरिउ ६।२१।६
- ११. 'गुणपर्यायवद्' द्रव्यम्' तत्वार्थसूत्र(उमास्यातिकृत) ४।३७
- १२. (क) महापुराण २।२।७. (ख) णायकुमारचरिउ (पुष्प-बन्तचरिउ) १ १।६, सपा. व अनु० डा. हीरःलाल जैन भारतीय ज्ञानपीठ १६६२.
- १३. णायकुमारचरिउ ६। १५
- १४. 'मोक्लमग्गु सुन्दर मुणसु तिण्णि वि दं गणाणविरत्ताइ णायकुमारचरिउ ६।१३।१४.
- १५. (क) पासणाहचरिउ ६।१५ (ख)मह पुराण धा७, ७।१३
- १६. (क) महापुराण धा६, (ख) करकण्डचरिख धार् १
- १७. जगिवे उ मूल धम्मधिवहों । जसहरचरि उ २।१४।८
- १८. किं केणवि जयम्भिण कथाउ रियाउ भणन्ति णिह्या। जसहरचरिउ ३।२६ १
- १६. जमहरचरिउ ३।२६।२
- २०. वेउ पमाणु ण होउ जएविणु जीवेणसद्द कहिलक्षडः। विणुसरेणकहि णवकमलु विण धेणुयए गयणु कि युक्सइ।। — सायकुमारचरिउ ६।८।८-६
- २१. पसुहम्मइ ५लु जिम्मइ सग्गहोमोक्खहो गम्मइ । —जसहरचरिज २ १४।१०
- २२. जइ एण जि कम्मे ता कि धम्मे पारिध सेविज्जइ।
 —महापुराण ७। २।१२
- २३. मिगमारच अहिसा कि धोसइ,

जो मासे अप्पाणउ पोसइ। णायकुमारचरिउ हादा १

- २४. यशस्तिलकचम्यू-अ। द्वासचतुर्थः
- २४. जसहरचरित २।६।१४. २६. वही ३।११।१०. २७. महापुरासा ७।६।१०-१३.

- २८. पसुसम्गुगच्छन्ति । दीखन्ति सकयत्थ तो अप्पयं तत्थ । होमेवि मतेहि सहुं पुत्तकतेहि । महापु. ६६।३२।२१-२३
- २६. णायकुमारचरिउ ६।१०।३. ३०. वही ६।१०।३-४.
- ३१. चन्द्रप्रभचरित (वीरनन्दिकृत) २। १४। १३.
- ३२. जसहरचरिउ ३।२१।१२-१३ ३३. वही ३।२१।१.
- ३४. चपमवासु विलग्ग उतेल्नहो, एमगधु जिह विण्ण फुल्लहो तिः देहहो जीवहो भिण्णत्तणुं दिटुउ कि किर चवहि-जिड्तण् ॥ — जसहरचरिछ २।२१।१७
- ३५ इंतुड दीसइ जीउ पहतरि । जसहरच० २।२१।१७
- ३६. जसहरचरिउ ३।२२।१-२.
- ३७. प्रबोधचन्द्रोदय (कृष्णिनिश्चक्वत) रूपक के द्वितीय अक मे दृष्टन्य।
- ३८. महापुराण २०।१७
- ३६. (क) ए।यकुमारचरिउ ६।११।,-२.
 - (ख) चवलयर पवणु थिरजउ धरित्त, असस्वह किहं नेलावजुत्ति ॥ —महापुराण २०११ वाद
- ४०. णयकुमारचरित ह। ११।४-६.
- ४१. महापुराण २०।१८।१०-११. ४२. वही २३।१६.
- ४३. यशस्तिलकचम्पू (दीपिक) उत्तरार्ध पृ० २७४.
- ४४. मलिन्द प्रश्न. ४५. ईश्वरप्रत्यिभिज्ञाविमशिनी-१।२।८
- ४६. जगु णिद्टिठ्ठ खणिबद्धवसणु ।
 - --णाय कुमार चरित, हाश्राव
- ४७. खणि खणि अण्ण होइ जइ चेयण ताको मुणह छमार्स वेयण। —जसहचरिज, ३।२६।३
- ४८. महापुराण-२०११६। ८-१० ४६. वही-२०१२०१४
- ५०. वासणाइ जइणाणु पयासइ तो

वासण खणि किंग उणासइ।

कि सा पचह खघहं भिण्णी जीव

सिद्धि एमइ पडिवण्णी ॥ —जसहरचरिज, ३।२६।४-५

५१. खणि-खणि अण्णु जीउ जइ जायउ.

तो वाहिरे गउ किह घर आयउ।

भ्रण्णे यवियउ अण्णु ण याणइ,

सुण्णुबि वाइ काई वक्खाणहं॥

- ४२. णायकुमारचरिउ है।४।८-**ह**
- ५३. सर्वदर्णन सग्रह (माधवाचार्यकृत) पृ० ६३-६४.

यह शोचनीय अवश्य है कि जब बर्तमान विद्यमान प्राकृतज्ञ जिस व्याकरण को (के आधार पर) पहकर प्राकृतज्ञ बने हैं वह व्याकरण आर्थ-निर्माण के बहुन (शताब्दियो) बाद आर्थों के आधार पर बना है—तब वे पूर्ववर्ती आगमों में व्याकरण द्वारा विभक्त किसी एक भाषा का निर्धारण कैसे कर सकेंगे, जब कि आगमों में परवर्ती विभिन्न जातीय व्याकरणों से सिद्ध विभिन्न शब्दरूप मिलने हैं।

फिर इसका निर्णय एक-दो दिन का विषय भी नही-लम्बे विचार का विषय है। फलतः एक-दो दिन के कमी-शन बिठाने की अपेक्षा हम उचित समझते है कि विद्वान् इस विषय में लोज करें और सप्रमाण मैटर (लेख) तैयार करें। वीर सेवा मन्दिर उपयुक्त लेखों पर उपयुक्त पुरस्कार भेंट करेगा। इससे लेखकों को विचार करने का अवसर भी मिलेगा और लेखों का संग्रह भी होगा। लेख सादर आमंत्रित हैं। हमारी भावना विरोध की नहीं, ग्रिपतृ हम चाहते हैं कि — प्राचीन कोई प्रति धादर्श मानी जाकर वैसेही पूरे पाठ छपाए जाँय श्रीर पाठ-भेंव या ग्रपना श्रमिमत हो तो टिप्पण में विए जांय।

प्रन्थों का सम्पादन ग्रौर सुक्तावः

जब हमने मूल-आगम के बदलाव को रोकने की बात उठाई तो एक महाशय ने शत-प्रतिशत हमारा समर्थन करके भी हमें बाद में सलाह दी कि इम विरोध के वजाय यदि आप किसी ग्रन्थ का सम्पादन करके कोई आदर्श उप-स्थित करते तो और अच्छा होता। शायद उन्होंने हमारी कमजोरी और हमारे दृष्टिकोण नो नही समझा, जो वे हमारी जीच मे उतर पड़े। हम बता दें कि हम इतने ये। य नहीं कि आगम ग्रन्थों पर कलम चला सकें। फिर हमारा यह धन्धा भीं तो नहीं। हमारी दृष्टि से जब कई बड़े बड़े विद्वान् जिनग्रथों के कई-कई सपादन करके आदर्श उप-स्थित कर चुके हों और उन्हीं सम्पादनों से किसी को आदर्शन मिल सका हो, तब हम किस खेत की मूली जो आदर्शन सिल सका हो, तब हम किस खेत की मूली जो आदर्शन सिल सका हो, तब हम किस खेत की मूली जो आदर्शन से अनेक-२

संपादनों के पक्ष में भी नहीं। क्यों कि जितने संपादन उतनी विविधताएँ। कई बार तो पाठक को ऐसा भ्रम तक हो जाना है कि कौन-सा ठीक है, और कौन-सा नहीं। साथ ही पाठक संपादकों के शब्दजाल में भी जलझ जाता है। उदाहरण के लिए समयसार के संपादनों को ही लीजिए। कितने-कितने उद्भट विद्वान् समयसार के पृथक्-पृथक् कितने ही संपादन कर चुके हैं फिर भी कार्यसिद्धि नहीं—विसंवाद ही हैं—किसी को कोई ठीक है और किसी को कोई?

काश, हमारा प्रयत्न समयसार आदि के मूल और आचार्यों कृत उसकी संस्कृत टीकाओं के शब्दार्थ मात्र के अनुसरण मात्र मे होता—हम लोगों को शब्दशः अर्थ देते — उन्हें अपने भाव न देकर आचार्यों के शब्दशः मन्तव्य समझाने तो विवादों से तो बचे ही रहते—संपादनों मे पुन-पुनः प्रभूत द्वय भी व्यय न हुआ होता और जिनवाणी का मुलक्ष्प भी सुरक्षित रहा होता।

इसका अर्थ यह नहीं कि हम संगादनों के खिलाफ है— सम्गादन तो हम चाहते हैं—वे हों और जानकार योग्य संपादकों से हो और ऐसे प्रन्थों के हों जो प्रकाश में न आ सके हों। जैसे किसी समय भाषा के दिगाज विद्वानों द्वारा षट्खण्डागम का सपादन हुआ था। आदि।

एक सुझाव यह भी था कि समाज में वैसे ही बहुत से विवाद हैं आप भाषा का नया विवाद क्यों छेडते हैं? यह सुझाव भी उन्टा होने से हमे राम नहीं आया। हम सोचते हैं कि कैमे कैसे लोग हैं — जिन्हे हमारा आगम-रक्षा का प्रसंग तो विवाद दिखा और आगम के मूल-लोग जैसे श्री गणेश के ममय और आज भी वे मौन साधे रहे? हम नहीं समझे उनकी क्या साध थी या उन्हें किसका क्या भय या लालच था? जो वे जिनवाणी के लोप को गुप-चुप देखते रहे? इसे वे ही जानें! जरा, आप भी सोचिए, कि ठीक क्या है? हमारा कोई आग्रह नही — विचार है।

---संपादक

श्री भारतवर्षीय दि॰ जैन विद्वत्परिषद् का पत्र

दिनांक २३-६-८८

श्रीमान् ला० सुभाषचन्द जी जैन
(महासचिव) एवं
श्रीमान् पं० पद्मचन्द जी शास्त्री एम०ए०
संपादक ''अनेकान्त''
श्री वीर सेवा मन्दिर
दरियागंज, नई देहली

सादर जयजिनेश।

दिगम्बर जैन आगम ग्रन्थों में मूल शब्दों के बदलने की प्रिक्रिया के विषय में अध्यक्ष महोदय के पास जयपुर भेजा हुआ आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैं षट्खण्डागम स्वाध्याय हेतु लिलतपुर में आयोजित स्वाध्याय शिविर के समापन के अवसर पर ३ दिन लिलतपुर रहा। वहाँ माननीय डा॰ पन्नालाल जी, डा॰ कोठिया जी तथा अन्य कई विद्वानों से इस विषय पर चर्चा हुई। आगमों की भाषा कौन-सी प्राकृत है, यह तो एक गम्भोर विचारणीय बात है। इस पर समाज के सुप्रसिद्ध प्राचीन शोध संस्थान ''वीर सेवा मन्दिर'' को प्राकृत के अधिकारी विद्वानों को एक साथ बिठाकर उनसे निर्णय कराना चाहिए। ताकि हमेशा के लिए यह विषय सुलझ जाय।

प्राचीन आर्ष ग्रन्थों के संपादन में शब्दों के बदलने के विषय में-

"प्राचीन ग्रन्थों के संपादन की सर्वमान्य परिपाटी यह है कि उनके शब्दों में उलटफरेर न करके अन्य प्रतियों में जो दूसरे रूप मिलते हों, परिशिष्ट में या टिप्पणी में उनका उल्लेख कर दिया जाय। यदि सम्पादक महोदय को उस विषय में अपनी ओर से किसी नये रूप का सुझाव देना है तो वह भी नीचे टिप्पणी में दे दिया जाय। ग्रन्थ लेखक के समय भाषा और व्याकरण की क्या स्थिति थी और लेखक ने किस रूप में शब्दों का प्रयोग किया है उसकी सुरक्षा हेतु छेड़छाड़ न करना ही सम्यक् मागं है। इसी मागं का संपादन में अनुसरण होना चाहिए।"

"भाषाओं के विकास का अपना इतिहास है। क्षेत्र और काल के भेद से उनके रूपों में भेद होना भी स्वाभाविक है। २००० वर्ष के लम्बे समय के बाद उनकी सही स्थिति पर पहुंच पाना अत्यन्त कितन है। ऐसी दशा में जो लिखा है उसमें परिवर्तन न करके अपनी राय टिप्पणी में दिया जाना ही उन ग्रन्थों की प्राचीनता और वास्तविकता की रक्षा का परिचायक है।" शेष शुभ,

आपका अपना : हीरालाल जैन 'कौशल' मंत्री

आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० ६०

वाषिक मूह्य: ६) २०, इस अंक का मूह्य: १ रुपया ५० पैसे

विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

Regd. with the Registrar of Newspaper at R. No. 10591/62

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

कंनकम्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत ग्रीर प्राकृत के १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचर	
सहित ग्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों ग्रीर पं∙ परमानन्द शास्त्रो की इतिहास-विषयक साहि	[र य-
प रिचयात्मक प्रस्तावना से ग्रलंकृत, सजिल्द ।	Ę-00
जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । रव	रान
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय ग्रौर परिशिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द ।	8 X-0 0
सनाधितन्त्र ग्रीर इष्टोपदेश : भ्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित	ų- ų•
अवजबेलगोल ग्रीर दक्षिण के भ्रन्य जैन तीर्च : श्री राजकृष्ण जैन	8
जैन साहित्य ग्रोर इतिहास पर विशव प्रकाश: पृष्ठ संस्या ७४, सजिल्द ।	9-00
कतायपाहुडसुत्त: मूल ग्रन्थ की रचना ग्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस पर श्री	
यतिबृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार ब्लोक प्रमाण चूर्णिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीरालाल	जी
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो भौर हिन्दी भ्रनुवाद के साथ वड़े साइज के १००० से भी प्रधि	新
पृष्ठों में। पुष्ट कागज श्रौर कपड़े की पक्की जिल्दा	₹4-00
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री	१ २-०•
भावक वर्म संहिता : श्री दरयावसिंह सोथिया	X-00
भैन लक्षणावली (तीन भागों में) ः स० प० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्री प्रत्येक मा	ग ४०-००
जिन ज्ञासन के कुछ विचारणीय प्रसंग : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, सात विषयों पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण विवेचन	२-००
मुल जैन संस्कृति अपरिप्रहः श्री पद्मवन्द्र मास्त्री	₹-0●
Jaina Bibliography: Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-	
References.) In two Vol. (P. 1942) Per set	600-00

सम्पादक परामर्श मण्डल **डा० ज्योतिप्रसाव जैन, श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक श्री पद्मचन्द्र शास्त्री** प्रकाशक—बाबूलाल जैन वक्ता, वीरसेवामन्दिर के लिएमुद्दित, गीता प्रिटिंग एजेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५३

BOOK-POST

वीर सेवा मन्दिर का श्रेमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक: श्राचार्य जुगलकिशोर मुस्तार 'युगवीर')

वर्ष ४१ : कि० ३

जुलाई-सितम्बर १६८८

इस अंक में—	
कैम विषय है	90
१. गुरु-स्तु ति	ँ१
२. निन्यानवे के चक्कर से बचिए	
—स्व० डा॰ ज्योतिप्रसाद जैन	3
 भाचार्यं कुन्दकुस्द के ग्रन्थों में निश्चय-क्यवहार 	
का समन्वय—डॉ॰ सुदर्शनलाल जैन	*
४. एक नया मिध्यात्व-'अकिचित्कर'संपादक	
५. मिच्यात्व ही द्रव्य कर्मबंध का मूल कारण है	
—भो पं• फूलचन्द्र जी सि० शास्त्री	3
६. मिण्यात्व का बदला रूप-अकिचित्कर	
—भी पं० मुन्नालाल प्रभाकर	88
७. 'अर्किचित्कर' पुस्तक आगम विरुद्ध है	
श्री पराचनद्र मास्त्री, दिल्ली	\$ \$
 क्या मिध्यात्व बन्ध के प्रति अकि चित्कर है 	
—श्री बाबूलाल जैन कलकत्ते वाले	10
 मिथ्यात्व ही अनंत संसार का बंधक है 	
स्वर्णे श्री कैलाशचन्द्र सि० शास्त्री	१७
१०. मिथ्यात्व अकिचित्कर नहीं—डा. सुदर्शनलाल जैन	₹₹
११. दशनीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्यों मे दार्शनिक	i
समीक्षाश्री जिनेन्द्रकुमार जैन उदयपुर	२४
१२, धवला पु० ६ व पु० १ तथा जयधवला पु० ७ का	1
शुद्धिपत्र-श्री प० जवाहरलाल शास्त्री	58
१३, जरा सोचिए: —सम्पादक	38
१४. मिथ्यात्व अकिचित्कर नही है—रतनलाल कटारिया,	Б. Э

प्रकाशक :

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

निन्नानवे के चक्कर से बचिए

'इतिहास मनीषी विद्यावारिधि' स्व० डा० ज्योतिप्रसाद जैन

अरिपग्रह का अर्थ है परिग्रह का अभाव और 'परिग्रह' उसे कहते हैं जो आत्मा को सर्व ओर से घेरेव बांधे रखना है--''परितो गृह्ण ति आत्मानमिति-परिग्रहः।" चेतन-अचेतन, घर-जायदाद, धन-दौलत आदि अनगिनत बाह्य भौतिक पदार्थ मनुष्य को बांधे रखते है। वह अहर्निश उनके अर्जन, सग्रह, सुरक्षा की चिन्ता में तथा उनके नष्ट हो जाने या छिन जाने के भय से व्याकुल रहता है। वह उन्हे ही अरना जीवन प्राण समझता है। भ्रतएव वे सब पदार्थ सामान्यतया परिग्रह कहलाते है, किन्तु वास्तव मे स्वय वे पदार्थ परिग्रह नहीं है, वरन् उनमे जो व्यक्ति की मुच्छा है, मनत्वभाव है, आसक्ति है, वही परिग्रह है और इस परिग्रह का मूल कारण उसकी कामनाए, इच्छाएँ, आवाक्षाएँ, लोभ, तृष्णा या आशा है। जिसका वित्त इन आशा-तृष्णादि विकारों से ग्रस्त रहता है, उसके पास अटूट धन वैभव हो तो भी उसे सुख व शान्ति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि--

जमीयते दिल कहां हरीमों को नसीब। जिन्तानवे ही रहे कभी सौ न हुए॥

नृष्णा ग्रस्त जीवो को कभी भी चित्त की शान्ति प्राप्त नहीं होती। वे सदा निन्नानवे के चक्कर में पड़े उहने हैं क्योंकि पुरानी इच्छा भो की पूर्ति के साथ ही साथ नृष्णा की सीमा आगे-आगे बढ़ती जाती है। अत. वह धनी होते हुए भी तिर्धन है, वैभव सम्पन्न होते हुए भी रक है — साहि दिखी यस्य नृष्णा विशाला। वह यह भून जाता है कि—

दिल की तस्की भी है जिन्दगी की खुणी की दलील। जिन्दगी सिर्फ जरोसीम का पैमाना नहीं।!

जीवन के सुख का प्रमाण चित्त का सन्तोष व शान्ति है, मात्र धन-दौलत उसका मापदड नहीं है -- वह बाह्य वैभव में नहीं मापा जा सकता।

पुरातन जैनाचार्य कह गये है कि जो निर्ग्रन्थ होता है, भीतर-बाहर दोनों से सर्वथा निष्परिग्रह होता है, वही सच्चा चक्रवर्ती होता है—लौकिक चक्रवर्ती सम्राट का अपार वैभव भी उस महात्मा की दिब्य विभृति के समक्ष सर्वधा नगण्य है, हेय है। प्रसिद्ध दार्शनिक हेनरी डेविड धोरो की उक्ति है कि "सबसे बड़ा ग्रमीर वह है जिसके सुख सबसे सस्ते हैं—आत्मा की आवश्यकताएं जुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता नही होती।" गोल्डस्मिथ कहता है कि—"हमारी प्रमुख सुविधाएं व आरामतल वर्षा ही बहुधा हमारी सर्वाधिक चिन्ता का कारण होती है और जैम-जैसे हमारे परिग्रह मे—हमारी धन सम्पत्ति में बढो-त्तरी होती जाती है हमारी चिन्ताएँ भी बढती जाती है, नित्य नवीन चिन्ताए उत्पन्न हाती जाती है। गायद इसी-लिए किसी ने कहा है कि—"जिसने धन की सर्वप्रथम खोज की, उसी ने मनुष्य के सारे दु.ख भी साथ ही साय खोज लिए।"

अपने घम को, स्वरूप व स्वभाव को आत्मा और चित्त की शांति को प्राप्त करने का आक्षार धन-सम्पति या परि-ग्रह नहीं है, वरन् उसके त्याग में, उसकी आशा व तृष्णा के घटाने में ही निहित है।

अहमक पूछना है वहा जाने की राह क्या है ? जेब गर हरूकी करे हर जानिब से रास्ता है। जिन महानुभावों ने "परिग्रह पोट उतारकर जिनो चारित पथ" उन्होंने आत्म धर्म प्राप्त किया है। जरा यह सोचना तो शुरू की जिए कि धनवान होने की वह कौन-सी सीमा है कि जिसपर पहुचकर आपके और अधिक धनवान बनने की इच्छा समाप्त हो जाय? स्वय ममझ मे आ जायेगा कि इस मृगतृष्णा से पार नहीं पाया जा सकता।

आशैव मदिराक्षाणाम आणैव विषमञ्जरी।
आशामूलानि दुखानि प्रभवन्ती देहिनाम्।।
येषामाशा कुनस्तेषां मनः शुद्धि शरीरिणाम्।
अतो नैराश्य वलम्ब्य शिवीभृता मनीषिणः॥
तस्य सत्य-श्रुत-वृत्त-विवेकस्तत्त्वनिश्चयः।
निर्ममत्वं च यस्याशा शिशाची निधनगता।।

बडी भयंकर है यह धनलिया। यह तृष्णा ही समस्त दुःखों की जड़ है। इस अशा पिशाचिनी के नष्ट होने पर ही सत्य, श्रुतज्ञान, चारित्र, विवेक, तत्वनिश्वय और

(शेष पृ० ३ पर)

आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में निश्चय-व्यवहार का समन्वय

🛘 डॉ॰ सुदर्शनलाल जैन, वाराणसी

दिगम्बर परम्परा में आचार्य कुन्दकुन्द का स्थान सर्वो-परि है। आपने भगवान महाबीर की वाणी का मन्यन करके हमे नवनीत प्रदान किया है। भगवान महावीर ने जिस वीतरागता का उपदेश दिया था उसे मात्र बाह्यलिङ्ग के रूप में समझा जाने लगा तो आपने भगवान महाबीर दर्शन के बाह्य और आध्यन्तर वीतराग भाव को स्पष्ट किया। अध्यत्तर बीतरागभाव को प्रकट करना उनका प्रमुख लक्ष्य था । अत: आपने उन्ही बातों का अधिक व्या-ख्यान किया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन्हें बाह्य वीतराग मुद्रा अभीष्ट नहीं थी। वस्तृतः आपने बाह्य और आभ्यन्तर वीतरागभाव के उपदेशों का व्यवहार और निश्चय उभय नयो के द्वारा सम्यक् आलोडन करके अपने जीवन में तथा स्व-रचित ग्रन्थों में समावेश किया है। अपके ग्रन्थों के अन्तः साक्ष्य से तथा आपकी स्वयं की जीवनशैली से आपकी निश्चय-व्यवहार की यथायोग्य समन्वय द्विट स्पष्ट परिलक्षित होती है।

सामान्य रूप से कोई भी लेखक अपनी रचनाओं के प्रारम्भिक अशों में अपने अनुभवों को भूमिका रूप में स्थापित करता है और अन्त में उपनहार के रूप में उन्हें परिपुष्ट करता है। ग्रत. उन्हीं अशों को यहा इस लेख में प्रमुख रूप से माध्यम बनाकर आपकी समन्वयदृष्टि का प्रतिपादन किया गया है—

(पृष्ठ २ का शेषांश) निर्ममत्व या अपरिग्रह जैसे गुण आत्मा मे प्रगट होते हैं— उसके रहते वे व्यर्थ हैं।

अस्तु, परिग्रह मे निरासक्त रहने का अम्यास करने, उसका परिमाण करने का तथा उक्त परिमाण की सीमा को निरन्तर घटाते जाने का अभ्यास करने से ही व्यक्ति शनै: शनै: अपरिग्रही हो जाता है, ग्रीर सच्चे सुख एव शान्ति का उपभोग करता है।

चारबाग, लखनऊ

आपकी मान्य रचनायें हैं—१. पचास्तिकाय संग्रह, २. समयमार, ३. प्रवचनसार, ४. नियमसार, ५. अष्ट-पाहुड, ६. द्वादणानुप्रेक्षा और ७. भक्तिसंग्रह । 'रयणसार' के सन्दर्भ मे विद्वानों का मतभेद अधिक होने से उसे यहा नहीं लिया गया है। क्रमशः उनके उक्त ग्रथों का परिचय दिया जा रहा है।

१. पचास्तिकाय संग्रह—यह ग्रन्थ दो श्रुतस्कन्धो में बिभक्त है। दोनों श्रुतस्कन्धों का प्रारम्भ ग्रन्थकार 'जिन' स्तुतिपूर्वक करते है। यह नमस्कार निश्चय ही भक्तिरूप स्यवहार नय का आश्रय लेकर किया गया है। इसके प्रथम श्रुतस्कन्ध मे षड्द्रयों का और द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे नव पदार्थों एव मोक्षमार्ग का वर्णन है।

प्रथम श्रुतस्कन्छ का उपसहार करते हुए निखा हे-"प्रवचन के सारभूत पंचास्तिकाय संग्रह को जानकार जो रागद्वेष को छोडता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। इसके अर्थ को जानकर तदन्गमनोद्यत, विगतमोह और प्रशमित राग-देष वाला जीव पूर्वीपरबन्धरहित हो जाता है। दितीय श्रुतस्कन्ध में तत्वश्रद्धानादिरूप व्यवहार मोक्ष-मार्ग का कथन करके निश्चय मोक्षमार्ग का कथन करत हुए लिखा है-"रत्नत्रय से समाहित (तन्मय) हुआ आत्मा ही निश्तय से मोक्षमार्ग है जिसमे वह अन्य कुछ भी नही करता है और न कुछ छोडता ही है। दह कथन निश्चय ही निर्विकल्य शुद्ध ध्यानावस्था को लक्ष्य करके कहा गया है। इसके आगे बनलाया है कि अहंदादि की भक्ति से बहुत पुण्यलाभ एव स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। यही अहंदादि की भक्ति से कर्मक्षय का निषेध और निर्वाणप्राप्ति की दूरी को भी बतलाया है, भले ही वह सर्वागमधारी और सयम-तपादि से युक्त क्यों न हो। यह कथन भी छठे आदि गुण स्थान वालों को लक्ष्य करके कहा गया है। यहीं पर यह भी कहा गया है कि मोक्षाभिलाषी पूरुप निष्परिग्रही और निर्ममत्व होकर सिद्धों मे भक्ति करता है और उससे वह निर्वाण प्राप्त करता है। यहां टीका-कारों ने 'सिद्धेषु' का अर्थ शुद्धातम द्रव्य में विधान्तिरूप पारमाधिक सिद्धभिक्त अर्थ किया है। गाथा १७२ की व्याख्या में अमृतचन्द्राचार्य और सिद्धसेनाचार्य ने केवल निश्चयायलम्बी उन जीवो को लक्ष्य करके कहा है जो वस्तुतः निश्चय नय को नहीं जानते हैं:—कोई शुमभाव वाली कियाओं को पुण्यवन्ध्य का कारण मानकर अशुभ भादों मे वर्तते हुए वनस्पतियों की भाति केवल पापबध को करते हुए भी अपने में उच्च शुद्धदशा की कल्पना करके स्वच्छन्ही और आलसी है—

णिच्छयमालम्बन्ता णिच्छयदो णिच्छय अयाणता । णासति चरणकरण बाहरिचरणालसा केई।।

अन्त में इस ग्रन्थ का उपसहार करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं — प्रवचन (जिन वाएगी) की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने (मोक्ष) मार्ग की प्रभावना के लिए प्रवचन का सार मूत यह पंचास्तिकाय संग्रह सूत्र (शास्त्र) कहा है। ^८

इससे स्पष्ट है कि जो व्यवह।रहूप अहंदादि की भक्ति को मात्र स्वर्गका साधन बतलाकर और मोक्षप्राप्ति मे प्रतिवन्धक बतलाकर तुरन्त उपसहार करते हुए जिन मार्ग प्रभावनार्थं "प्रवचनभक्ति प्रेरित" जैसे वाक्यो वा कथन क्यों करेगा। नमस्कार वाक्यों मे महावीर को ''अपूनर्भव का कारण'' कहना व्यवहार नयाश्रित कथन है क्योकि निश्चय से कोई किसी का कारण नही है। इत्यादि कथनी से सिद्ध होता है कि व्यवहार रूप बाह्य कियाये भी निर्वा-णप्राप्ति के लिए आवश्यक हैं परन्त वही तक सीमित न रह जाएं। अतः उन तपस्वियों के प्रतिबोधनायं निश्चय का कथन करके आचार्यं ने दोनो नयो ा सम्यक् समन्वय करना चाहा है। किसी एक नय को हेय और दूसरे को उपादेय कहना स्याद्वाद सिद्धान्त का और आचार्य कृत्दकुद का उपहास है। अपेक्षा भेद से अपने-अपने स्थान पर दोनो नय सम्यक् है। परमदशा की प्राप्ति तो नयोपरि अवस्था है।

'दर्शनविशुद्धि' आदि भावनाए जो तीर्थङ्कर प्रकृति बन्ध की कारण मानी जाती हैं वे व्यवहार से बन्ध की कारण भने ही हैं परन्तु तीर्थङ्कर प्रकृति बन्ध करने वाला जीव नियम से निर्वाण प्राप्ति करने वाला माना नया है। इस तरह व्यवहार और निश्चय का सम्यक् समन्वय ही निर्वाण का हेतु है, न केवल व्यवहार और न केवल निश्चय नय! यही ग्रन्थकार का अभिमत है। नय मात्र वस्तु-परिज्ञान के लिए स्वीकृत है शुद्धातमा नयातीत है।

(२) समयसार---

रहां "जीव" पदार्थ को "समय" शब्द से कहा गया है। जब वह अपने गुद्ध स्वभाव में स्थित होता है तब उसे "स्वसमय" कहते हैं और जब परस्वभाव (राग-द्वेष।दि के कारण पुद्गल कर्मप्रदेशो) में स्थित होता है तब उसे 'परसमय" कहते हैं। इस ग्रन्थ में जीव के इस स्वसमय और परसमय का ही विवेचन किया गया है।

यन्थारम्भ से प्रत्थकार ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त सभी सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों के द्वारा कथित इस समय प्राभृत को वहने का सकल्प करते हैं। इसके बाद एकत्व विभक्त (सभी पर पदार्थों से भिन्न-पुद्गलकर्मबन्ध से रहित) आत्मा की कथा की दुर्लभता का कथन करते हुए उसके कथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं—मैं अपनी शक्ति के अनुसार उस एकत्व-विभक्त आत्मा का यदि प्रमाग्गरूप से दर्शन करा सकू तो प्रमाण मानना अन्यथा (ठीक से न समझा सकने पर या ठीक न ममझने पर) छल्कूप ग्रहण न करना।

इससे सिद्ध है कि ग्रन्थकार का मुख्य उद्देश्य इस ग्रंथ मे आत्मा के दुर्बोध गुद्धस्वरूप का ज्ञान कराना है। अतः वे व्यवहार पक्ष को गौण करके निश्चय का कथन मुख्यता से करते है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि व्यवहार मिथ्या है। इस सन्दर्भ मे उनका यह निवेदन ध्यान देने योग्य है कि "ठीक न जान सकने पर छल रूप ग्रहण न करना।" इस तरह से निश्चय ही व्यवहार और निश्चयनय से सम-न्वित कर आत्मा को दर्शाना चाहते हैं। अन्यया वेदान्त दर्शन के साथ जैन दर्शन का भेद करना कठित हो जायेगा। इसीलिए ग्रन्थकार व्यवहार नय से कहते हैं कि ज्ञानी जीव के चारित्र, दर्शन और ज्ञान हैं परन्तु (निश्चय नय से) न चारित्र है, न दर्शन है और न ज्ञान है, अपितु वह शुद्ध ज्ञायकरूप है। यही ग्रन्थकार व्यवहार नय की अनुपयो-गिता की अश्वका का समाधान करते हुए कहते हैं कि जैसे अनार्य (साधारण) जन को अनार्य भाषा के बिना समझाना (वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना) कठिन है उसी प्रकार व्यवहार नय के बिना परमार्थं का उपदेश देना अशक्य है।

इस तरह यहां स्पष्टरूप से साधारण जन को परमार्थं तक पहुंचाने मे व्यवहारनय को ग्रनिवार्य साधन के रूप मे स्वीकार किया गया है। इसके आगे व्यवहार को "अमू-तार्थ" तथा शुद्धनय (निश्चयनय) को "भूतार्थ" कहते हुए भूतार्थनयाश्रयी को सम्यग्दृष्टि कहा है।" यहा ग्रन्थकार भ्रम निवारणार्थं पुनः कहते है—जो परम भाव (उत्कृष्ट दशा) में स्थित है उसके द्वारा शुद्ध तत्त्व का उप-देश देने वाला शुद्धनय जानने योग्य है और जो अपरम भाव (अनुत्कृष्ट दशा) में स्थित है वे व्यवहारनय से उप-देश करने के योग्य है।" इस तरह व्यवहारनय को त्याज्य न बतलाते हुए अपेक्षा भेद से ग्रन्थकार दोनो नयों की प्रयोजनवत्ता को सिद्ध करते हैं। अधिकाश जीव अपरम भाव में ही स्थित है। यहा टीकाकार "अमृतवन्द्राचार्य" "उक्तं च" कहकर एक गाथा उद्धृत करते हैं—

''जइ जिणमय पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह। एककेण विणा छिज्जइ तिस्थ अण्णेरग उणतच्च ॥''

अर्थ—यदि तुम जिनमत की प्रवर्तना करना चाहते हो तो व्यवहार ओर निण्चय दोनो नयों को मन छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ (व्यवहार मार्ग) का नाश हो जायेगा और निण्चय नय के खना तस्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा नयोंकि जिनवचन को स्याद्वाद रूप माना गया है, एकान्तवादरूप नहीं। अतः जिनवचन सुनना, जिनविम्बदर्शन आदि भी प्रयोजनवान् है।

ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए ग्राचार्य ने वहा है ''जा बहुत प्रकार के गृहस्थ आदि बाह्य लिङ्गों में ममत्त्र करते है वे समयसार को नहीं जानते।'' व्यवहार नय दोनों (मुनि और गृहस्थ) लिङ्गों को इच्ट मानता है।'' पर यहां जो अलिङ्गों को मोक्षमार्ग निश्चय नय से कहा है वह विश्व हात्मा की दृष्टि से कहा है। जो विश्व आत्मा है वह जीव-अजीव द्रव्यों में से कुछ भी न तो ग्रहण करता है और न छोडता है।''

इस प्रकार जो इस समयप्राभृत को पढ़कर अर्थ एव तत्त्व को जानकर इसके अर्थ मे स्थित होगा वह उत्तम सुख प्राप्त करेगा। "यहां पिहहुड (पढ़कर), अत्थतच्चदो णाउं (अर्थ तत्त्व को जानकर) और अरथे ठाही चेया (अर्थ में स्थित आत्मा) पद चिन्तनीय हैं जो निश्चय व्यव-हार के समन्वय को ही सिद्ध करते हैं। शुद्ध निश्चय नय तो स्वस्वरूप स्थिति है वहां कुछ करणीय नहीं होता, जब कि ससारी को करणीय कर्म भी जानना जरूरी है।

(३) प्रवचनसार---

यह ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इन तीन अधिकारों में विभक्त है। इसकी प्रात्मिक्क पांच गायाओं में तीर्थंकरों, सिद्धों, गणधरों, उपाध्यायों ग्रीर साधुओं को नमस्कार किया गया है तथा उनके विशुद्ध दर्शन-ज्ञान प्रधान आश्रय को प्राप्त करके निर्वाण सम्प्राप्ति के साधनभूत समता-भाव को प्राप्त करने की कामना की गई है। इसके बाद सराग चारित्र बीतराग चारित्र आदि । कथन किया गया है।

तृतीय चारित्राधिकार का प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार सिद्धों और श्रमणो को बारम्बार नमस्कार करके दु.ख-निवारक श्रमणदीक्षा लेने का उपदेश देते हैं। इसके बाद श्रमणधर्म स्वीकार करने की प्रक्रिया ग्रादि का वर्णन करते हुए निश्चय व्यवहार एप श्रमणधर्म का विस्तार से कथन करते हैं। प्रसङ्गवश प्रशस्तराग के सन्दर्भ में कहा है—

''रागो पमस्थभूदो वरथुविसेसेण फलदि विवरीदं। णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालिम्ह ॥२२४॥"

अर्थ जैसे एक ही बीज भूमि की विपरीतना से विपरीत फल वाला देखा जाना है वैसे ही अशस्तरागरूप शुभो ग्योग भी पान की विगरीतता से विपरीत फल वाला होता है। इससे सिद्ध है कि अशस्त राग पात्रभेद से तीर्थकर प्रकृति के बन्धादि के द्वारा मुक्ति का और निदानादि के बन्ध से ससारबन्ध का, दोनों का कारण हो सकता है। बी जयसेनाचार्य ने २५४वी गाथा की व्याख्या करते हुए लिखा है— 'वै गवृत्य गृहस्थों का मुख्य धर्म है। इससे वे खोटे ध्यानों से बचते हैं तथा साधु-सगति मे निश्चय-व्यवहार मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, पश्चात् परम्परया निर्वाणप्राप्ति होती है। 'वे

उपसहाररूप २७४वी गाथा मे शुद्धोपयोगी मुनि को सिद्ध कहकर नमस्कार किया गया है तथा २ ध्रप्रवी गाया में ग्रन्थ का फल बतलाते हुए लिखा है—
बुज्झदि सासणमेय सागारणगार चरितया जुली।
जो सो पवयणसारं लहणा कालेण पप्पोदि ॥२७५॥

अर्थ — जो गृहस्थ और मुनि की चर्या से युक्त होता हुआ (अरहन्तभगवान् के) इस शासन (शास्त्र) को जानता है वह शीझ ही प्रवचन के सार (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता है। यहा ''सागारणगारचरियया'' शब्द ध्यान देने योग्य है जिसकी व्याख्या करते हुए यसेनाचार्य ने लिखा है— 'अभ्यन्तररत्नत्रयानुष्ठानमुगादेय कृत्वा बहिरङ्गरत्नत्रयानुष्ठानं सागारचर्या श्रावकाचर्या। बहिरङ्गरत्नत्रयानुष्ठानं सागारचर्या श्रावकाचर्या। बहिरङ्गरत्नत्रयानुष्ठानमनगारचर्या प्रमत्तसयतादिन्तपोधनचर्यत्यथः।"

इस तरह इस प्रवचनमार मे विशेष रूप मे व्यवहार निश्चयरूप मुनिधर्म का प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थकार दोनों नयों का सम्यक् समायोजन चाहते है। ज्ञान और श्रेय अधिकार में भी निश्चय-व्यवहार अथवा द्रव्याधिक-पर्यायाधिक दोनो नयों का समन्वय करते हुए वस्तु तस्व का विवेचन करते है।

(४) नियमसार--

जो अवश्यकरणीय (नियम से करने योग्य) हो उन्हें "नियम" कहते हैं। नियम से करने योग्य है नम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र विपरीत ज्ञान, दर्शन और चारित्र का पिरहार करने के तिए नियम शब्द के साथ "सार" पद का प्रयोग किया गया है। इस तरह यह नियनसार ज्ञान, दर्शन और चारित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण (मोक्षोपाय) है तथा उसका फल परम निर्वाण प्राप्ति है। इस मे १६ अधिकार है। इस मृत्य के लिखन का प्रयोजन मृत्यकार ने यद्यपि निज भावना बतलाया है परन्तु प्रवचन भक्ति भी इसका प्रयोजन रहा है। है

ग्रन्थारम्भ करते हुए ग्रन्थकार "जिन" को नमस्कार करके केवली और श्रुतकेवलियों के द्वारा कथित नियम-सार को कहने का सकल्प करते हैं। पश्चात् व्यवहार और निश्चय दोनों नयों की दृष्टि से रत्नत्रय का कथन करते हैं। प्रथम जीवाधिकार के अन्त में ग्रन्थकार निश्चय-व्यवहार तथा द्रव्याधिक-पर्याधिक दोनों प्रकार के नय विभाजना का समन्वय करते हैं:—

कत्ता भोता आदा पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा । कम्म जंभावेणादा कत्ता भोत्ता दु णिच्छयदो ॥६ दव्यत्थिएण जीवा वदिरित्ता पुव्यभणिदगज्जया। पज्जवणयेगा जीवा सजुता होति दुविहेहि ॥६

दशम परम भक्त्याधिकार के प्रारम्भ मे ग्रन्थकार व्यवहार नय की अपेक्षा से उसकी प्रशसा में लिखते हैं—
"जो श्रावक अथवा मुनि रत्नत्रय मे भक्ति करता है अथवा गुणभेद जानकर मोक्षगत पुरुषों में भक्ति करता है उसे निवृत्ति-भक्ति (निवृणि भक्ति) होती है।"

अन्त मे ग्रन्थकार अपनी सरलता की बतलाते हुए हृदय के भाव को प्रकट करते है—'प्रवचन की भाक्त से कहे गये नियम और नियमफल मे यदि कुछ पूर्वापर विरोध हो तो समयज्ञ (आगमज्ञ) उस विरोध को दूर करके सम्यक् पूर्ति करे।'' किन्तु ईर्ध्याभाव से इस सुन्दर मार्ग की यदि कोई निन्दा करे उनके वचन सुनकर जिनमार्ग के प्रति अभक्ति न करे क्योंकि यह जिनोपदेश पूर्वापरदीष से रहित है।'' यहाँ पूर्वापरविरोध परिहार की बात करके ग्रन्थकार दोनों नयो का सम्यक् समन्वय करना चहिते है। इसे सुनकर ईर्ध्या भाव उत्तन्त होने की सम्भावना को ध्यान में रखत हुए ग्रन्थकार व्यवहार नयाश्रित भक्ति को न छोड़ने की बात करते है।

इस तरह ग्रन्थकार सरल हृदय से किसी एक नय का ऐकान्तिक ग्रहण अभीष्ट न मानते हुए पूर्वापरिवरोध रहिन स्यादाद का सिद्धान्त ही प्रतिपादन करना चाहते है।

(४) ऋष्टपाहुड--

दर्शनादि सभी पाहुडों के प्रारम्भिक पद्यों में बद्धंमान आहि तीर्थं द्धरों को नमस्कार किया गया है। शील पाहुड में शील और ज्ञान के अविरोध को बतलाते हुए लिखा है कि शीन के बिना पन्चेन्द्रिय के विषय ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। अत. सही ज्ञान के लिए चारित्र अपेक्षित हैं। लिङ्गपाहुड में केवल बाह्यलिङ्ग से धर्मप्राप्ति मानने वालों को प्रतिबोधित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रन्थ-का पथान्नट बाह्यलिङ्गी साधुओं को ही प्रतिबोधित करना मुख्य लक्ष्य रहा है। इस तरह इस प्रन्थ में भी दोनो नयों का समन्वय देखा जा सकता है।

(६) द्वादशानुप्रेक्षा-

इसका प्रारम्भ सिद्धों और चौबीस तीर्थं द्धारों के नमस्कार से होता है। अन्तिम से पूर्वं वर्ती दो गायाओं (८६ ६०) में अनुप्रेक्षाओं का माहारम्य बतलाकर उनके चिन्तन से मोक्ष गये पुरुषों को बारम्बार नमस्कार किया गया है। अन्तिम गाया कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रन्थों के मर्मज किसी अन्य विद्वान् के द्वारा जोडी गई जान पड़ती है क्यों कि वहां ज भणिय कुन्दकुन्दमुणिणाहें वाक्य का प्रयोग किया गया है जबकि पंचास्तिकाय की अन्तिम गाया में ''मया भणिय'' का प्रयोग किया गया है। द्वादशानुप्रेडंग की पूरी अन्तिम गाया इस प्रकार है—

इदि णिच्छपववहार ज भणियं कुन्दकुन्दमृणिणाहे। जो भावड सुडमग्गो सो पावई परमणिव्वाण ।।६१॥ इस गाथा मे ग्रन्थकार के निश्चय-व्यवहार के समन्वय को स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। ''सुद्धमणो'' शब्द से यहा एकान्त आग्रह रहित वीतराग हृदय का सकेत किया

गया है।

(७) भक्ति संग्रह—

यह पूर्णतः भक्तिमन्य होने से म्रादि से अन्त तक व्यव-हारनयाश्चित है। जैसे—''तिन्थयरा में पमीयन्तु,' आरो-भाषाणलाह दितु समाहि च में बोधि', सिद्धामिद्धि मम दिसतु, दुक्खखर्य दितु मगनमन्धु में णिक्च", णिक्वाणस्स हु लद्धो तुम्ह पसाएण', एयाण णमुक्कारा भव भवे मम सृह दितु इन्यादि।''

ये कथन अपेक्षाभेद से सिद्धान्तिविपरीत नहीं है। बाह्य रूप से देखने पर लगता है कि पूर्ण शुद्ध निश्चयनय का प्रतिपादन करने वाले आवार्य कुन्दकुन्द ईश्वरकर्तृत्व-वाचक व्यवहारपरक वाक्योंका प्रयोग कैसे कर सकते है पर तु निश्चय और व्यवहार के समन्वय के इच्छुक आचार्य के ये प्रयोग अनुपयन्त नहीं है। वयोक्ति तटस्थ निमित्तकारणों को भक्तिवण यहां सिक्तयनिभित्त कारणों के रूप में कहा गया है जो 'स्यान्' पद के प्रयोग से असगत नहीं है।

इस प्रकार ग्रन्थकार के सभी ग्रन्थों के आलोकन से सिद्ध होता है कि उन्हें उभयनयों का समन्त्रय है। अभीष्ट है जो जिनमत के अनुकूल है। इसीलिए वे शुद्ध निक्चय-नय से सिद्धादि के प्रति व्यावहारिक भक्तिभाव का निषेध करते हुए भी प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में, कही-कही मध्य और अन्त मे भी सिद्धादि के प्रति नमस्कार रूप भिन्ति को प्रदिशित करते हैं। भिन्ति सग्रह पूर्णत: भिन्ति का पिटारा है। इभी प्रकार मात्र बाह्यलिंग का निषेध करके भी उसका न केवल प्रतिपादन ही करते है अपितु स्वयं भी भावलिङ्ग के साथ बाह्यलिङ्ग को भी धारण करते है।

शुद्ध निश्चय नय से ससारी और मुक्त आत्माओं की नियममार में जन्म जरादिरहित, सम्यक्तवादि आठ गूणों से अलंकृत, अतीन्द्रिय, निर्मल विश्व और सिद्धन्वभावी कहा है। '° परन्तु क्या अपेक्षाभेद से इतना जानने मात्र से संसारी और मुक्त सर्वथा समान हो जायेगे। ऐसा होने पर मुक्ति के लिए प्रयत्न हिनोपदेश।दि सब व्यर्थ हो जायेंगे। किञ्च वही परद्रव्य को हेय और स्व को उपादेष कहा है। " क्या निश्चयनय से हयोगादेय भाव बन सकता है ? कभी नहीं सम्भव है । यह हेवोपादेय भाव व्यवहार-नय से ही सम्भव है। ग्रत ग्रन्थकार के किसी एक कथन को उपादय मानना एकान्तवाद का स्वीकार करना है जो स्याद्वादसिद्धान्त से मिथ्या है। जब तक समग्र दृष्टि से चिन्तन नहीं करेंगे तब तक ग्रन्थकार क काल का सही मूल्याकन नहीं हो सकेगा। ग्रन्थकार ने किन परिस्थितियो में किनके लिए निश्चय नय का उपदेश दिया है, यह ध्वान देने योग्य है। व्यवहार (अभ्तार्थ) को सर्वथ। हेय उन्होंने कभी नहीं कहा अपितु उसे ही पकड़कर बैठ जाने अपवा उसकी श्रोट में जीविका चलाने का निवेध किया है। "१ आचार्य ने स्वयं समयसार क कर्त्य समीधिकार के अन्त मे दोनो नयो से अतिकान्त समयसार है, किसो नयाश्रित नहीं कहकर सारभूत अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट शब्दो मे कहा है। जैसे--

जीवे कम्म बद्ध पुट्ठ चेदि ववहारणयभणितः ।
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्धपुट्ठ हवई कम्म ॥१४१॥
कम्म बद्धमबद्धं जीवे एव तु जाण णयपक्खः ।
पक्खातिककतो पुण भण्णिद जो सो समयसारो ॥१४२
सम्मद्दसणणाण एद लहदित्ति णवरि ववदेसः ।
सन्वणयपक्खरहिदा भणिदां जो सो समयसारो ॥१४४
अर्थात् व्यवहार नय से जीव मे कमं बद्ध स्पृष्ट है।
परन्तु निश्वयनय से अबद्ध स्पृष्ट है। "जीव मे कमं बधे

हैं अथवां नहीं बंधे हैं' ऐसा कथन नय पक्ष है परन्तु जो इससे बूर (पक्षातिकान्त) है वहीं समयसार है। जो शुद्ध आरमा से प्रतिबद्ध है, दोनों नयों के कंथर्न की केवल जानेता है, किसी भी नयपक्ष को ग्रहण नहीं करता है, वहीं पक्षा-तिकान्त है। जो सभी नयपक्षों में जित है वहीं यसयसार

है। यह समयसार ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और (सम्यक्-चारित्र) इस नाम को प्राप्त होता है।

इन तरह आचार्य कुन्दकुन्द के दर्शन मे निश्चय व्यव-हार का समन्वय देखा जाता है जो जैम दर्शन के अनुकूल और युक्तिसंगत है। — काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सन्दर्भ-सूची

- १. पंचास्तिकाय ---
- १. (क) प्रथम श्रुतस्कन्ध में —
 इंदसदबिययाण तिहुअणांहदमधुर विशदवक्काण ।
 अतातीदगुणाण णमो जिणाण जिद्भ राण । पचर. १
 समणमुहुगादमट्ठ चदुगादिनिवारण मणिव्याण ।
 एसहणिय सिरसा समयिमम सुगह बोच्छामि । पचर. २
 - (स) द्वितीय **भु**तस्कन्ध मे —-अभिवदिकण सिरमा श्रपुणब्भवकारण महावीर । तेसि पयत्थभंग मग्ग मोक्खस्स वोच्छामि ।। पचा. ४०५
- २. एवपवयणसार पच त्थ्यसगह वियाणि ना । जो मुयदि रागदोसे भो गाहदि दुत्रखप रमोक्ख ॥ प.१०३ मुणिऊण एतदट्ठ तदणुगमणुज्झदो णिहदमोहो । पसमियरागदोसो हबदि हदपरावरो जीवो ॥ पचा. १०४
- ३. पचा १०७, १६० ४. पंचा. १६१-१६३
- ४. पंचा. १६६, १६८, १७०-१७१
- ६. पंचा. १६६ ७. पचा. १६६ (वही)
- मगगपभावणट्ठं पवयणभत्तिय्यचोदिदेण मया ।
 भणिय पवयणसारं पंचित्यिशसंगह सुत्त ॥ पंचाः १७३
- २. समयसार---
- १. समयसार गाथा २
- २. बंदित् सन्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गइ पत्ते । वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवली भणिय ।। सम. १
- 🦜 समय० ३-४
- ४. तं एयत्तविहत्त दाएह अप्पणो सविहवेण । जदि दाएज्ज पमाण चुनिकज्ज छल ण घेतव्व ॥ समय. ५
- प्र. ववहारेणुवदिस्सई णाणिस्स चरित्तदसण णाणं ।ण वि णाण ण चरित्त ण दंसणं जाणगो सुद्धो ।।समय. ७
- ६. जहण वि सक्कमणञ्जो अणञ्जभास विणा उ गाहेउं। तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं। समय, द तथा देखिए, वही गाथा ६-१०

- ववहारोऽमूयत्थो भूयत्थो देमिदो उ सुद्धणओ ।
 भूयत्यमस्सिदो खलु सम्पाइद्वी हवई जीवो ।। समय. ११
- मुद्धो सुद्धादेना णायव्यो परमभावदिसीहिं।
 व ग्हारदिसदापुण जे दु अपरमेट्टिदा भावे ।। समय. १२
- ६. समयमार गाथा १२ (टीका)
- १०. पालडीलिंगेषु वा गिहलिंगेसु वा बहुप्पयारेसु।
 कुञ्जति जे ममत्त तेहिं ण णाय समयमार ॥ समय-४१३
 - १. ववहारिओ पुणणओ दोण्णिवि लिगास्मि भणई मोक्खपहे णिच्छपणओ ण इच्छ इ मोक्खपहो सव्वलिगाणि ॥ ४१४
- १२ तम्हा उ जो विसुद्धो चेया भो णे । गिण्हए किंचि । णेवविमुचई किंचिवि जीवाजीवाग दब्वाण ॥समय. ४०७
- १३. जो समयपादुडमिण पठिदूण अत्थतच्वदो णाउ । अत्थेठाही चेपा मो होही उत्तम सोक्खा। समय. ४१५
- (३) प्रवचनसार
 - १. प्रवचनसार गाथा २०१
 - २. प्रवचनमार गाथा २५४ जयसेनाचार्य टीका
- (४) नियमसार-
- १. णियमेरा य जं कब्जं तिष्णयम णाणदसणचरित्त । विविशेयपरिहरत्य भणिद खलु सारमिदि वयण ॥ निय. ४
- २. नियम० गावा २,४
- ३ नियम० गाथा १८४,१८६ (देखें नियम० टि. ६,७
- ४, नियम० गाथा १
- ४. सम्मत्तणाणचरणे जो भति कुणइ सावगो समणो। तस्स दु णिव्वृदिभत्ती होदित्ति जिणहि पण्णत्त ॥ नि० १३४ मोनखगयपुरिसाण गुणभेद जाणिकम् तेसि पि। जो कुणदि परमभत्ति ववहारणयेण परिकहिय ॥ नि० १३५
- ६. णियम णियमस्स फलं णि द्दिट्ठ पवयसास्स भत्तीए । पुट्यावरविरोधी जिंद अवणीय पुरयतु समयण्हा ॥ १८४
- ७. ईसाभावेण पुणो केई णिदति सुंदर मग्गं। तेसि वयण सोच्चाऽभत्ति मा कुणह जिलामग्गे।। नि.१८५ (शेष पृ० १० पर)

ष्रोम् ग्रहंम्

परमागमस्य बीजं निषद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् । सकलनयविलसितानां विरोधमधनं नमान्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४१ किरण ३ वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२ वीर-निर्वाण संवत् २४१४, वि० सं० २०४४ जुलाई-सितम्बर १६८८

गुरु-स्तुति

कबधों मिले मोहि श्रीगुरु मुनिवर, किरहें मव-बिध पारा हो।
भोग उदास जोग जिन लोनों, छांड़ि परिग्रह भारा हो।
इन्द्रिय-दमन वमन मद कीनों, विषय-कषाय निवारा हो।।
कंचन-कांच बराबर जिनके, निदक वंदक सारा हो।
दुर्धर तप तिप सम्यक् निज घर, मन वच तन कर धारा हो।।
ग्रीवम गिरि हिम सरिता तीरें, पावस तरुतर ठारा हो।
भार मार, चीन श्रस थावर, ईर्यापंथ समारा हो।।
मार मार, व्रतधार शील दृढ़, मोह महामल टारा हो।
मास छमास उपास, वास वन, प्रासुक करत अहारा हो।।
आरत रौद्र लेश निंह जिनकें, धरम शुकल चित धारा हो।।
ध्यानारूढ़ गूढ़ निज आतम, शुध उपयोग विचारा हो।।
आप तर्राहं औरन को तार्राह, भवजलिंसधु अपारा हो।
"दौलत" ऐसे जैन जितन को, नित प्रति धोक हमारा हो।।

निन्नानवे के चक्कर से बचिए

'इतिहास मनीषी विद्यावारिधि' स्व० डा० ज्योतिप्रसाद जैन

अरिपग्रह का अर्थ है परिग्रह का अभाव और 'परिग्रह' उसे कहते है जो आत्मा को सर्व ओर से घेरे व बांधे रखता है-- ''परितो गृह्ण ति आत्मानमिति-परिश्रहः।'' चेतन-अचेतन, घर-जायदाद, धत्र-दौलत आदि अनगिनत बाह्य भौतिक परार्थ मनुष्य को बांधे रखते है। वह अहर्निश उनके अर्जन, सग्रह, सुरक्षा की चिन्ता में तथा उनके नष्ट हो जाने या छित जाने के भय से व्याकुल रहता है। वह उन्हें ही अपना जीवन प्राण समझता है। प्रतएव वे सब पदार्थ सामान्यतया परिग्रह कहलाते हैं, किन्तु वास्तव में स्वय वे पदार्थ परिग्रह नहीं है, वरन् उनमे जो व्यक्ति की मुच्छी है, ममत्वभाव है, आसक्ति है, वही परिग्रह है और इस परिग्रह का मूल कारण उसकी कामनाए, इच्छाएँ, आकाक्षाएँ, लोभ, तृष्णा या आशा है। जिसका वित्त इन आशा-तृष्णादि विकारों से ग्रस्त रहता है, उसके पास अटूट धन वैभव हो तो भी उसे सुख व शान्ति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि-

> जमीयते दिल कहां हरीसों को नसीब। निन्तानवे ही रहे कभी सौ न हुए।।

तृष्णा ग्रस्त जीवों को कभी भी चित्त की शान्ति प्राप्त नहीं होती। वे सदा निन्नानवे के चक्कर में पड़े रहने है, क्यों कि पुरानी इच्छा थों की पूर्ति के साथ ही साथ हुएणा की सीमा आगे-आगे बढ़ती जाती है। अतः वह भनी हाते हुए भी निर्धन है, बैभव सम्पन्न होते हुए भी रक है — सः हि दिर्द्री यस्य नृष्णा विशाला। वह यह भन जाता है कि—

दि की तस्की भी है जिन्दगी की खुणी की दलील। जिन्दशी सिर्फ जरोसीम का पैमाना नहीं।

जीवन के सुख का प्रमाण चित्त का सन्तोष व शान्ति है, मात्र धन-दौलत उसका मापदड नहीं है — वह बाह्य वैसव में नहीं मापा जा सकता।

पुरातन जैनाचार्य कह गये है कि जो निर्ग्रन्थ होता है, भीतर-बाहर दोनों से सर्वधा निष्परिग्रह होता है, वही सच्चा चक्रवर्ती होता है—लौकिक चक्रवर्ती सम्राट का अपार वैभव भी इस महात्मा की दिव्य विभूति के समक्ष सर्वथा नगण्य है, हेय है। प्रसिद्ध दार्शनिक हेनरी देविष्ठ धोरो की उक्ति है कि "सबसे बड़ा ग्रमीर वह है जिसके सुख सबसे सस्ते हैं—आत्मा की आवश्यकताए जुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती।" गोल्डिस्मथ कहना है कि—"हमारी प्रमुख सुविधाएं व आरामतलिबयों ही बहुधा हमारी सर्वाधिक चिन्ता का कारण होती है और जैसे जैसे हमारे पिरग्रह में—हमारी धन सम्पत्ति में बढ़ोत्तरी जाती है हमारी चिन्ताएँ भी बढ़ती जाती है, नित्य नवीन चिन्ताए उत्पन्न होती जाती है। शायद इसीलए किसी ने कहा है कि —"जिमने धन की सर्वप्रथम खोज की, उसी ने मनुष्य के सारे दु:ख भी साथ ही साय खोज लिए।"

अपने धर्म को, स्वरूप व स्वभाव को आत्मा और चित्त की शांति को प्राप्त करने का आधार धन-सम्पत्ति या परि-ग्रह नहीं है, वरन् उसके त्याग मे, उसकी आशा व तृष्णा के घटाने मे ही निहित है।

अहमक पूछाना है वहा जाने की राहक्या है? जिबगर हल्की करेहर जानिब से रास्ता है।

जिन महानुभावों ने "पिरग्रह पोट उतारकर लीनों चारित पंथ" उन्होंने आत्म धर्म प्राप्त किया है। जरा यह सोचना तो शुरू कीजिए कि धनवान होने की वह कौत-सी सीमा है कि जिसपर पहुंचकर खायके और अधिक धनवान बनने की इच्छा समाप्त हो जाय? स्वय पमझ मे आ जायेगा कि इस मृगतृष्णा से पार नहीं पाया जा सकता।

आशैत मदिराक्षाणाम आणैत विषमञ्जरी।
आशामूलानि दुखानि प्रभवन्ती देहिनाम्।।
येवामाशा कुनस्तेषा मनः शुद्धि शरीरिणाम्।
अतो नैराश्यभवलम्ब्य शिवीभृता मनीषिणः॥
तस्य सत्य-श्रुत-वृत्त-विवेकस्तत्त्वनिश्चयः।
निर्ममत्वं च यस्याशा विशाची निधनंगताः॥

बडी भयंकर है यह धनलिएना । यह तृष्णा ही समस्त दु:खों की जड़ है। इस अशा पिशाचिनी के नष्ट होने पर ही सत्य, श्रुतज्ञान, चारित्र, विवेक, तत्विनिश्वय और

(शेष पृ० ३ पर)

आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों में निश्चय-व्यवहार का समन्वय

🛘 डॉ॰ सुदर्शनलाल जैन, वाराणसी

दिगम्बर परम्परा में आचार्य कुःदकुन्द का स्थान सर्वो-परिहै। आपने भगवान महाबीर की वाणी का मन्यन करके हमे नवनीत प्रदान किया है। भगवान महावीर ने जिस बीतरागता का उपदेश दिया था उसे मात्र बाह्यलिङ्ग के रूप में समझा जाने लगा तो आपने भगवान महावीर दर्शन के बाह्य और आक्रयन्तर वीतराग भाव को स्पष्ट किया । अ भ्यन्तर वीतरागभाव की प्रकट करना उनका प्रमुख लक्ष्य था । अतः आपने उन्ही बातो का अधिक व्या-ख्यान किया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन्हें बाह्य बीतराग मुद्रा अभीष्ट नहीं थी । वस्तुतः आपने बाह्य और आभ्यन्तर बीतरागभाव के उपदेशों का व्यवहार और निएचय उभय नयो के द्वारा सम्यक् आलोडन करके अपने जीवन मे तथा स्व-रचित ग्रन्थों में समावेश किया है। अ.पके प्रत्यों के अन्तः साक्ष्य से तथा आपकी स्वयं की जीवनशैली से आपकी निष्चय-व्यवहार की यथायोग्य समन्वय द्ष्टि स्पष्ट परिलक्षित होती है।

सामान्य रूप से कोई भी लेखक अपनी रचनाओं के प्रारम्भिक अशो में अपने अनुभवों को भूमिका रूप में स्थापित करता है और अन्त में उपसहार के रूप में उन्हें परिपुढट करना है। अनः उन्हीं अशों को यहा इस लेख में प्रमुख रूप से माध्यम बनाकर आपकी समन्वयद्ष्टि का प्रतिपादन किया गया है---

(पृष्ठ २ का शेषाश) निर्ममत्व या अपरिग्रह जैसे गुण आत्मा मे प्रगट होते हैं— उसके रहते वे व्यर्थ है।

अस्तु, परिग्रह में निरासक्त रहने का अम्यास करने, उसका परिमाण करने का तथा उक्त परिमाण की सीमा को निरन्तर घटाते जाने का अभ्यास करने से ही व्यक्ति शनै: शनै: अपरिग्रही हो जाता है, ग्रीर सच्चे सुख एवं ग्रान्ति का उपभोग करता है।

चारबाग, लखनऊ

आपकी मान्य रचनायें हैं— ?. पचास्तिकाय संग्रह, २. समयनार, ३. प्रवचनसार, ४. नियमसार, ५. अब्द-पाहुड, ६. द्वादशानुप्रेक्षा और ७. भक्तिसग्रह। 'रयणसार' के सन्दर्भ मे विद्वानों का मनभेद अधिक होने से उसे यहा नहीं लिया गया है। कमशः उनके उक्त ग्रथों का परिचय दिया जा रहा है।

१. पंचास्तिकाय सग्रह—यह ग्रन्थ दो श्रुतस्कन्धो मे बिभक्त है। दोनों श्रुतस्कन्धों का प्रारम्भ ग्रन्थकार 'जिन' स्तुतिपूर्वक करते है। यह नमस्कार निण्चय ही भिक्तिरूप व्यवहार नय का आश्रय लेकर किया गया है। इसके प्रथम श्रुतस्कन्ध में षड्द्रव्यो का और द्वितीय श्रुतस्कन्ध में नव पदार्थों एव मोक्षमार्थ का वर्णन है।

प्रथम श्रुतस्कन्ध का उपसंहार करते हुए लिखा हे---"प्रवचन के सारभूत पचास्तिकाय सग्रह को जानकार जो रागद्वेष को छोड़ता है वह दूखों से मूक्त हो जाना है। इसके अर्थ को जानकर तदनुगमनोद्यत, विगतमोह और प्रशमित राग-द्वेष वाला जीव पूर्वापरबन्धरहित हो जाता है। दितीय श्रुतस्कन्ध में तत्वश्रद्धान।दिरूप व्यवहार मोक्ष-मार्गका कथन करके निश्चय मीक्षमार्गका कथन करते हुए लिखा है -- "रत्नत्रय से समाहित (तन्मय) हुआ आत्मा ही निश्वय से मोक्षमार्ग है जिसमे वह अन्य कुछ भी नहीं करता है और न कुछ छोड़ता ही है। यह कयन निश्चय ही निविकला शृद्ध ध्यानावस्था को लक्ष्य करके कहा गया है। इसके आगे बतलाया है कि अईदादि की मिक्त से बहुत पुण्यलाभ एव स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। यही अर्हदादि की मक्ति से कर्मक्षय का निषेध और निर्वाणवादित की दूरी को भी बतलाया है, भले ही वह सर्वागमधारी और सयम-तपादि से युक्त क्यों न हो। यह कथन भी छठे आदि गुण स्थान वालों को लक्ष्य करके कहा गया है। यही पर यह भी कहा गया है कि मोक्षाभिलाखी पूरुष निष्परियही और निर्ममत्व होकर सिद्धों मे भक्ति करता

है और उससे वह निर्वाण प्राप्त करता है। यहां टीका-कारों ने 'सिद्धेषु' का अर्थ शुद्धात्म द्वय में विश्वान्तिरूप पारमाधिक सिद्धभिक्त अर्थ किया है। गाथा १७२ की व्याख्या में अमृतचन्द्राचार्य और सिद्धसेनाचार्य ने केवल निश्वयावलम्बी उन जीवों को लक्ष्य करके कहा है जो बस्तुत: निश्चय नय को नहीं जानते हैं:—कोई शुमभाव वाली कियाओं को पुण्यवन्ध्य का कारण मानकर अशुभ भावों मे वतंते हुए वनस्पतियों की भाति केवल पापबध को करते हुए भी अपने में उच्च शुद्धदशा की कल्यना करके स्वच्छन्दों और आलसी हैं—

णिच्छयमालम्बन्ता णिच्छयदो णिच्छयं अयाणता । णासित चरणकरण बाहरिचरणालसा केई।। अन्त मे इस ग्रन्थ का उपसहार करते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं — प्रवचन (जिन वाएगी) की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने (मोक्ष) मार्ग की प्रभावन। के लिए प्रवचन का सार भूत यह पंचास्तिकाय सग्रह सूत्र (शास्त्र) कहा है।

इससे स्पष्ट है कि जो व्यवहार रूप अहंदादि की भक्ति को मात्र स्वर्गका साधन बतलाकर और मोक्षप्राप्ति मे प्रतिवन्धक बतलाकर तुरन्त उपसहार करते हुए जिन मार्ग प्रभावनार्थं "प्रवचनभक्ति प्रेरित" जैसे वाक्यो वा कथन क्यों करेगा। नमस्कार वाक्यों मे महावीर को ''अपुनर्भव का कारण" कहना व्यवहार नयाश्रित कथन है क्योकि निश्चय से कोई किसी का कारण नहीं है। इत्यादि कथनो से सिद्ध होता है कि व्यवहार रूप बाह्य कियाये भी निर्वा-णप्राप्ति के लिए आवश्यक हैं परन्त वही तक सीमित न रह जाएं। अतः उन तपस्वियो के प्रतिबोधनार्थ निश्चय का कथन करके आचार्य ने दोनो नयों हा सम्यक् समन्वय करना चाहा है। किसी एक नय की हेय और दूसरे की उपादेय कहना स्याद्वाद सिद्धान्त का और आचार्य कुन्दकुंद का उपहास है। अपेक्षा भेद से अपने-अपने स्थान पर दोनों नय सम्यक् हैं। परमदशा की प्राप्ति तो नयोपरि अवस्था है।

'दर्शनिविषुढि' आदि भावनाएं जो तीर्थङ्कर प्रकृति बन्ध की कारण मानी जाती हैं वे व्यवहार से बन्ध की कारण भने ही हैं परन्तु तीर्थङ्कर प्रकृति बन्ध करने वाला जीव नियम से निर्वाण प्राप्ति करने वाला माना नया है। इस तरह व्यवहार और निश्चय का सम्यक् समन्वय ही निर्वाण का हेतु है, न केवल व्यवहार और न केवल निश्चय नय। यही ग्रन्थकार का अभिमत है। नय मात्र वस्तु-परिज्ञान के लिए स्वीकृत है शुद्धातमा नयातीत है।

(२) समयसार---

यहां "जीव" पदार्थ को "समय" शब्द से कहा गया है। जब वह अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित होता है तब उसे "स्वसमय" कहते हैं और जब परस्वभाव (राग-द्वेषादि के कारण पुद्गल कर्मप्रदेशो) में स्थित होता है तब उसे 'परसमय" कहते हैं। इस ग्रन्थ में जीव के इस स्वसमय और परसमय का ही विवेचन किया गया है।

ग्रन्थारम्भ में ग्रन्थकार ध्रुव, अवल और अनुपम गित को प्राप्त सभी सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केविलियों के द्वारा कथित इस समय प्राभृत को कहने का सकल्प करते हैं। इसके बाद एकत्व विभक्त (सभी पर पदार्थों से भिन्न-पुद्गलकर्मबन्ध से रहित) आत्मा की कथा की दुर्लभता का कथन करते हुए उसके कथन करने की प्रतिज्ञा करते है—मैं अपनी शक्ति के अनुसार उस एकत्व-विभक्त आत्मा का यदि प्रभाग्रह्म से दर्शन करा सकू तो प्रमाण मानना अन्यथा (ठीक से न समझा सकने पर या ठीक न समझने पर) छन्नह्म ग्रहण न करना।

इससे सिद्ध है कि ग्रन्थकार का मुख्य उद्देश्य इस ग्रथ मे आत्मा के दुर्बोध शुद्धस्वरूप का ज्ञान कराना है। अतः वे व्यवहार पक्ष को गौण करके निश्चय का कथन मुख्यता से करते है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि व्यवहार मिध्या है। इस सन्दर्भ मे उनका यह निवेदन ध्यान देने योग्य है कि "ठीक न जान सकने पर छल रूप ग्रहण न करना।" इस तरह से निश्चय ही व्यवहार और निश्चयनय से समन्तित कर आत्मा को दर्शाना चाहते है। अन्यथा वेदान्त दर्शन के साथ जैन दर्शन का भेद करना कठिन हो जायेगा। इसीलिए ग्रन्थकार व्यवहार नय से कहते है कि ज्ञानी जीव के चारित्र, दर्शन और ज्ञान है परन्तु (निश्चय नय से) न चारित्र है, न दर्शन है और न ज्ञान है, अपितु वह गुद्ध ज्ञायकरूप है। यही ग्रन्थकार व्यवहार नय को अनुपयो-गिता की अशंका का समाधान करते हुए कहते है कि जैसे अनार्य (साधारण) जन को अनार्य भाषा के बिना समझाना (वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना) कठिन है उसी प्रकार व्यवहार नय के बिना परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है।

इस तरह यहां स्पष्टस्प से साधारण जन को परमार्थं तक पहुंचाने मे व्यवहारनय को प्रनिवार्य साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके आगे व्यवहार को "अमू-तार्थं" तथा गुद्धनय (निश्चयनय) को "मूतार्थं" कहते हुए भूतार्थंनयाश्रयी को सम्यग्दृष्टि कहा है। यहा प्रन्थकार श्रम निवारणार्थं पुनः कहते हैं— जो परम भाव (उत्कृष्ट दशा) में स्थित है उसके द्वारा शुद्ध तत्त्व का उप-देण देने वाला शुद्धनय जानने योग्य है और जो अपरम भाव (अनुत्कृष्ट दशा) में स्थित है वे व्यवहारनय से उप-देश करने के योग्य है। इस तरह व्यवहारनय से उप-देश करने के योग्य है। इस तरह व्यवहारनय ने त्याज्य न बतलाते हुए अपेक्षा भेद से ग्रन्थकार थोनो नयों की प्रयोजनवत्ता को सिद्ध करते है। अधिकाश जीव अपरम भाव में ही स्थित है। यहा टीकाकार "अमृनचन्द्राचार्यं" "उक्तं च" कहकर एक गाथा उद्धृत करने है—

"जइ जिणमय पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मुयह। एक्केण विणा छिज्जह तित्थ अण्णेरा उणतच्च ॥"

अर्थ—यदि तुम जिनमत की प्रवर्तना करना चःहते हो तो व्यवहार ओर निश्चय दोनो नयों को मन छोडो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो तीर्थ व्यवहार मार्ग) का नाश हो जायेगा और निश्चय नय के विना तत्त्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा क्योंकि जिनवचन को स्याद्वाद रूप माना गया है, एकान्तवादरूप नहीं। अतः जिनवचन सुनना, जिनविस्बदर्शन आदि भी प्रयोजनवान् है।

ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए ग्राचार्य ने कहा है ''जां बहुत प्रकार के गृहस्थ आदि ब:ह्य लिङ्गो मे ममत्व करते हैं वे समयसार को नही जानते।'' व्यवहार नय दोनो (मृति और गृहस्थ) लिङ्गो को इष्ट मानता है।'' पर यहा जो मिलङ्गी को मोक्षमार्ग निश्चय नय से कहा है वह विगुद्धात्मा की दृष्टि से कहा है। जो विगुद्ध आत्मा है वह जीव-अजीव द्रव्यों मे से कुछ भी न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है।''

इस प्रकार जो इस समयप्राभृत को पढकर अर्थ एव तत्त्व को जानकर इसके अर्थ में स्थित होगा वह उत्तम सुख प्राप्त करेगा। " यहां पिंडहुड (पढकर), अत्थतच्चदो एगाउं (अर्थ तत्त्व को जानकर) और अत्ये ठाही चेया (अर्थ मे स्थित आत्मा) पद चिन्तनीय हैं जो निश्चय व्यव-हार के समन्वय को ही सिद्ध करते हैं। शुद्ध निश्चय नय तो स्वस्वरूप स्थिति है वहां कुछ करणीय नही होता, जब कि संसारी को करणीय कर्मभी जानना जरूरी है।

(३) प्रवचनसार-

यह ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र इन तीन अधिकारों में विभक्त है। इसकी प्राः म्भिक पांच गाथाओं में तीर्थंकरों, सिद्धों, गणधरों, उपाध्यायों श्रीर साधुओं को नमस्कार किया गया है तथा उनके विशुद्ध दर्शन-ज्ञान प्रधान आश्रय को प्राप्त करके निर्वाण सम्प्राप्ति के साधनभूत समता-भाव को प्राप्त करने की कामना की गई है। इसके बाद सराग चारित्र वीतराग चारित्र आदि वा कथन किया गया है।

तृतीय चारित्राधिकार का प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार सिद्धो और श्रमणो को बारम्बार नमस्कार करके दुःख-निवारक श्रमणवीक्षा लेने का उपदेश देते है। इसके बाद श्रमणधर्म स्वीकार करने की प्रक्रिया ग्रादि का वर्णन करते हुए निश्चय-व्यवहाररूप श्रमणधर्म का विस्तार से कथन करते है। प्रसङ्खवश प्रशस्तराय के सन्दर्भ में कहा है—

"रागो पमत्थभूदो वरथुविसेसेण फलदि विवरीदं। णाणाभूमिगदाणित बीजाणिव सस्सकालम्हि ॥२२५॥"

शर्थ जैसे एक ही बीज भूमि की विपरीतता से विपरीत फल वाला देखा जाना है वैसे ही प्रशस्तरागरूप भुभोज्योग भी पान की विपरीतता से विपरीत फल वाला होता है। इससे सिद्ध है कि प्रशस्त राग पानभेद से तीर्थकर प्रकृति के बन्धादि के द्वारा मुक्ति का और निदानादि के बन्ध से संसारबन्ध का, दोनों का कारण हो सकता है। श्री जयसेनाचार्य ने २५४वी गाथा की व्याख्या करते हुंग इसी अर्थ को स्पाट करते हुए लिखा है— 'वै जवत्य गृहस्थों का मुख्य धर्म है। इससे वे खोटे ठ्यानों से बचते हैं तथा साधु-सगति मे निश्चय-व्यवहार मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, पश्चात् परस्परया निर्वाणप्राप्ति होती है। 'रे

उपसहाररूप २७४वी गाया मे शुद्धोपयोगी मुनि को सिद्ध कहकर नमस्कार किया गया है तथा २ घप्रवी गाया में ग्रन्थ का फल बतलाते हुए लिखा है—
बुज्झदि सासणमेय सागारणगार चरितया जुली।
जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पष्पोदि ॥२७५॥

अर्थ — जो गृहस्थ और मुनि की चर्या से युक्त होता हुआ (अरहन्तभगवान् के) इस शासन (शास्त्र) को जानता है वह शीध्र ही प्रवचन के सार (मोक्ष) को प्राध्त कर लेता है। यहा "सागारणगारचरियया" शब्द ध्यान देने योग्य है जिसकी व्याख्या करते हुए जयसेनाचार्य ने लिखा है— 'अभ्यन्तररत्नत्रयानुष्ठानमुपादेय कृत्वा बहिरङ्गरत्नत्रयानुष्ठान सागारचर्या ध्यावकाचर्या। बहिरङ्गरत्नत्रयानुष्ठान सगारचर्या प्रमक्तस्यतादिनतपोधनवर्यत्यर्थः।"

इस तरह इस प्रवचनसार मे विशेष रूप से व्यवहार निश्चयरूप मुनिधर्म का प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थकार दोनो नयों का सम्यक् समायोजन चाहते है। ज्ञान और क्षेप अधिकार मे भी निश्चय-व्यवहार अथवा द्वव्याथिक-पर्यायाधिक दोनो नयों का समन्वय करते हुए वस्तु तत्त्व का विवेचन करते है।

(४) नियमसार--

जो अवश्यकरणीय (नियम से करने योग्य। हो उन्हें 'नियम' कहते है। नियम से करने योग्य है सम्यग्ज्ञान, दर्भन और चारित्र । विपरीत ज्ञान, दर्भन और चारित्र का परिहार करने के लिए नियन शब्द के साथ "सार" पद का प्रयोग किया गया है। इस तरह यह नियमसार ज्ञान, दर्भन और चरित्र स्वरूप नियम निर्वाण का कारण (मोक्षोपाय) है तथा उसका फल परम निर्वाण प्राप्ति है। इस १६ अधिकार है। इस ग्रन्थ के लिखन का प्रयोजन ग्रन्थकार न यद्यपि निज भावना बतलाया है परन्तु प्रवचन भक्ति भी इसका प्रयोजन रहा है। है

ग्रन्थारम्भ करते हुए ग्रन्थकार "जिन" को नमस्कार करके केवली और श्रुतकेविलयों के द्वारा कथित नियम-सार की कहने का सकल्प करते हैं। पश्चात् व्यवहार और निश्चय दोनों नयों की दृष्टि से रस्तत्रय का कथन करते हैं। प्रथम जीवाधिकार के अन्त में ग्रन्थकार निश्चय-व्यवहार तथा द्रव्याधिक-पर्यायाधिक दोनों प्रकार के नय विभाजना का समन्वय करते हैं:— कत्ता भोता आदा पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा । कम्म जंभावेणादा कत्ता भोता दु णिच्छयदो ॥६ दव्वत्थिएण जीवा वदिरित्ता पुरुवभणिदपज्जया। पञ्जवणयेग्ग जीवा संजुता होति दुविहेहि ॥६

दशम परम भक्त्याधिकार के प्रारम्भ में ग्रन्थकार व्यवहार नय की अपेक्षा से उसकी प्रशसा में लिखते हैं — "जो श्रावक अथवा मुनि रत्नत्रय में भक्ति करता है अथवा गुणभेद जानकर मोक्षगत पुरुषों में भक्ति करता है उसे निवृत्ति-भक्ति (निर्वाण भक्ति) होती है।"

अन्त मे प्रम्थकार अन्ती सरलता को बतलाते हुए हृदय के भाव को प्रकट करते है— 'प्रवच को भाक से कहे गये नियम और नियमफल में यदि कुछ पूर्वापर विरोध हो तो समयज्ञ (आगमज्ञ) उस विरोध को दूर करके सम्यक् पूर्ति करें। '' किन्तु ईंड्याभाव से इस सु-दर मार्ग की यदि कोई निन्दा करें उनके बचन सुनकर जिनमार्ग के प्रति अभक्ति न करें क्योंकि यह जिनोपदेश पूर्वापरवीय से रहित है।' यहाँ पूर्वापरविरोध परिहार की बात करके ग्रन्थकार दोनों नयों का सम्यक् समन्वय करना चाहते है। इसे सुनकर ईंड्या भाव उत्तत्न होने की सम्भावना को ध्यान में रखत हुए ग्रन्थकार व्यवहार नयाश्रित भाक्त को न छोड़ने की बात करते व।

इस तरह ग्रन्थकार सरल हृदय से किसी एक नय का ऐकान्तिक ग्रहण अभीष्ट न मानते हुए पूर्वापरिवरोध रहित स्यादाद का सिद्धान्त ही प्रतिपादन करना चाहते है।

(५) ऋष्टपाहुड--

दर्शनादि सभी पाहुडों के प्रारम्भिक पद्यों में वद्धंमान आदि तीर्थं द्धरों को नमस्कार किया गया है। पील पाहुड में भील और ज्ञान के अविरोध को बतलाते हुए लिखा है कि भील के बिना पन्चेन्द्रिय के विषय ज्ञान को नब्द कर देते हैं। अतः सही ज्ञान के लिए चारित्र अपेक्षित हैं। लिङ्गपाहुड में केवल बाह्यलिङ्ग से धर्मप्रान्ति मानने वालों को प्रतिबोधित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रन्य-का पथान्नव्य देखा जा सकता है।

(६) द्वावशानुप्रेक्षा---

इसका प्रारम्भ सिद्धों और चौबीस तीर्थक्करों के नमस्कार से होता है। अन्तिम से पूर्ववर्ती दो गाथाओं (८६ ६०) मे अनुप्रेक्षाओं का माहारम्य बतलाकर उनके चिन्तन से मोक्ष गये पुरुषों को बारम्बार नमस्कार किया गया है। अन्तिम गाथा कुन्दकुन्दाचार्य के ग्रन्थों के मर्मक किसी अन्य विद्वान् के द्वारा जोड़ी गई जान पड़ती है क्योंकि वहा जभणियं कुन्दकुन्दमुणिषाहें वाक्य का प्रयोग किया गया है जबकि पंचास्तिकाय की अन्तिम गाथा में ''मया भणिय'' का प्रयोग किया गया है। दादशानुप्रेक्षा की परी अन्तिम गाथा इस प्रकार है—

इदि णिच्छयववहारं ज भणियं कुन्दकुन्दमुणिणाहे। जो भावद सुद्धमणों सो पावई परमणिव्वाण ।।६१।। इस गाथा मे ग्रन्थकार के निश्चय-व्यवहार के समन्वय को स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। ''सुद्धमणो'' शब्द से यहा एकान्त आग्रह रहित वीतराग हृदय का सकेत किया गया है।

(७) भक्ति संग्रह---

यह पूर्णतः भक्तिग्रन्थ होने से भ्रादि से अन्त तक व्यव-हारनयिश्वत है। जैसे—"तिन्थयरा मे पमीयन्तु, आरो-गणणणलाहं दितु समाहि च मे बोधि, सिद्धामिद्धि मम दिसतु, दुक्खखय दितु मगलमत्यु मे णिच्च, णिव्याणस्स ह लढ़ो तुम्ह पसाएण, एयाण णमुक्कारा भवे भवे मम सुह दितु हत्यादि।"

ये कथन अपेक्षाभेद से सिद्धान्तिविपरीत नहीं है। बाह्य रूप से देखने पर लगता है कि पूर्ण शुद्ध निश्चयनय का प्रतिपादन करने वाले आचार्य कुन्दकुन्द ईश्वरकर्तृत्व-वाचक व्यवहारपरक वाक्योंका प्रयोग कैसे कर सकते है परतु निश्चय और व्यवहार के समन्वय के इच्छुक आचार्य के ये प्रयोग अनुपयन्त नहीं है। क्योंकि तटस्थ निमित्तकारणों को भक्तिवश यहां सिक्यिनिमित्त कारणों के रू। में कहा गया है जो 'स्यात्' पद के प्रयोग से असगत नहीं है।

इस प्रकार ग्रन्थकार के सभी ग्रन्थों के आलोकन से सिद्ध होता है कि उन्हें उभयनयों का समन्त्रय है। अभीष्ट है जो जिनमत के अनुकूल है। इसीलिए वे शुद्ध निश्वय-न्य से सिद्धादि के प्रति व्यावहारिक भक्तिभाव का निषेध करते हुए भी प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में, कहीं-कहीं मध्य और अन्त में भी सिद्धार्दि के प्रति नमस्कार रूप मर्नित को प्रदिश्वित करते हैं। भिन्न सग्रह पूर्णतः भिन्त का पिटारा है। इभी प्रकार मात्र बाह्यलिंग का निषेध करेंके भी उसका न केवल प्रतिपादन ही करते है अपितु स्वयं भी भावलिङ्ग के साथ बाह्यलिङ्ग को भी धारण करते है।

शुद्ध निश्चय नय से ससारी और मुक्त आत्माओं को नियमसार मे जन्म जरादिरहिन, सम्यक्त्वादि आठ गुणो से अलकृत, अतीन्द्रय, निर्मन विश्वद और सिद्धन्वभावी कहर है। '° परन्तु क्या अपेक्षाभेद से इतना जानने मात्र से संमारी और मुक्त सर्वेषा समान हो जायेगे। ऐसा होने पर मुक्ति के लिए प्रयत्न हितोपदेशादि सब व्यथं हो जायेगे। किञ्च वही परद्रव्य को हेय और स्व को उपादेय कहा है। " क्या निश्चयन्य से ह्योपादेय भाव बन सकता है ? कभी नहीं सम्भव है। यह हैयोपादेय भाव व्यवहार-नय से ही सम्भव है। अत अन्थकार के किसी एक कथन को उपादय मानना एकान्तवाद का स्वीकार करना है जो स्याद्वादसिद्धान्त से मिध्या है। जब तक समग्र दृष्टि से चिन्तन नहीं करेंगे तब तक ग्रन्थकार के काल का सही मूल्याकन नहीं हो सकेगा। ग्रन्थकार ने किन परिस्थितियो में किनके लिए निश्चय नय का उपदेश दिया है, यह ध्यान देने योग्य है। व्यवहार (अभृतार्थ) को सर्वथा हेय उन्होंने कभी नहीं कहा अपितु उसे ही पकडकर बैठ जाने अपवा उसकी श्रोट मे जीविका चलाने का निषेध किया है। १९ आचार्य ने स्वयं समयसार क कर्तृ कमीधिकार के अन्त मे दोनी नयो से आंतकान्त समयसार है, किसी नयाश्रित नहीं कहकर सारभूत अपने समन्वयवादी दृष्टिकीण की स्पष्ट शब्दों में कहा है। जैसे--

जीवे कम्म बद्ध पुट्ठ चेदि ववहारणयभणिद ।
सुद्धणयम्स दु जीवे अबद्धपुट्ठ हवई कम्म ॥१४१॥
कम्म बद्धमबद्धं जीवे एव तु जाण णवपक्ख ।
पक्खातिककतो पुण भण्णिद जो सो समयसारो ॥१४२
सम्मद्दसणणाण एद लहदिति णविर ववदेस ।
सव्वणयपक्खरहिदा भणिदो जो सो समयसारो ॥१४४
अर्थात् व्यवहार नय से जीव मे कमं बद्ध स्पृष्ट है
परम्तु निश्वयनय से अबद्ध स्पृष्ट है। "जीव मे कमं बद्धे

हैं अथवा नहीं बंधे हैं" ऐसा कथन नय पक्ष है परन्तु जो इससे बूर (पक्षातिकान्त) है वहीं समयसार है। जो शुद्ध आत्मा से प्रतिबद्ध है, दोनों नयों के कथन की केवल जानता है, किसी भी नयपक्ष को ग्रहण नहीं करता है, वहीं पक्षा-तिकान्त है। जो सभी नम्पक्षों में कित हैं वहीं समयसार है। यह संमयसार ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और (सम्यक्-चारित्र) इस नाम को प्राप्त होता है।

इय तरह आचार्य कुन्दकुन्द के दर्शन मे निश्चय व्यव-हार का समन्वय देखा जाता है जो जैन दर्शन के अनुकूल और युन्तिसगत है। —काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सन्दर्भ-सूची

- १. पंचास्तिकाय --
- १ (क) प्रथम श्रुतस्कन्ध मे —
 इंदसदवंदिययाण तिहुअणाहदमधुर विशदवक्काण ।
 अतातीदगुणाण णमो जिलाण जिद्मवाण । पचा. १
 समणमुहुस्बदमट्ठ चदुरवदि।नेवारण सणिव्वाण ।
 एसहणमिय सिरसा समयमिम सुणह वोच्छ।मि । पचा. २
 - (ल) द्वितीय भुतस्कन्ध मे अभिवदिऊण सिरमा श्रपुग्गब्भवकारण महावीर । तेसि पयत्थभंग मग्ग मोक्खस्स वीच्छःमि ॥ पचा. ४०५
- २. एवपवयणसार पचि त्थयमगह विवाणि ।।
 जो मुयदि रागदोसे मो गाहदि दुक्खप रेमोक्ख ॥ प.१०३
 मुणिकण एतदट्ठ तदणुगमणुङझदो णिहदमोहो ।
 पसमियरागद्दोसो हवदि हदपरावरो जीवो ॥ पचा. १०४
- ३. पंचा. १०७, १६० ४. पंचा. १६१-१६३
- पंचा. १६६, १६८, १७०-१७१
- ६. पचा. १६६ ७. पचा. १६६ (वही)
- मग्गप्यभावणट्ठं पवयणभित्तिपचोदिदेण मया ।
 भणिय पवयणसारं पंचित्यिथसंगह मुत्त ।। पंचा. १७३
- २. समयसार-
- १. समयसार गाथा २
- बंदितु सन्वसिद्धे धुवम बलमणीवम गइ पत्ते ।
 बोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवली भणिय । सम. १
- ₹. समय० ३-४
- ४. तं एयत्तविहस्त दाएह अप्पणो सविहवेण । जदि दाएज्ज पमाणं चुनिकज्ज छल ण घेतव्व ॥ समय. ५
- प्र. बबहारेणुवदिस्सई णः णिस्स चरित्तदसण णाणं।
 ण वि णाण ण चरित्त ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥समय. ७
- ६, जह ण वि सक्कमणज्जो अणज्जभास विणा उ गाहेउ । तह ववहारेण विणा परमत्युवएसणमसक्कं ।। समय, द तथा देखिए, वही गाथा ६-१०

- ववहारांऽभ्यत्थो भूयत्थो देमिदो उ सुद्धणओ ।
 भूयत्थर्मास्सदो खलु सम्माइद्वी हवई जीवो ॥ समय. ११
- मुद्धो सुद्ध।देनो णायव्यो परमभावदिस्मीहि ।
 ववहारदसिदापुण जे दु अपरमेहिदा भावे ।। समय. १२
- ६. सनगमार गाथा १२ (टीका)
- १०. पाखडीलिंगेषु वा गिहलिंगेमुवा बहुप्पयारेसुं। कुट्वति जे ममत्त तेहिं ण णाय समयगार ॥ समय ४१३
 - १. ववहारिओ पुणणओ दोण्णिवि लिगासा भणई मोक्खपहे णिच्छपणओ ण इच्छ इमोक्खपहो सव्वलिगाणि ॥ ४१४
- १२ तम्हा उ जो विसुद्धो चेया भो णे । गिण्हए किंचि । णे बिसुचई किंचिवि जीवा जीवाग दव्वाण ॥समय. ४०७
- १३ जो समयपाहुइमिण पठिदूण अत्यतच्वदो णाउ । अत्येठाही चेवा मो होही उत्तम सोक्ख ।। समय. ४१५
- (३) प्रवचनसार--
- १. प्रवचनसार गाया २०१
- २. प्रवचनमार गाथा २५४ जयसेताचार्य टीका
- (४) नियमसार---
- १. णियमेरा य जं कञ्जं तिण्णियम णाणदसणचरित्त । विवरीयपरिह्रत्य भणिद खलु सारमिदि वयण ॥ निय. ४
- २. नियम० गाथा २,४
- ३ नियम० गाथा १८४, १८६ (देखे नियम० टि. ६, ७
- ४, नियम० गाथा १
- ४. सम्मत्तणाणचरणे जो भित्त कुणइ सावगो समणो। तस्स दु णिव्वृदिभत्ती होदित्ति जिणेहि पण्णत्त ॥ नि० १३४ मोक्खगयपुरिसाण गुणभेदं जाणिकण् तेनि पि। जो कुणदि परमभत्ति ववहारणयेण परिकहिय ॥ नि० १३४
- ६. णियम णियमस्स फल णि द्विट्ठ प्वयस्यस्स भतीए। पुट्यावरविरोधी जिंद अवणीय पुरयतु समयण्हा ॥ १८४
- ७. ईसाभावेण पुणो केई णिदति सुंदरं मग्गं । तेसि वयण सोच्चाऽभत्ति मा कुणह जिलामग्गे ॥ नि.१८५ (शेष पृ० १० पर)

एक नया मिण्यात्व-- 'अकिंचित्कर'

जिन-शासन में मिध्यादर्शन को संसार (बंध) का मूल और सम्यग्दर्शन को मुक्ति (निवृत्ति) का मूल कहा है। सम्यग्दर्शन का निश्चयलक्षण स्वात्मानुमूति और मिध्यादर्शन का लक्षण पर-रूपपने की स्व-रूपपने रूप अनुभूति है। कहा भी है—''शुद्धनिश्चयनयेनंक एव शुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते अनुभूयत इति। या चानुभूति प्रतीति शुद्धात्मोपलब्धिः सा चैव निश्चयसम्यक्त्वमिति।''—समयसार १३ (जयसेन टीका)।

उक्त श्रात्मानुभूतिरूप सम्यादशंन नियमतः कर्मनिजंरा का कर्ता श्रीर परानुभूतिरूप मिथ्यादशंन नियमतः कर्मबन्ध का कर्ता होता है। इसके श्रितिरक्त बाह्यरूप में तत्त्वादि का सच्चा श्रद्धान करना या मिथ्या श्रद्धान करना जैसे सम्यादशंन ग्रीर मिथ्यादशंन के बाह्य-ध्ययहार लक्षणों के माध्यम तो निजंरा या बन्ध में निमित्त मात्र हैं—कर्ता नहीं। यदि कोई ध्यक्ति निश्चयलक्षणों को तिरस्कृत कर, निमित्तरूप ध्यवहार लक्षणों मात्र के ग्राधार पर यह कहे कि सम्यादशंन या मिथ्यादशंन का विषय श्रद्धा मात्र है ग्रीर उनसे निजंरा या बंध नहीं होता, तो वह लोगों को मरमाने वाला है और निमित्त को कर्ता मानने का दोषी है। अंसा कि "श्रॉकिवित्कर" पुस्तक में किया गया है। इसमें कर्तारूप ग्रन्थित जैसे लक्षणों को तिरस्कृत कर—व्यवहार लक्षणों (जो निमित्त मात्र होते है) के ग्राधार पर मिथ्यात्व को बन्ध में ऑकवित्कर सिद्ध करने की कोशिश की गई है जो सर्वथा ही मिथ्या है। क्योंकि बंध के सभी साधनों के मूल में ग्रनुभूति ही है ग्रीर ग्रविरति कवायादि के होने में भी ग्रनुभूति ही मूल कारण है।

"मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है" यह चर्चा श्रवादारों में बरसों से चल रही है इस विषय की "श्रांकवि-त्कर" पुस्तक हमारी वृष्टि में श्रभी आई है जो जनता को भरमाने वाली और प्रकारान्तर से निवृत्ति के विरोधी कृदेव-कृदेवियों के श्रद्धालु बनने का मार्ग-प्रशस्त कराने वाली है। यत:—जब मिथ्यात्व से बन्ध नहीं होता तो इस मिथ्यात्व को क्यों छोड़ा जाय; श्रादि। पुस्तक के विरोध में हमें मनीषियों के लेख मिले हैं। कुछ लेख प्रकाशित कर रहे है। पाठक विचारें श्रोर इस नए मिथ्यात्व से बर्चे।

मिथ्यात्व ही द्रव्यकर्मबन्ध का मूल कारण है

🗇 श्री पं॰ फुलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री, हस्तिनापुर

मिध्यात्व को द्रव्यकर्मबन्ध का कारण नहीं कहना द्रव्यकर्मबन्ध की प्रक्रिया को नहीं समभने का फल है। इस कारण जहां भी द्रव्यकर्मबद्ध कारण कहो या आस्त्रव कहो इनका विवेचन किया है वहां आचार्य कुन्दकुन्द आदि आचार्यों ने द्रव्यकर्मबन्धके होने में मिध्यात्व को प्रथम स्थान दिया है।

यह जीव अन्य भोगोपभोग आदि सामग्री में 'मैं' और 'मेरापन' कर युक्त होता है तो वह मिण्यात्व के सद्भाव में ही युक्त होता है। मिण्यात्व का अभाव होने पर संसार की मर्यादा बन जाती है। इसलिए परवस्तु में एकत्व बुद्धि करने का मूल कारण मिण्यात्व ही है। वह संसार की जड़ है। उसके सद्भाव में अविरति और कषाय आदि अपना काम विशेषरूप से करती है, उसके बिना नहीं। देखो द्रष्ट कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बन्ध और अशुभप्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध तीन्न मिथ्यात्व के बिना केवल तीन्न कषाय से नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्यों ने मूल सूत्रों की रचना में मिध्यात्व प्रमुख रक्खा है। मिध्यात्व गुण-स्थान में उत्कृष्ट स्थिति (तीन आयुओं के बिना) बन्ध और अशुभप्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिध्यात्व गुणस्थान में ही कहा है, अन्य गुणस्थानों में नहीं।

यह सोचना कि मिण्यात्व अधिकरण तो है, कर्ता नहीं बिल्कुल बाहियात है। हमने कहीं लिखा है तो विवक्षा से ही लिखा है। खुदा बन्ध में एकेन्द्रिय जीव वन्धक हैं आदि सूत्रों में 'जो बन्धा' 'बंधा' आया है उसका अर्थ 'बन्धक' हीनता किया है, क्योंकि ये दोनों शब्द 'कर्ता' कारक के अर्थ में ही निक्पन्न हुए है। इसलिए बन्ध के कर्ता है ऐसा वहाँ समझना चाहिए। जैसे उपादान में सद्भूत व्यवहारन्य से छहों कारक घटित हो जाते हैं, वैसे ही अविनाभावी निमित्त कारणों में असद्भूत व्यवहारनय से छहों कारक घटित हो जाते हैं, वैसा नहीं आती।

निमित्त दो प्रकार के होते हैं एक कर्म निमित्त और दूसरे नोकर्म निमित्त । जैसे कर्मनिमित्त मिथ्यात्व आदि नियत हैं वैसे नोकर्म निमित्त नियत नहीं होते । ये कहीं कोई निमित्त हो जाता है थीर कहीं कोई । मिथ्यात्व आदि का कर्मानिमत्तां मे अन्तर्भाव होता है ।

यद्यपि त॰ सू० के छठे अध्याय में ज्ञानावरणादि के आस्त्रव के भेदों का विवेचन किया है पर वारीकी से देखने पर वे सब मिथ्यात्व आदि अन्तर्भूत हो जाते हैं।

प्रथम गुणस्थान में जो मिध्यास्त, नपुंसक वेद आदि
१६ प्रकृतियों का बन्ध होता है उसका मूल कारण मिध्यात्व ही है। मिध्यास्त्व के साथ अविरति, प्रमाद, कथाय
और योग तो होते ही हैं, मिध्यास्त्व बिना वे हों तो भी इन
१६ प्रकृतियों का बन्ध अन्य से नहीं होगा, यह आगम
स्वीकार करता है। पर मिध्यास्त्व में बंधने वाली जो
प्रकृतियों है उसका कारण भी मिध्यास्त्व भी है, क्योंकि
उनका जो कि उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। वह तीय
मिध्यास्त्व के सद्भाव में ही होता है तीन आयुओं
को अपवाद इसलिए रख दिया है कि उनका उत्कृष्ट
स्थितिबन्ध विशुद्धिवश ही होता है। फिर भी तियं नायु
का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिध्यास्त्व में ही होगा। मनुष्यायु
भी उसी प्रकार प्रकृति है। देवायु का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध
स्थमी के अवश्य होगा, यहां इतना विशेष जानना।

अिंक चित्कर पुस्तक में जो अनन्तानुबन्धी में 'अनुबंध' का अथ किया है वह पुराने आचार्य और विद्वानों ने वैसा अर्थ नहीं किया। केवल हमें श्रक्तिचित्कर पुस्तक में ही पढ़ने को मिला। अनन्त भवों तक जिनके यथासम्भव उदय की परम्परा चलाी रहे वे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया लौर लोभ प्रकृतियाँ हैं। इनसे यह जीव अनन्त भवों तक परिभ्रमण की सामर्थ्य प्राप्त करता है। अनुबन्ध शब्द अनन्त भवों तक की संसार मे परिभ्रमण की सूचना देता है यह उसका ताल्पर्य है।

अकि विस्कर पुस्तक में अनन्तानुबन्धी की विसयोजना करने वाले का मिण्यात्व में आने पर एक आविल काल तक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं रहता इसे गोलमाल कर दिया गया है। जबिक संक्रमाविल हो या बन्धाविल, एक आविल काल तक उनके उदय न होने का नियम है यह पट्खण्डागम में तो स्वीकार किया ही है, कषायप्राभृत में भी इस नियम को स्वीकार न कर अन्य प्रकृतियों में स्वीकार किया गया है। केवल अनन्तानुबंधी के लिए इस नियम को नहीं स्वीकार किया गया है। कषायप्राभृत में बदलाया है कि अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करने वाला जीव जब सासादन गुणस्थान में अता है तो अन्य कषायों का उससे संक्रम होकर उसी समय सासादन गुण के कारण अनन्तानुबन्धी का अपकर्षण होकर उदय हो जाता है। यहाँ जो परस्पराश्रय दोष आता है उसकी अवगणना की गई है।

इस प्रकार हम देखने है कि अकि चित्कर पुस्तक से मिण्यात्व बन्ध के कारणों में मुख्य होकर, उसे गौण कर दिया गया है और कषायों को आगे कर दिया गया है। जबिक कषायों की सना मिण्यात्व को स्वीकार करने पर ही बनती है, अन्यथा नहीं। विस्तृत पुस्तक सप्रमाण हम लिख रहे हैं उससे बातें स्पष्ट हो जायेगो, जिनागम क्या है वह समझ में आ ज.यगा।

(पृ॰ दका शेषांश)

णियभावणाणिमित्तं मर् कद णियमसारणामसुदं । णच्चा जिनोवदेसं पुत्वावरदोसणिम्मुबक ॥ नियम. १८६

- (५) श्रद्धपाहुड--
- १. दर्शनपाहुड गा**था** १,२ृ २. **शी**लपाहुड गाथा २
- ३. धम्मेण होइ लिंगं ण लिंगमेत्तेंगा धम्मसपत्ती । जाणेहि भावधम्मं किं ते लिंगेण कायव्वो ।। लिंगपा. २ जो पावमोहिदमदी लिंगं घेत्तूण जिणवरिदाण । उवहसइ लिंगि भावं लिंगं णसेदि लिंगीण ।। लिंगपा० ३
- (६) द्वावशानुप्रक्षा (बारसण्येक्खा)---
 - १. द्वादशानुप्रेका गाथा १ रे. पंचास्ति० गाथा १७३

- (७) भक्तिसंग्रह—
- ३. तीथकर भक्ति ६ ४. तीथंकर भक्ति ७
- ५. " ५ ६. योगिभिक्त २३
- ७. आचार्य भनित १ 🕒 ८. ग्राचा० ७ ६. पंचगुरुमन्ति ७
- १०. जारिसया सिचेप्पा गत्रमिल्लय जीव तारिसा होति । जरमरणजम्ममुना अट्ठगुणालिकय। जेण ।। नियम. ४७ असरीररा अविशासा अणिदिया णिम्मला विसुद्धप्प. । जह लोयगो सिद्धा तह जीवा सिसदी णेया ।। निय० ४० एदे सब्वे भावा ववहारणय पहुच्च भागदा हु । सब्वे सिद्धसहावा सुद्धणया सांसदी जीवा ।। नियम. ४२ ११. नियमसार गाथा ४०
- १२. देखें लिगपाहुड, अष्टपाहुड टिप्पण न० ३

मिथ्यात्व का बदला रूप---'अकिंचित्कर'

🛘 पं० मुन्नालाल प्रभाकर, ननौरा वाले

ऐसे मिण्याद्ग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जनम मरण, तातै इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान॥

प॰ दौलतरामजी कहते हैं कि मिथ्यादर्शन (मिथ्यात्व) मिध्याज्ञान तथा मिध्याचारित्र के आधीन होकर यह जीव चारों गतियों में भ्रमण करता है और जनम -मरण आदि के दु:ख सहता है। इसके अतिरिक्त समन्तभद्राचार्य कहते है कि तीनो कालो तथा तीनों लोकों मे सम्यक्त के समान कल्याणकारी तथा मिध्यात्व के समान अकल्याणकारी अन्य नही है। जिसका समर्थन चारो अनुयोगो के समस्त शास्त्र करते है। उस मिध्यात्व को बंध का कारण न मानना जिनागम के प्रतिकृत होगा, जबकि मोक्ष शास्त्र को बध अधिकार में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय तथा योग ये पाँच प्रत्यय स्पष्ट रूप से बताये है जिनमे मूल बध का कारण मिध्यात्व है। जब तक मिध्यात्व का अभावनही होगा ससारका ग्रन्त नही हो सकता। इसीलिए मिथ्यात्व को आगम मे अनन्त कहा है और इसके जाने क पश्चात समार का अन्त अवश्य होगा। अर्थात् अर्धपुर्गल परावर्तन मात्र काल रह जाता है ऐसा नियम है। इस मिध्यात्व के अभाव के विना बाकी चारों वध के प्रत्ययों का अभाव होना असम्भव है जैसे जड़ के सूखे बिना पत्तों की काटने से (सूखने से) वृक्ष नहीं सूख सकता तथा मिथ्यात्व अधि १६ प्रकृतियां प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान मे ही बंधती है। प्रथम गुणस्थान के अन्त समय में इनकी बंध व्युच्छिति हो जाती है अर्थात् आगे के गुण-स्थानो मे इनका बध नहीं होता (गोमट्टसार कर्मकाण्ड बधादियत्र) तथा मिथ्यात्व को बध करने वाली मिथ्यात्व प्रकृति को न मान कर अनन्तानुबधी कषायो को मिथ्या-त्व के बंध का कारण मानना आगम सम्मत नही है। वयोकि सासादन गुणस्थान में अनन्तानुबंधी का उदय ६ आवली और कम से कम एक समय रहता है। उस समय

मिण्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बुध नहीं होता इसी-लिए अनन्तानुबंधी को मिथ्यात्व के बंध का कारण मानना ठीक नहीं है क्योंकि जिसके साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनों होते हैं वही कारण न्याय्य तथा आगम अनुकल है। आगम में कर्मों की १२० प्रकृतियों के बंध के कारण इस प्रकार बताये हैं - १६ प्रकृतियों के बंध का कारण मिध्या-त्व, २५ प्रकृतियों के बंध कारण अनन्तानुबंधी कषायोदय जनित अविरति है जिसका अनुबंध मिण्यात्व का साथ देने का है तथा मिध्यात्व अनन्त है। इसी से इसको अनन्ता-नुबंधी कहते है। १० प्रकृतियों के बंध का कारए। अप्रत्या-ख्यान-वर्गी कषायोदय जनित अविरति, ४ प्रकृतियो के बंध का कारण प्रत्याख्यानवरण कषायोदयजनित अविरति ६ प्रकृतियों के बंध का कारण प्रमाद, ५ प्रकृतियों के बंध का कारण संज्वलन कषाय तथा एक सातावेदनीय के बंध का कारण योग। इस प्रकार १२० प्रकृतियों के कारण अलग-अलग बताए हैं। बाकी २८ प्रकृतिया इनमे ही गिभत हैं। फिर भी मिध्यात्व जो कि इस सब कारणो का मुल है उसको अकिचित्कर कहना तथा अनन्तानुबधी को उसके बध का कारण कहना ऐसा है जैसे कोई कहे कि दो और दो चार नहीं होते। क्योकि मोक्ष शास्त्र के आठवें अध्याय के दूसरे सूत्र में बंध के कारण न बता कर बध का लक्षण बताया है, उसके आधार पर मिथ्यात्व के बंध का कारण अनतानुबधी कषाय को मानना उचित नही बैठता क्योकि अनन्तानुबधी वह कषाय है जिसका अनुबध अनन्त मिध्यात्व के साथ देने का है। उस कषाय को अनन्तान्-बधी कषाय कहते है। बध तथा अनुबंध की परिभाषा स॰ सि० ८-७-११ में इस प्रकार की है-वध शब्द कारण साध्य है ऐसी विवक्षा में मिध्यात्व आदि पाँचों प्रत्यय बध के कारण हैं और अनुबंध: स्यात प्रवृतस्य अनुवर्तने 🖚 प्रवृत्त के पश्चात् अनुसरण करने वाला । इससे यह स्पष्ट

होता है कि प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय के पश्चात् ही अनन्तानुबंधी का उदय आता है और अन्तराल में मिथ्यात्व का बध होता ही है क्योंकि मिथ्यात्व का उदय आ गया और उदय माना बध का कारण है और उस बध का कारण मिध्यात्व के अतिरिक्त अन्य हो नही सकता। यदि अनन्तानुबंधी मिण्यात्व के बंध का कारण है तो सासादन मे भी बंध होना चाहिए तथा गिरते समय मिध्यात्व के उदय आने पर पहले गुणस्थान में अनन्तान-बंधी के अभाव में मिध्यात्व का बंध नहीं होना चाहिए, किन्तु बध होता है। इससे स्पष्ट है कि मिध्यात्व के बध का कारण मिथ्यात्व ही है। हाँ, अनन्तानुबधी मिध्यात्व का साथ देती है। साथ देने मात्र से इसको बध का कारण नही कहा जा सकता तथा अनन्तानुबधी की मिथ्यात्व के वध का कारण आगम में कही भी नहीं कहा है और दो सौ बयालीस (२४२) उद्धरण जो श्रकिचित्कर पुस्तक मे दिए है उनमें भी कोई ऐसी पक्ति स्पष्ट देखते में नहीं आई है कि अनन्तानुबधी मिध्यात्व के बध का कारण है। बघ का लक्षण ''कम्माणं सम्बन्धो बघो'' ऐसा गीम्मटसार कर्मकाण्ड की ४३ दवी गाया में किया है। जिसका अर्थ कमों के आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बघ है और जैन सिद्धान्त प्रवेशिका मे अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध विशेष को बध कहा है तथा तत्त्वार्थ सूत्र के आठवें अध्याय के पहले सूत्र में बंध के जी पाँच कान्रण बतलाए है वो इस प्रकार है-१. भिध्यात्व, २. अविरति, ३. प्रमाद, ४. कषाय तथा ५. योग। ये पाँचो कारण एक दूसरे की अपेक्षा रखते है। अर्थात् मिध्यात्व के कारण से अविरति होती है। उस अविरति का कारण अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्याना-वर्गी, प्रत्याख्यानावर्गी के उदय से होती है। इस अविरति के उदय से ३६ उनतालीस प्रकृतियों का वध होता है। प्रमाद के योग से छः प्रकृतियो का बंध होता है। संज्वलन कषाय से ५८ अट्टावन प्रकृतियों का वध होता है तथा योग से एक सातावेदनीय मात्र का बंध होता है। ऐसी वध व्यवस्था तो आगम मे देखने मे आती है। हो, मोक्ष-शास्त्र के आठवे अध्याय के दूसरे सूत्र मे जो कहा है बह चारो प्रकार के बध के लक्षण की अपेक्षा कहा है। क्योंकि उन कर्मबधों की चार अवस्थाएँ-- १. प्रकृति. २. प्रदेश.

 स्थित और ४. अनुभाग हैं। इन चारों अवस्थाओं की दृष्टि में रखते हुए उमा स्वामी महाराज ने कहा है-कर्मणो "सकषायत्वाज्जीवः योग्यान् पूद्गलानादत्ते सःबन्धः।" अर्थ--कषाय सहित जीव के द्वारा कर्म होने योग्य पुद्गल परमाणुओ का ग्रहण बंध है। वास्तव मे बध योग से ही होता है। और योग आत्मा के प्रदेशों की सकंपता को कहते है। बाकी चार प्रत्यय मिध्यात्व, अवि-रति, प्रमाद और कषाय ये योग के कारण है। इसलिए पाँचों को ही बंध का कारण कहा है। इन पाँचों का अभाव भी इसी कम से होता है, और उस अभाव के साथ-साथ बधने वाली प्रकृतियों का अभाव भी होता जाता है। संसार मे भ्रमण करने का कारण मिध्यात्व होने पर भी मिध्यात्व को अर्किचित्कर कहना आगम विसगत है। भले ही आचार्य महाराज ने अपने भाषण मे कहा हो लेकिन पुस्तक के छपवाने का आदेश नहीं दिया होगा। क्योंकि पुस्तक के छपने से ये स्थायी विद्यान हो गया कि मिध्यात्व कुछ नहीं है-- 'अिक चित्कर' है। लोग पहले ही मिध्यात्व के वशीभूत हीकर पद्मावती आदि देव-देवियो से वरदान मागते है और उनसे अपने कार्यों की सिद्धि होना मानते है। तथा तीर्थ क्षेत्रो मे जाकर भी छत्र चढ़ाकर वरदान मांगते है कि यदि मेरे पुत्र हो जाये, धन की प्राप्ति हो जाये और मुकदमा जीत जाऊँ ऐसी भावनाएँ करते है तथा अन्य देवी-देवताओं की उपासना में लग हए है। इस प्स्तक के पढ़ने से लाभ तो कुछ नजर नही आता, किन्तु लोगो की प्रवृत्ति मिध्यात्व मे बढ़ जायेगी ऐसी सम्भावना नजर आती है। इमीलिए ऐसा दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए।

'श्रिकिचित्कर पुस्तक में पृष्ठ १६ पर लिखा है कि
यदि मिध्यात्व के स्थान पर अनन्तानुबंधी को रख देते हैं
तो प्रथम और द्वितीय गुणस्थान का अन्तर समाप्त हो
जाता। पर, ऐसा नहीं है क्यों कि श्रागम में कहा है
मिध्यात्व के उदय से अदेव में देव बुद्धि, श्रतत्त्व में तत्त्व
बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि इत्यादि विपरीताभिनिवेश रूप
जीव के परिणाम होते हैं। श्रीर अनन्तानुबंधी आत्मा के
सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का धात करती है।
जिसको सासादन गुणस्थान कहते है। उसके पश्चात्
(शेष पृ० १६ पर)

'अकिंचित्कर' पुस्तक आगम-विरुद्ध है

🔲 पदाचन्त्र शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

यह सच है कि हम करणानुयोग मे मूढ़ हो, और हमें कुछ स्राता भी नहीं हो। शायद इसीलिए एक सज्जन बोले—पांडत जो ! "मिध्यात्व कि चित्कर हैं या अकि चित्कर" इसे श्राप क्या जाने ? हमने कहा—अपका कहना ठीक है। भला जब कहणानुयोग के ज्ञाता भी इस विषय के प्रतिपादन मे अकि चित्कर और विपरीत श्रद्धा में है, तो हमारी क्या विमात ? पर, इससे द्रव्यानुयोग को झूंठा तो नहीं माना जा सकता—जब द्रव्य ही न होगा तब करण होगा किसमें ? मूल तो द्रव्य को विषय करने वाला द्रव्यानुयोग ही है जो द्रव्यों के गुण-स्थान आदि की पूरी-पूरी जानकारी देता है।

"मिथ्यात्व अकिचित्कर है" इस नई चर्चा को प्रकाश में आए कई वर्ष हो गए। तब इसके समर्थन और विरोध में उद्भट विद्वानों तक के कई लेख पढ़ने को मिलते रहे, पर निर्णय परक (दोनों पक्षों को स्वीकार्य) कोई लेख देखने में नहीं आया। बावजूद इस मतभेद के, फिर भी ७४ पेजों की इकतर्फा पुस्तक छप गई। पुस्तक का नाम है—"श्रांकचित्कर।"

प्रस्तुत पुस्तक 'ज्ञानोदय-प्रकाशन', जबलपुर की देन है और इसमे आज के ख्यातनामा पूज्य आचायं विद्या-सागर जी महाराज की वर्तमान मान्यता में हुए उनके स्वय के प्रवचनों के प्रकाशन की बात है। निःसन्देह पुस्तक एक मान्य दिगबराचार्य सम्मत होने से श्रावक मुनियों के नियमित स्वाध्याय में शास्त्र की आसन्दी पर पढ़ी जायगी— कुछ लोगों की मान्यता भी बदलेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि शायद यह एक प्रतिक्रिया है उस मान्यता की— जिसमें मात्र सम्यग्दर्शन प्राप्ति के लिए लोगों को प्रोरत किया गया था श्रीर चारित्र की उपेक्षा कर दो गई थी। आचायं महाराज ने क्षायादि को दुख की जननी बताकर "मिथ्यात्व अकिचित्कर" के बहाने सम्यग्दर्शन की महिम को लुष्न कर दिया। यद्यपि लोगों के चारित्र में गिरावट को वेखते हुए महाराज का यह कदम ठीक है। वे कहते हैं—
"िध्यात्व हटाओं मध्यात्व हटाओं" कहने मात्र से वह हटने वाला नहीं। हमें हट ने के लिए कथायों को व असकों भी समझना होगा और उनसे बचने का भी प्रयास करना होगा।"—अर्किचित्कर पृ० ७६। पर, आगम की दृष्टि से "मिध्यात्व अर्किचित्कर है।" यह विषय हमें रास नहीं आया। आचार्य श्री स्वयं जान और मान रहे हैं कि मिध्यात्व को बंध में ध्रिकिचित्कर मानने जैसी उनकी घोषणा से विपरीतता फैली है। उन्होंने स्वयं कहा है—

"लोग कहते है महाराज, आप आठ-दस वर्षों से निरन्तर यह चर्चा कर रहे है, इससे आपको क्या लाभ हुआ ? आपको जो भी लाभ हुआ हो सो ठीक है, लेकिन इतना श्रवहय है कि लोगों में मिथ्यात्व के विषय का दुष्प्रचार अवश्य हुआ है, ऐसी मेरी धारणा है ?"

-अभिचित्कर, पृष्ठ ७२.

ऐसी स्थिति मे और जब विरोध मे लिखे गए लेखो का निराकरण जनता तक न पहुचा हो, पुस्तक प्रकाशको द्वारा इस विषय को शास्त्र की आसन्दी पर विराजमान हो सकने वाली पुस्तक रूप मे न गूंथकर केवल अखबारो तक ही सीमित रखना न्याय्य था। यतः—अखबार शास्त्र की गद्दी पर नहीं पढ़े जाते। पुस्तक से लोग भ्रमित होंगे कि प्राचीन आचार्यों के वाक्य ठीक है या वर्तमान आचार्यं श्री विद्यासागर महाराज ?

दूसरी बात, मिथ्यात्व को बंध मे अकि चित्कर मानने से पद्मावती आदि रागी देवी देवताओं की महिमा पूजा को बढ़ावा मिलेगा। लोग कहेग--जब मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है तो हम क्यों इस मिथ्यात्व से ठकें? हम तो इन्हें मात्र सांसारिक इष्ट-सिद्धि के लिए पूजते है, ग्रादि।

"कम्माण संबंधो बंधो" ---कर्मका० ४३८; जीवकर्म-

प्रदेशाऽन्योन्यसंश्लेषो बंधः"-रा० वा० १।३।१४, से रपष्ट है कि सबंध-संश्लेष होने का नाम बंध है; वह संश्लेष आत्मप्रदेशो से कार्माण वर्गणाओ अथवा कर्मी के 'अण्णोण्णपवेसण' रूप है। ओर ऐसा सक्लेष जीव के प्रति प्रदेशबंध का ही है। शेष प्रकृति स्थिति और अनुभाग ये सभी तो कार्माण वर्गगाओं से सम्लब्ट होते हैं-यानी स्थिति और अनुभाग नार्माण कर्मों मे पड्ते हैं, आत्मा या आत्मप्रदेशों में नहीं। ग्रतः कथायों की तीम्रता-मन्दता से कर्मरूप वर्गगाओं में पड़े स्थित और अनुभाग को-मात्र कर्म-प्रदेशा से बंधने के कारण (जीव के प्रति Direct बध नहीं होने पर भी) अन्ध कह दिया गया है। पर, इन्हें कर्म प्रदेशों के अभाव में 'अण्णोण्ण पवेसण' की परिभाषा मे सीधा नही घटाया जा सकता। फलत:--प्रदशवन्ध, जो कि मूख्य है उसे गौण कर, कार्माण वर्गणाओं में घटित होने वाली स्थिति और अनुभाग में हेतुभूत कषाय मात्र को जीव और कर्म सम्बन्धी जैसे (प्रदेश) बध मे मुख्य कारण नहीं माना जा सकता। जब भी बध होगा योगो की ही मूख्यता हागी--'जोगापयडिपदेसाः' और योग में यथास्थिति मिथ्यात्व भी कारण है। अतः हमे पूरे बंध प्रसंग मे आचार्यों के वाक्य 'मिथ्यादर्शनाविरित प्रमाद-कषाययोगाः बन्धहेतवः', रूप में सभी को यथायोग्य रीति से बंध मे कारण मान लेना चाहिए। 'तत्र मिथ्याद्द्रे: पंचापि समुदिताः वन्ध हेतव ' ' ' 'तत्र च मिथ्यादर्शना-दिविकल्पा । प्रत्येक वन्धहेतुत्वभवगन्तवाम्। त०रा० वा० दाशा३१, इमी राजवातिक के दाराद में बध के विषय मे कहा गया है- 'अतीमिध्यावर्शनाचावेशात् आद्रीकृतस्या-हमनः सर्वतो योगविशेषात् तेषा सूक्ष्मक्षेत्रावगहिनाम् अनता-नंत पूद्गलानां कर्भभागयौग्यानामविभागोपश्लेषो बन्ध इत्याख्यायते। फलत:---पाँची हेत्ओं मे (यथा प्रसग) मिध्यात्व को अिकाचत्कर नहीं माना जा सकता।

पूर्वाचार्य श्री विद्यानित्य के मतानुसार तो (जिस क्षाय को मिथ्यास्व के बंध में कारण मान वर्तमान आचार्य विद्यासागर जी मिथ्यास्व को बंध के प्रति अर्किचित्कर कंह रहे हैं।) उस क्षाय में मूल कारण भी मिथ्यास्व हो हैं। विद्यानित्य स्वामी कहते हैं—'तत्रभाववन्यः कोधाः सारमकः, तस्य हेर्जुमिथ्यादर्शनम्। मिथ्यादर्शन हेतु

को भावबन्धः "" न चैवमेकैन हेतुक एव बन्धः, पूर्वस्मिन्-पूर्वस्मिन्नुत्तरस्योत्तरस्यबन्धहेतोः सद्भाभावात् " मिथ्या-वर्शन हेतुकश्च । " न चायं भावबंधो द्रव्यबंधमन्तरेण भवति, मुक्तस्यापितत्प्रसंगात् इति द्रव्यबंधः सिद्धः । सोऽपि मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाय योगहेतुक एव बन्धत्वात् । " — आप्तप • कारिका २१६, यानी द्रव्य और भाव इन दोनों बंधो मे यथायोग्य रीति मे मिथ्यात्व भी कारण है ।

आचार्यं अकलंक देव ने प्रश्न उठाया कि जब उमा-स्वामी ने 'मिथ्यादर्शनादि' प्रथम सूत्र मे पाँचों को बंध में हेतु कह दिया तो दूसरे सूत्र मे कथाय को पृथक् से पुनः क्यो बंध का कारण कहा? इसके समाधान मे आचार्य स्वयं कहते हैं कि यह प्रसग स्थिति श्रीर अनुभाग बधों के कारणो को स्पष्ट करने मे है। तथाहि—

"पुनः कषाग्रहणमनुवाद इति चेत् नः कर्मविशेषाणय-वाचित्वात् जठराग्निवन् ॥५॥ स्मानिक्येषु सत्सुतीन्न-मन्दमध्यमकषायाश्यानुरूपे त्थित्यनुभवने भवत इत्येतस्य विशेषस्य प्रतिपस्यथं बन्धहेतुविधाने कषायग्रहण निर्विष्टं पुनरनृद्यते।'त० रा० वा० ६।२।?

जयधवलाकार ने योग की जो परिभाषा की है उससे सभी बधो मे प्रदेशवन्ध को ही मुख्यता मिलती है और वह बघ योगो द्वारा होता है-'जोगापयडिपदेसाः'। तथा योग की उत्पत्ति में अन्य कारणों की भांति-यथावसर-मिध्यात्वरूपी कारण को भी ग्रहण करना अनिवायं है-योग के कारणों में मिथ्यात्व को सर्वत्र ही छोड़ा नहीं जा सकता ।-- 'जोगो णाम जीवपदेसारां कम्माद।णणिबन्धणो परिष्फदपज्जाओं। 'जयद्य० १२ पृ० २०२. यहाँ आदान और बन्ध मे शब्द मात्र का भेद है; क्यों कि आस्त्रव और बन्ध दोनों के कारणों में भेद नहीं है। योग की सत्ता भी प्रथम से लेकर तेरहवे गुणस्थान तक रहती है। कषाय की सता तो मात्र दशवे गुणस्थान तक ही है। यदि कषाय को ही बंध का मूल कारए। माना जाय तो कथाय के अभाव मे वन्ध्र क्यों होता है ? और कषाय की सत्ता मे दूसरे गुणस्थान मे भी मिथ्यात्व आदि १६ का बन्ध क्यों नही होता ? विचारणीय है ।

बंध के कारण प्रसंग को उठाते हुए महाबन्ध के प्रारम्भिक कर्मबन्ध मीमांसा प्रसग मे जो बात उठाई गई

है उससे यह स्पष्ट होता है कि बंध के कारणों से मिण्यात्व को सर्वया सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता। और यह तो हम पहिले ही कह चुके हैं कि कथाय (अनन्त नृबधी) की उत्पत्ति का जनक मिण्यात्व ही है—न कि भिष्ट्यात्वं का जनक कथाय—'तत्र भावबन्धः कोषाद्यात्मकः तस्य हेतुमिण्यादर्शनम् '''' सोऽपि (द्रव्यबन्धोऽपि) मिण्यादर्शन नाविरतिप्रमाद कथाय योग हेत्क एव बन्धत्वात्।

---आप्तार० २।६.

कर्मबंध मीमासा प्रसग में जो बात कही गई है वह इस भांति है—

वैराग्य मंपन्तवीर पुरुष अल्पज्ञान के द्वारा भी सिद्ध हो जाते हैं। सम्पूर्ण शास्त्रों के पढ़ने पर भी वैराग्य के विना सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती। समन्तभद्र अपने युक्तिवाद द्वारा इस समस्या को सुलझाते हुए कहते हैं—
'अज्ञानान्मोहिनो बन्धों न ज्ञानादीतमोहतः।

ज्ञानस्तोकाच्चमोक्षः स्यादमोहान्मोहिनोऽन्यथा ॥'

—आ०मी० **६**५.

मोह विणिष्ट व्यक्ति के अज्ञान से बध होता है। मोहरहित व्यक्ति के ज्ञान से बंध नहीं होता है। मोह-रहित आत्मज्ञान से मोक्ष होता है। मोही के ज्ञान से बध होता है।

यहाँ बन्ध का अन्वय व्यतिरेक ज्ञान की न्यूनाधिकता के साथ नहीं है। इससे ज्ञान को बन्ध या मुक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। मोह सहित ज्ञान बन्ध का कारण है और मोहरहित ज्ञान मुक्ति का कारण है। अतः यह बात प्रमाणित होती है कि बन्ध का कारण मोहयुक्त अज्ञान है.....। यहां यह आशका सहज उत्पन्न होती है कि इस कथन की सूत्रकार उमास्वामी के इस सूत्र के साथ विरुद्धता है.... 'मिध्मादर्शनाविरतिप्रमादक्षाय-ग्रोगः बन्ध हतवः।'

इस विषय का समाधान करते हुए विज्ञानित्व स्थामी कहते हैं (अब्टमहु० पृ० २६७) कि मोहविशिष्ट अज्ञान में सक्षेप से मिश्यादर्शन ग्रादि का संग्रह किया गया है। इब्ट अनिब्ट फल प्रदान करने में समर्थ कर्म बन्ध का हेतुं कथ यैकार्थसमनायी ग्रज्ञान के ग्रविमामानी मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कवाय तथा योग को कहा गया है। मोह और अज्ञान में मिथ्यात्व आदि का समावेश हो जाता है। दोनो आचार्यों के कथन में तात्त्वक भेद नहीं है, केवल प्रतिपादन शैली की भिन्नता है।"

उक्त प्रसगको अष्टसहस्री विवरणम् दशम परिच्छेद पृ० ३३५ पर इस प्रकार कहा गया है —

"'नचेवं अज्ञानहेतुत्वे बन्धस्य मिण्यादर्शनादि हेतुत्वं कथं सूत्रकारोदितं न विरुद्धयन इति चेत्, मिथ्यादर्शना-विरित्तप्रमादकषाययोगानाम् कषायैकार्थसम्बाय्यज्ञानाविना-भाविनाभेवेष्टानिष्टफलदानमभर्थकर्मबन्धहेतुत्वसमर्थनात् मिथ्यादर्शनादीनामपि सग्रहात् सक्षेपत इति बुद्यामहे। ततो मोहिन एवाज्ञादिशिष्ट: कर्मबन्धो न वीतमोहादिति सूक्तम्।"

पाठक देखें — जहाँ अज्ञान को बन्ध का कारण कहा, वहाँ उस अज्ञान में मोह को ही कारण माना; श्रीर मोह वह है जो मोहित करे, भुलाए, अज्ञानी बनाए। ऐसा मोह मुख्यत. दर्शनमोह—(मिथ्यात्व) ही है। चारित्रमोह तो श्रद्धान में वाधक न होकर मात्र चारित्र घातक है और श्रद्धान व चारित्र में महद् अन्तर है। यह पाठक सोचें कि दर्शन और चारित्र में कौन किसका साधक है? कौन पहिले और कौन पीछे है? क्या यह ठीइ. है कि दर्शन के बाद के अप में आने बाला चारित्र, दर्शन का कारण हो यानी जो चारित्र मोहनीय की प्रकृति अनन्तानुबन्धी है, वह प्रथम प्रकृति-दर्शनमोहनीय (मिथ्यात्व) के बन्ध में कारण हो? आश्चर्य !

क्या कभी यह भी सोना कि यदि मिथ्यादर्शन बन्छ में कारण न होगा तो उसका विरोधीभाव — सम्यग्दर्शन भी मोक्ष में कारण न होगा। और ऐसे में 'ज्ञानचारित्रेमोक्ष-मार्गः' सूत्र रचना पड़ेगा। सम्यक् शब्द तो दर्शन का विशे-षण है, वह भी न हो सकेगा और तब सारा का सारा दि • सिद्धान्त ही लुप्त हो जायगा । भला यह भी कैसे सम्भव है कि हम सम्यक्चारित्र मे तो सम्यग्दर्शन को अनिवार्य कारण मानें और मिध्याचारित्र मे सिध्यादर्शन को कारण न मानें । अनन्तानुबंन्धी (जो स्वयं चारित्र-मोहनीय की प्रकृति ही है) को प्रकारान्तर से (मिध्यात्वो-स्पादक मान लेने के कारण) मिध्याचारित्र के उत्पादन का मूल कहें ?

उक्त विषय में स्व० प० कैलाशवन्द्र सिद्धान्त शास्त्री जैन सन्देश के अंक दिनांक २३-१२-५२ में और मान्य पं० जगम्मोहन लाल शास्त्री अंक दिनांक २६-७-५२ में प्रकाश हाल चुके है—उन पर विचार किया जाता चाहिए। हम नहीं चाहते कि —पूर्वाचार्य की 'तत्र भावबन्ध: क्रोधाद्या-त्मकः, नस्यहेर्नुमिध्यादर्शनम्' घोषणा को अपने तर्कों की कसौटी पर झुठलाया जाय और उस सबके प्रति जनता में भूम पैदा होने जैसा कोई कदम उटाया जाय।

कोई कितने भी तर्क क्यों न दे, हम आगमकी मूल घोषणा को गलत मानने को तैयार नहीं — 'तस्यहेतुर्मिण्यादशंनम्।' वीर सेवा मन्दिर, दरियागज, नई दिल्ली-२

(पृष्ठ १२ का शेषांश)

मिध्यात्व के उदय आने पर मिध्यात्व गुण स्थान होता है। इससे स्पष्ट होता है, दोनों का पृथक्-पृथक् कार्य है। ऐसी अवस्था मे अनन्तानुबधी को मिध्यात्व का उत्पादक कहना ठीक नहीं बैठता और गोम्मटसार जीवकाण्ड की २८२ गाथा में भी कहा है —सम्यक्त्व, देशचारित्र; सकलचारित्र, यथाख्यात चारित्र को घातती हैं।

सम्यक्ष्य के घात होने के पश्चात् निध्यात्व के उदय आने पर ही मिध्यात्व गुणस्थान होता है। कहाँ तक कहें समयसार में भी कहा है कि जैसा वस्तु का स्वभाव कहा हुआ है वैसे स्वभाव को नहीं जानता हुआ अज्ञानी (मिध्या-दृष्टि) अपने शुद्ध स्वभाव से अनादि ससार से लेकर च्युत हुआ ही है। इस कारण कमं के इस उदय में जो राग, द्वेष, मोह (मिध्यात्व आदिक) भाव हैं उनसे परिणमता अज्ञानी राग, द्वेष, माह अधिक भावों को करता हुआ कमीं से बधता ही है ऐसा नियम है।

मुझे वर्तमान छद्मस्थों के तर्क विनर्क से पदार्थ निर्णय में उतना विश्वास नहीं जयता, जितना प्राचीन आचारों के वाक्यों में विश्वास है। अनः यदि किसी ग्रन्थ म ये पंक्ति स्पष्ट लिखी हो कि मिण्यास्व के बध में अनन्तानु-बंधी कषाय कारण है, तो विचार किया जा सकता है। अभी तो हमारे समक्ष पूर्व अवचार्य जी भी विद्यानन्दि की यह पंक्ति विद्यमान है—

"तत्र भाव बध. कोष्ठाद्यात्मकस्तस्य हेर्नुपिथ्यादर्शनम्।"
— आप्त परीक्ष्य २।१

इस प्रकरण के स्पष्टीकरण में स्व॰ प० कैलाशचन्द्र जी ने सन् १६८२ में एक लेख लिखा था, उसके पश्चात् यह चर्चाबन्द-सी हो गयी थी। अब अकिचित्कर नाम की पुस्तक के द्वारा पुनः इसका यह प्रचार किया जा रहा है कि मिध्यात्व अकि जित्कर है। अब प० कैलाशचन्द्र जी तो है नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अन्य विद्वान् क्यो मौन साधे वैठे हैं? उनको इसका खुलकर आगमानुकूल विरोध करना चाहिए।

कैसी विडम्बना है कि एक ओर तो 'अकि चिरकर' पुस्तक पृ० ११ पर यह स्वीकार किया गया है कि 'प्रथमगुणस्थान में मिथ्यात्व के उदय में बैंधने वाली मात्र १६ प्रकृतियाँ ही है' और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि मिथ्यात्व से बन्ध नही होता — 'कषाय से ही मिथ्यात्व का बन्ध'—पृ० ६. 'बनंतानुबन्धी मिथ्यात्व की जननी'—पृ० ३७. 'मिथ्यात्व की अकि चित्करता'—पृ० ६२. पाठक सोचें कि क्या यह स्व-वचन वाधित नहीं?

जब आगम में २५ प्रकृतियों (अनतानुबन्धी ४, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय,
अप्रशस्तविहायोगित, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, तिर्यगित, तिर्यग्गत्यानुपूत्रीं, तिर्यगायु, उद्योत, सस्यान ४, सहनन ४) के
वध का विधान अनतानुबद्यी कषाय की मुख्यता में है और
इनमें मिथ्यात्व को गणना नहीं है। तब क्या अकिचि-कर का
प्रचार मिथ्यात्व को बढावा देने के लिए किया जा रहा है ?
क्या इससे कुदेब-देवियो के पुजापे को बढ़ावा न मिलेगा ?

जब िथ्यात्व गुणस्थान मे चारों प्रत्ययों से वध का विधान है-'चदुपच्चइयो वंधो पढमे'-गो. कर्म. ७८७. तब मिथ्यात्व को उन प्रत्ययों से कैसे छोडा जा सकता है ?

पाठक विचारें और छोखे में न आयें।

२/३८, अंसारी रोड, दिल्ली

क्या मिथ्यात्व बंध के प्रति 'अकिंचित्कर' है ?

🛘 श्री बाबूलाल जैन कलकत्ते वाले

बहुत समय से यह विषय चल रहा है और सभी बडे-बड़े विद्वानों ने इस वारे में अपनी जानकारी से लोगो को अवगत कराया है और प्रत्थों के प्रमाण भी रखे है। अध्यातम का दिष्टिकोण तो बहुत साफ है। समुचे पायों का जनक-समस्त कषायो का जनक-ससार का कारण एक मिध्यात्व को ही बताया है। जब श्रद्धा विपरीत होती है तब जो कषाय बनती है वह अनन्तान्बंधी होती है। जब अपने स्वभाव को नहीं जानता और शरीरादिक मे अपनापना मानता है तब एक प्राप्त शरीर में ही अपना-पना नहीं है परन्तु अनन्त शरीर भी प्राप्त कर सकता तो सब मे अपनापना आ जाता। जब यह मानता है कि पर वस्तु से दु.ख होता है और पर वस्तु से मुख होता है तब सामने कोई एक वस्तु है उससे ही द्वेष बुद्धि नहीं है परन्तु अनन्त वस्तु भी होती तो उन मबसे द्वेष बृद्धि हो जाती भ्रयवा राग बुद्धि हो जाती। इमलिए गुवल लेक्या का धारी द्रव्यलिंगी मूनि के कोई कषाय देखने मे नहीं आ रही है परन्तु अनन्तानुबंधी बराबर चल रही है अनन्तानु-बंधी का अर्थ तीव और मन्द से नहीं है परन्तू मिध्या श्रद्धा के कारण वह अपने श्रिभिश्राय में अनन्तों पदार्थों का स्वा-मित्व, अनन्त पदार्थों के प्रति राग-द्वेष बुद्धि लिए हए चल रहा है। वह कषाय अथवा वह अभिप्राय तभी मिट सकता है जब श्रद्धा ठीक हो। इसके अलावा कपाय करने का और अनन्त पदार्थी के प्रति राग-देख करने का अभिप्राय किसी भी तरह नहीं मिट सकता, चाहे श्रद्धा का ठीक होना और अनन्तानुबंधी का मिटना एक ही साथ हो परन्त श्रद्धा सही हए बिना अनन्तानुबंधी नही जा सकती। इसी-लिए आचार्यों ने मिध्यात्व को ससार का कारण और सम्यग्दर्शन को संसार के अभाव का कारण कहा है, इसी-लिए मिध्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा है जिसके गये बिना कोई कषाय जा ही नही सकती ।

इसी बात को करणानुयोग भी सावित करता है कि दूसरे गुणस्थान मे अनन्तानुबधी कषाय है परन्तु वह मिध्यात्व का बध करने मे प्रिकिचित्कर है, जबिक चौथे से जो गिरा जिसके अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना हुई है और मिध्यात्व का उदय आने पर नयी अनन्तानुबन्धी कषाय का बन्ध करता है जबिक संयोजना होकर अनन्तानुबन्धी अभी उदय को प्राप्त नहीं हुई हैं। इसका अर्थ हुआ कि अनन्तानुबन्धी तो मिध्यात्व को बाँधने मे अकि-चित्कर रही और मिध्यात्व अनन्तानुबन्धी को बांधने मे अनिवार्य रहा। ऐसा ही सर्वार्थमिद्धि टीका में आठवे अध्याय में लिखा है—

"अनन्त संसार कारणत्वान्मिथ्यादर्शनमनन्तं तदनु-बन्धिनोऽनन्तानुबन्धिनः क्रोधमानमायालोभाः।"

अर्थ — अनम्त ससार का हेतु होने से मिथ्यात्व है, सो ही धनन्त है। अर्थात् अनन्त नाम भिथ्यात्व का है, क्योंकि वह मिथ्यात्व अनन्त संसार का कारण है। जिसका (मिथ्यात्व) का सहचर-अनुचर-अनुसारणी-अनुकरण करने वाला अनन्तानवन्धी क्रोध, मान, माया लोम है।

यहां पर ऐसा भी नहीं है कि जैसे "सम्यक्तवं च सूत्र के द्वारा उन्होंने कहा कि सम्यक्रणंन देवगति के बन्ध का कारण है, वहां पर बताया है कि सम्यक्रणंन बन्ध का कारण नहीं। परन्तु सम्यक्तव के साथ रहने वाली कषाय बन्ध का कारण है उसी प्रकार ऐसा अभिप्राय आचार्यों का नहीं है कि मिध्यात्व को उपचार करके वध का कारण कहा है, और बन्ध तो साथ में रहने वाली अनन्तानुबन्धि से ही होता है। अगर यह उपचार भी माना जाये तो मात्र मिध्यात्व के उदय रहते अनन्तानुबन्धि के उदय के विना कोई प्रकार का बन्ध नहीं होना चाहिए था जो होना है। केवन मिथ्यात्व के उदय में मिध्यात्व

(शेष पृ० २० पर)

मिथ्यात्व ही अनन्त संसार का बंधक है

📋 स्व० श्री पं० कैलाशचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री

जैन सन्देश के १८ नवम्बर सन् १६८२ के अक के मृख पृष्ठ पर पं० जगन्मोहन लाल जी शास्त्री का ''क्या मिथ्यात्व अवन्धक है ?" शीर्षक से एक स्पष्टी करण प्रकाशित हुआ है। इसी विषय के सम्बन्ध में हमें भोगाल के डा० रतनवन्द्र जी का फुलस्केप आकार के २६ पेज का एक लेख 'मिथ्यात्व स्थिति अनुभाग वन्ध का हेतु नहीं हैं' शीर्षंक से प्राप्त हुआ है। उन्होने भी अपने लेख में प० जगमोहन लाल जी की नैनागिर में उपस्थिति की चर्चा करते हुए उनके द्वारा आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचनो के उद्धृत अंशों को अपने लेख में उद्धृत किया है और लिखा है कि मैंने उनसे पूछा कि जब आप उसी कथन से इस समय सहमत हैं तब पहले उसका खण्डन क्यों किया? उन्होंने उत्तर दिया—''मैंने प्रवचन पारिजात देखा नही केवल जैन सन्देश (१० जुन ८२) मे प्रकाशित लेख मे मिली जानकारी के आधार पर उसका समर्थन कर दिया। उन्होंने बतलाया कि अपने लेख में उन्होने कषाय से ही स्थिति अनुभाग बन्ध का होना स्वीकार किया है। पंडित जी ने इन शब्दों को उनकी सहमति से ही मैं इस लेख मे उद्धत कर रहा हूं। इस प्रकार माननीय प● जगमोहन-लाल जी के वचनों को समर्थन रूप मे उद्धत कर जिन्होंने आचार्यश्री के कथन को आगम विरुद्ध सिद्ध किया है उनके इस प्रयत्न का खोखलापन स्पष्ट हो जाता है।"

डा० रतनचन्द जी ने अपने इस विस्तृत लेख मे आचार्य विद्यासागर जी के प्रवचन पारिजात मे प्रकाशित प्रवचनों का पूर्ण समर्थन करते हुए उसका विरोध करने वाले विद्वानों को आकण्ठ विषय कषायो मे डूबे हुए और जिनका मुख्य काम आगम की गहराई में जाना नहीं है अपितु सतही ज्ञान द्वारा पंडित के नाम से प्रसिद्ध होकर प्रवचनादि द्वारा पैसा कमाना है' आदि लिखा है। इस तरह के लेख जब तक लिखे जाते रहेगे यह चर्चा बन्द नही हो सकेगी। हमे इस लेख ने ही इस सम्पादकीय की लिखने के लिए प्रेरित किया है। हमने उन्हें लिख दिया है कि हम आपका लेख प्रकाशित नहीं करेंगे। हमें मिथ्या-त्व की श्राकिचित्करता इच्ट नहीं है क्योकि समस्त जिना-गम इससे सहमत नहीं है। ससार में मिथ्यात्व का और मोक्षमार्ग में सम्यक्त्व का महत्व सर्वागम सम्मत है बदि मिथ्यात्व बन्ध मे अकिचित हर है तो मोक्षमार्ग मे सम्यक्त भी अकिचित्कर ठहरता है तब आचार्य समन्तभद्र का यह कथन कि तीनों नालों अंद तीनों लोको में सम्यवस्व के समान कल्याणकारी और मिध्यान्त के सभान अकल्याण-कारी नही है।' जिसका समर्थन चारों अनुयोगों के शास्त्र एक मत से करते है, मिथ्या ठहरता है। एक श्रीर बन्ध के चार भेदों ता अन्ध कथाय और योग से बतलाना और दूसरी श्रोर बन्ध के पाँच या चार कारण बतला कर मिध्यात्व को प्रमुख स्थान देना तथा यह जिखना कि यह समस्त भी बन्ध के कारण है और पृथक्-पृथक् भी बन्ध के कारण है क्यो ऐसा लिखने वाले समस्त प्राची। जैनाचायी के विचार में वह तर्क नहीं आया जो आज प्रथम बार मात्र आचार्य विद्यासागर जी के विचार मे आया है? क्या वे सब आगम रचयिता आचार्य आगम की गहराई मे नही उतरे? इसका एक मात्र सम्यक् समाधान यही सम्भव है कि प्रकृति प्रदेश बन्ध तेरहवे गुणस्थान तक तथा स्थिति वन्ध अनुभागवन्ध दशवे गुणस्थान तक होते हैं तथा वन्ध के कारणों में से कषाय उदय दसवें गूणस्थान तक और योग तेरहवें गुणस्थान तक रहते है। अतः इन दोनो को ही चार बन्धो का कारण कहा। इन्हीं मे अपने-अपने स्थान तक णेष कारण ग्रन्तर्भून है वे अकिचित्कर नहीं है।

आज अनन्तानुबन्धी क्षाय को महत्व दिया जा रहा है, मिथ्यात्व को नही । आगम के अभ्यासियों से यह बात अज्ञात नहीं है कि आठ कर्मों में मोहनीय की प्रधानता है जोर मोहनीय के दो भेदों में दर्शन मोहनीय की प्रधानता है। दर्शन मोहनीय का एक ही भेद है मिण्यात्व। अतः प्रकारण्त्तर से मोहनीय का समस्त महत्व मिण्यात्व को ही प्राप्त हुआ है जब तक उसका सतत उदय विद्यमान है तब तक ससार अनन्त है। इसी से मिण्या दर्शन या मिण्यात्व को अनन्त कहा है, उस अनन्त मिण्यात्व के साथ बँधने वाली कषाय इसी से अनन्तानुबन्धी कहलाती है। उसके कारण मिण्यात्व अनन्त नही है किन्तु अनन्त मिण्यात्व के कारण मिण्यात्व अनन्त नही है किन्तु अनन्त मिण्यात्व के कारण मह्यात्व अनन्त नही है किन्तु अनन्त मिण्यात्व के कारण वह कषाय अनन्तानुबन्धी है। अनन्तानुबन्धी की क्यास्या में शास्त्रकारों ने अनन्त का अर्थ मिण्यात्व कहा है इसे कषाय का विसयोजन करके जो मिण्यात्व गुणस्थान में भाता है उसके अनन्मानुबन्धी का पुनः वन्ध होता है और मिण्यात्व स्वोदयवन्धी है।

आगम में तीन आयुओं की छोड़कर शेष सब कमों की उन्कृष्ट स्थिति का बन्ध उत्कृष्ट संक्लेप से कहा है। तथा आहारक द्विक, तीर्थंकर और देवायु को छोडकर सब उत्कृष्ट स्थितियो का वन्धक मिध्य।दृष्टि को कहा है। इसमे स्वष्ट है कि मिध्यात्व भाव ही तीव संक्लेश का कारण होता है। इसी से भिष्यादृष्टि को हीबन्धक कहा है। मिध्यास्य के उदय के अभाव में अनन्तानुबन्धी के उदय से उत्कृष्ट स्थिति बन्ध नहीं होना इससे मिध्यात्व स्थिति बन्ध मे अकिचित्कर नहीं है यह सिद्ध होता है। यदि उत्कृष्ट स्थित वन्ध मे एक मात्र कपाय ही कारण होती तो अपने मे चालीस कोडा नोड़ी सागर की स्थिति बांधने वाली कथाय मिण्यात्व मे सत्तर कोड़ा कोडी सागर का स्थित वन्य नहीं करा सकती। यह तो मिध्यात्व की ही देन है उसी के बल से अनन्तानुबन्धी कषाय बलवती होती है। मिध्यात्व का उपशम होने के साथ ही उसका उपशम हो जाता है। इसी मिथ्यात्व की उपशमना के प्रकरण मे एक गाथा भवला और जयधवला मे आती है-

सिच्छत्तपच्चयो खलु बन्धो उवसामयस्स बोधच्यो। उवसंते श्रासारा तेण परं होवि भयणिज्जो॥ अर्थात्—उपशामक के मिध्यात्व के निमित्त से वन्ध जानना चाहिए। दर्शन मोह की उपशान्त अवस्था में और सासादन मे मिथ्यात्व निमित्तक वन्ध नहीं होता । इसके पश्चात् भजनीय है अर्थात् मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हुए जीवों के मिथ्यात्व निमित्तक वन्ध होता है, अन्य गुणस्थानों को प्राप्त हुए जीवों के नहीं होता ।

यह सब जानते हैं कि दर्शन मोहनीय और चारित्र-मोहनीय के आसव के कारण भिन्न-भिन्न कहे है। कषाय के उदय से हुआ तीव परिणाम चारित्रमीह के आस्रव का कारण है जब कि केवली, श्रृत, सघ आदि का अवर्णवाद दर्शन मोह के आसव का कारण है। अर्थात कषाय के उदय से हुए तीव परिणाम से भी मिथ्यात्व के उदय से हआ परिणाम भयानक है। तभी तो प्रथम से स्थिति वन्ध चालीस और दूसरे से सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर होता है। तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में कर्मों के आस्त्रव के कारणो का वर्णन करते हुए धन्तिम सूत्र की व्याख्या म कहा है कि यह कथन अनुभाग विशेष की दुष्ट से है अर्थात् इन कारणो से उस विशेष कमी का विशेष अनुभाग वन्ध होता है और स्थित बन्ध की तरह अनुभाग वन्ध भी कथाय से कहा है फिर भी इन इन कार्यों के करने से जैसे उन उन कर्मों में विशेष अनुभाग वन्य होता है वैसे ही विशेष स्थिति बन्ध भी होता है। अतः मिथ्यात्व को स्थितिवन्ध और अनुभाग वन्य का हेतू न मानना उचित नहीं है। यदि ऐसा होता तो मिथ्या दृष्टि को ही उत्कृष्ट स्थिति का बन्धक न कहा गया होता । अतः मिथ्यात्व को वन्ध के प्रति अकिचित्कार कहना उचित नहीं है इससे मिण्यात्व भाव को प्रोत्साहन मिलता है और सम्यक्त की विराधना होती है।

हम देखत है कि आज चारित्र धारण पर तो जोर दिया जाता है किन्तु सम्यग्दृष्टि बनने की चर्चा भी नहीं की जाती है मानों जैन कुल में जन्म लेने से ही सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है जब कि आगम चारित्र धारण करने से पहले सम्यक्त्व प्राप्त करने पर ही जोर देता है। क्यों कि सम्यक्त्व प्राप्त करने पर ही जोर देता है। क्यों कि सम्यक्त्व विहीन चारित्र, चारित्र नहीं है और न चारित्र धारण कर लेने से ही सम्यक्त्व हो जाता है, दोनों की प्रक्रिया ही भिन्न है। आगम तो चारित्र भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कहता, श्रद्धान भ्रष्ट को ही भ्रष्ट कहता है। आज जो चारित्र धारियों की विसंगतियाँ सुनने में आती हैं उनका मूल कारण सम्यक्त्व का अभाव ही है। सम्यग्दृष्टी

चारित्र घारण कर किसी प्रकार की लोकैषणा के चक्कर में नहीं पड़ सकता; क्यों कि उसकी दृष्टि में संसार शरीर और भोगों का यथार्थ स्वरूप खिचत होता है। अतः कषा-यभाव से मिथ्यात्वभाव भयावक है।

प॰ टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाणक मे लिखा है:---

"मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियो की स्थिति बँधती है।" पडित जी के इस कथन से भी इस कषाय भाव मे मिण्यात्व सम्मिलित है। अतः
मिण्यात्व से भी स्थितिवन्ध अनुभाग वन्ध होते हैं, ऐसा
मानने मे किसी को आपित्त नहीं होना चाहिए। इससे
कोई हानि नहीं होना चाहिए। इससे कोई हानि नहीं है।
न आगम में ही वाधा आती है और न मिण्यात्व और
सम्यक्त्व का महत्व समाप्त होता है। ये दौनो ही संसार
और मोक्ष के द्वार हैं। आचार्य समन्तभद्र ने अपने स्वयम्भू स्तोत्र में मोह राजा को ही शत्रु और कषायों को
उसकी सेना कहा है।
—(जैन सदेश से साभार)

एक चिन्तन

एक महाशय श्री मन्दिर जी में मिले, उन्होंने कहा—
कि आपने एक पुस्तक आचार्य श्री विद्यासागर जी की 'अिंक चित्कर' पढ़ी। मैंने कहा—नहीं। उन महाशय ने एक प्रति मेरे पास भिजा दी। वैसे समय कम था परन्तु उस व्यक्ति की इस पुस्तक के प्रति विशेष उत्कण्ठा एवम् आचार्य श्री के प्रति मेरी निष्ठा ने विशेष जागृति उत्पन्न रर दी, मैंने पुस्तक पढ़ना शुरू किया और आद्योपान्त - दा। उसमें एक बात सामने आई कि पुस्तक आचार्य श्री के किशारो से सम्पादित की गई है। सो आचार्य श्री अपने ज्ञान-प्रयान-रत त्यागीवृन्द के वास्ते कहे तब तो यथार्थ हो सकता है क्योंकि वृती सम्यक्त्व युक्त होता है—मिध्यात्व

रहित होता है। उनके लिए मिथ्यास्व अकि चित्कर हो सकता है। परन्तु हम जैसे साधारण अल्प अब्बितियों के लिए यह अकि चित्कर का उपदेश तथ्य नहीं हो सकता। अब पुस्तकाकार का उद्देश्य इस कथनी को जन जन तक पहुचाने का है। जब कि उपदेश पात्र के अनुसार देना चाहिए। पर, यह पुस्तक हमारे जैसे अपात्र के हाथ में आ गई है और हम मिथ्यात्व को अकि चित्कर मानकर कही कुटेव, जुगुरु, कुशास्त्र की सवा में पड़कर अपना बचा हुआ पाक्षिक धर्म भी नत्ट न कर दे—इसलिए इसका स्पष्टीकरण दिया है। विचार करे।

—'चिन्तक'

(पृ० १७ का शेषांश)

का ही बन्ध नहीं होता, परन्तु अनन्तानुबन्धी का भी बन्ध होता है। इसलिए यह उपचार भी सम्भव नही है।

सम्यक्दर्शन को धर्म का मूल कहा है इसी प्रकार मिथ्यादर्शन संसार का मूल है। मिथ्यादर्शन गये बिना अनन्तानुबन्धी नहीं जा सकती और अनन्तानुबन्धी गये बिना बाकी की कषाय नहीं जा सकती। इसलिए मिथ्यादर्शन संसार का मूल है। उसके गये बिना ज्ञान सम्यक्जान नहीं हो सकता, चारित्र सम्यक्चारित्र नहीं हो सकता। इसलिए मोक्षमार्गी को मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ सबसे पहले करना चाहिए। मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ किया जाता है उसके नाश होने पर अनन्तानु-

बन्धी अपने आप चली जाती है। इसीलिए समन्तभद्र-स्वामी ने लिखा है कि मोही (मिध्यात्व सहित) मुनि से निम्बेंहो (मिध्यात्व रहित) ग्रहस्थ श्रेय है। मोही मुनि ने मिध्यात्व का अभाव नहीं किया, इसलिए कथाय के नाश का उसका समस्त पुरुषार्थ निर्यंक चला गया। अनन्ता-नुबन्धि को नहीं मेट सका जबिक निर्मोही ग्रहस्थ ने सम्यक प्राप्ति का पुरुषार्थ किया। जिससे अनन्तानुबन्धि अपने आप चली गयी। सम्यक्दर्शन होने के बाद कथाय मेटने का पुरुषार्थ चालू होता है इसीलिए सम्यक्दर्शन को धर्म का मूल कहा है और मिध्यात्व ससार का मूल कहा है क्योंकि इसके रहते कथाय का सभाव नहीं हो सकता।

मिथ्यात्व अकिंचित्कर नहीं

🗅 डा॰ सुदर्शनलाल जैन, बाराणसी

अकि चित्कर पुस्तक का सामान्य रूप से अवलोकन किया। चिन्तन भन्ने ही गम्भीर और प्रमाणयुक्त हो परन्तु जिन तकों के आधार पर मिथ्यात्व को अकि चित्कर सिद्ध किया गया है, वस्तुस्थिति वैसी नही है। अकि चित्कर शब्द का धर्य होता है ''अन्यथासिद्ध'', प्रयोजन होन, वेकार। जब हम विचार करते है तो मिथ्यात्व अकि-चित्कर सिद्ध नहीं होता है।

मिध्यात्व को यदि हम अकिचित्कर कहेगे तो फिर हमे मुक्ति के साधनभूत (मिध्यात्वाभावरूप) सम्यक्त्व (सम्यग्दशंन) को भी अकिचित्कर कहना होगा। क्योकि जैसे मिध्यात्व केवल तत्त्वश्रद्धान को रोकने मात्र से अकि-चित्कर है वैसे ही सम्यक्त्व मात्र तत्त्वश्रद्धान कराने वाला होगा। अतः जैसे मिध्यात्व हटाओ, मिध्यःत्व हटाओं से कुछ नहीं बनने वाला है वैसे ही सम्यक्त्व लाओ सम्यक्त्व लाओं से भी कुछ बनने वाला नही है। यदि सम्यग्दर्शन मुक्ति का कारण माना जाएगा तो मिध्यात्व को संयार का कारण माना जायेगा।

यह ठीक है कि कषाये बघ मे प्रमुख भूमिका निभानी हैं, परन्तु इस बात का यह तात्पर्य नहीं है कि मिथ्यात्व केवल अधिकरण है और अकिचित्कर है। वस्तुन: अधि करण तो जीव है और मिथ्यात्व प्रतिबन्धक।

योग जब आस्रव और वन्ध का कारण हो सकता है, तो मिध्यात्व को भी कारण मानना होगा। मिध्यात्व वस्तुतः अज्ञानरूप है जिसे अन्य दर्शनों में माया, अविद्या आदि शब्दों से कहा गया है। जब तक यह विद्यमान रहता है तब तक सद्दृष्टि प्राप्त नहीं होती है और सद्दृष्टि प्राप्त के बिना सद्ज्ञान सद्चित्र नहीं वनते। अतः मिध्यात्व को यदि थोड़ी देर के लिए अबधक मान भी लिया जाये तो वह अकिचित्कर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह ऐसा प्रतिबन्धक तत्त्व है जो सद्दृष्ट नहीं होने देता। सद्दृष्ट में हकावट पैदा करने वाले को मात्र अधिकरण कैसे कहा जा सकता है? यह तो वह जबरदस्त तत्त्व है जो अनन्त संसार का कारण है। इसके न रहने पर ही कथायें प्रमुख रूप से ससार के प्रति कारण होती

है। यह ठीक है कि मिध्यात्व के रहने पर कषाये रहती हैं और मिध्यात्व के न रहने पर कषाये भजनीय है।

विचार करें कि एकेन्द्रियादि जीवों के क्या हमारे जैसी प्रकट कषाये पाई जाती है, परन्तु उसके मिध्यात्व के कारण बन्ध होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मिध्यात्व ही सब कुछ है, कषाये कुछ नहीं। कषायों से स्थिति और अनुभाग बध में विशेषता आती है परन्तु जब तक मिध्यात्व छूटेगा नहीं तब तक ''हिंसादि स बधन ग्रीर अहिंसादि से मुक्ति होती हैं'' यह ज्ञान कैसे होगा ? जब तक यह सद्दृष्टि नहीं आयेगा कोई कषायों को कैसे जीतेगा ? इसीलिए साम्परायिक आसव के मेदों में मिध्यात्व को भी जिनाया गया है। मिध्यात्व के गृहीत और अगृहीत भेद करके गृहीत के ४ भेद किए हैं—एकांत विपरीता संग्रय, वनयिक और अज्ञान।

अत. मरा विनम्न निवेदन है कि केवल शब्दजाल के द्वारा जैन सिद्धात की अन्यया न्याख्या न की जाए। आगमों में जो दो तरह की बाते मिलती है उन्हें ऐकान्तिक न वनाया जाये अपितु दृष्टिभेद को ध्यान में रखते ुए कथन शैली का भेद माना जाए। किसी तस्त्र को क्षेत्रल युक्ति के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उसमें विवेक जरूरी है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हमारा वचन हितकारी हो। वह वर्गभेद आदि को उत्पन्न करने वाला न हो। हमारी हमेगा अनकान्त दृष्टि होनी चाहिए, आगमों के विपरात कथनों का अपेक्षाभेद से युक्तिसगत समाधान करना चाहिए। तथ्य को प्रकट करने के लिए हमें पूर्वाग्रही भी नहीं बनना चाहिए।

मिण्यात्व को सर्वया कि चित्कर करने का सम्पूर्ण दर्शन पर कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा यह चिन्तनीय है। यदि मिण्यात्व को अकिचित्कर न कहकर मात्र कषायों को बन्ध के प्रति प्रमुखता दी जाती तो अच्छा या। मिण्यात्व कषाय नहीं है इसलिए उसे चारित्र मोहनीय में नहीं गिनाया गया परन्तु वह चारित्र स प्रवृत्ति को रोकने वाली दर्शनमोहनीय का परिणाम है।

(शेष पृ० ३२ पर)

दसवीं शताब्दी के अपभ्रंश काव्यों में दार्शनिक समीक्षा

अपन्नंश किवयों ने बौध-दर्शन के शून्यवाद की भी समीक्षा की है। जो न सत् हो, न असत् हो, और न सदा-सत् से भिन्न हो, वह शून्यवाद कहलाता है। अतः शून्य एक अनिवंचनीय तत्व है, जिसका केवल ज्ञान हो है। ' सर्श्वशून्यता की कल्पना के अनुसार जगत में कुछ भी बास्तविक नहीं है, अतः यदि मभी जगह बौद्ध शून्य का ही विधान करते हैं तो उनके द्वारा इन्द्रियों का दमन, वस्त्रों का धारण करना, ज़त-पालन, रात्रि-पूर्व भोजन करना एव सिर; मुण्डन आदि सं क्या प्रयोजन। 'अतः बौद्धों का शून्य-वाद भी सार्थक प्रतीत होता।

सांख्य दर्शन की समीक्षा:-

साख्य दर्शन क प्रस्तेता किपल मुनि माने जाते है। ईसा पूर्व द्वितीय सताब्दी में ईक्ष्वर कृष्ण के द्वारा :साख्य-कारिका' नामक ग्रन्थ लिखा गा था। जो आधुनिक काल में साख्य दर्शन का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। बाद के आचार्यों ने भी भारतीन दर्शनों पर टीका-टिप्पणिया की है।

साख्य दर्शन की मान्यतानुसार इस सृष्टि का निर्माण पूरुष (आत्मा-जीव) और प्रकृति (जड़ पदार्थ) के परस्पर सहयोग से हुआ है। साख्य दर्शन प्रकृति को जड़, सिकय. एक तथा त्रिगुणात्मक (सत्व, रजवतम गुणों से यूक्त) एव पुरुष को चेतन, निध्त्रिय, अनेक एव त्रिगुणातीत मानता है। निष्क्रिय पुरुष तथा जड़ प्रकृति अकेले सुष्टि का निर्माण नहीं कर एकते। इन दोनों के परस्पर सह-योग व सयोग से ही सुब्टि का निर्माण समव है। सांख्य-बर्शन के उक्त मत पर आपत्ति करते हुए महाकवि पृष्पदन्त कहते है कि-: 'किया रहित निर्मल ५ शुद्ध पुरुष, प्रकृति के वन्धन में कंस पड़ जाता है? किया के बिना मन, वचन व काय क्या स्वरूप होगा। बिना किया के जीव (पुरुष) पाप से कैसे बधेगा? और कैसे मुक्त होगा? सोमदेव सूरिने भी उक्त बात का समर्थन करते हुए कहा है कि -- जो (प्रकृति) जड़रूप है वह सिकय एव जो (आत्मा) चेतन है वह निष्क्रिय कैसे हो सकता है। यदि

🛘 श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, शोध-छात्र

प्रकृति सिकय और पुरुष निष्किय है तो वह (पुरुष) भोक्ता कैसे हो सकता है। आत्मा वद्ध व निर्गुण होने के कारण शरीर के साथ सभोग (सम्बन्ध) रखने वाला कैसे हो सकता है।

सांख्य दर्शन जीव को नित्य मानता है। पुरुष (आत्मा) द्वव्य है। गुणो व पर्यायों के समूह को द्वव्य कहा जाया है। चूंकि पर्याये अनित्य है, बदलती रहती है, अतः द्वव्य अनित्य भी है। ऐसी दशा मे पुरुष को मात्र नित्य नहीं कहा जा सकता। सांख्य दर्शन में सृष्टि-विकास में २५ तत्व मानता है। जिसे स्पष्ट करते हुए पुष्यदन्त कहते है:—

भूयई पच पिनगुणइं पिनिदियइ पंच तमत्तउ। मणुहंकार बुद्धि पसरू किंह पगईए पुरिसु सजुन्तउ।

"पाँच भूत, पाच गुण, पाँच इन्द्रिया, पाच तमन्नाए, मन, अहकार और बुद्धि के प्रसार मे पुरुष प्रकृति से परस्पर विरोधी गुणों के होने पर भी कैसे सयोग कर बैठा।" ११वी शताब्दी क पूर्वाध मे वीरकाव कृत 'जम्बू-सामिचरिउ' नामक ग्रन्थ मे साख्य दर्शन के सत्कार्यवाद (कारण-कार्यवाद)की समीक्षा करते हुए कहा गया है कि—कज्जहों कारण नवर सलक्खण मिडपिंडों त्व घडहों आवलक्खण ।

"िकसी भी कार्य का कारण वेवल स्वजातीय लक्षण वाला हाता है। जिस प्रकार घट रूप कार्य का कारण उससे (द्रव्यतः) अविलक्षण मृत्पिड ही होता है।" अतः अपके सिद्धान्तानुसार अचेतन पृथ्वी आदि भतो से अचेतन शरीरादि के समान ज्ञान भी अचेतन ही होना चाहिए। परन्तु ऐसी वास्तिविकता नही है, क्यों कि ज्ञान एक चेतन तत्व है और ज्ञिष्त —जानना यह चेतन की ही किया है। अन्य मतों स दर्शनों की समीक्षा:—

उपर्युक्त दार्शनिक मतो के अतिरिक्त अपभ्रंश कियाँ ने न्याय, वैशेषिक, शैव दर्शन की भी समीक्षा की है। तथा समाज में ब्याप्त कुछ मिथ्या धारणाओं एवं अन्ध-विश्वासी पर भी चर्चा की है। न्याय एव वैशेषिक दर्शन की चर्चा किवा ने अवतारवाद की आलोचना करते हुए इस प्रकार की है—"जिस प्रकार उबले हुए जौ के दाने पुनः किन्ने जी में परिवर्तित नहीं हो सकते, नी से पुन: दूध नहीं बन संकता, उसी प्रकार सिद्धत्व को प्राप्त जीव पुन: देह कैसे धारण कर सकता है? अक्षपाद (न्याय दर्शन के प्रणेता कणाद) मुनियों ने शिवरूपी गगनारिवद (आकाश कूसूम— असम्भव वस्तु) को कैसे मान लिया? और उसका वर्णन किया।

अन्य देवताओं को मिथ्या मानने वाले शैव मतवादी आकाश को शिव मानते हैं। ये शैव्य अनुयायी कौसाचार का अनुशरण करते हुए अपनी साधना के लिए मद्य. मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन आदि का प्रयोग करते है। '' इन कियाओं को धर्म के प्रतिकृत कहा जाता है।

शिवपूजन मे बेलपत्री का प्रयोग किया जाता है अतः बेलपत्री तोडकर शिव को समिपित (चढाना) करना, धार्मिक कार्य माना जाता है। किन्तु अपभ्रंश किन्त कहता है:---

पत्तिय तोडिह तडतडह णाइ पइट्ठा उट्ठु। एवण जाराहि मोहिया को तोडिको तुट्ठु।

"मनुष्य पत्तों को तोड़ता है किन्तु यह नहीं सोचना कि जिसे मैं तोड़ रहा हूं उसमें भी वही आत्मा है जो मनुष्यों में होती है। इसलिए ऐसे कार्य अनुनित व धर्म- विपरीत ही है।" १२

गाय और बैलों को मारा जाता है, ताड़ा जाता है: फिर भी गौवश मात्र को देव कहा जाता है। पुरोहितों द्वारा याजिका हिंसा (यज्ञ में पणु-बिलकरण) की जाती है। एव मृगो को मारकर मृगचर्म धारण करना पिवत्र समझा जाता है। '' इसी प्रकार पुष्पदन्त ने जसहरचरिउ' में ''चण्डमारी देवी के सामने समस्त प्राणी — युगलों की बिल देने से आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है।'' इसका जो वर्णन किया है वह भी अन्धविश्वास एवं रूढिवादी परम्परा पर आधारित है। चूकि इस प्रकार की रूढिवादी एव पारम्परिक मान्यताओं से जीव हिंसा तो होती ही है किन्तु लोग इसके पक्ष को ही ध्यान में रखते है।

इस तरह उपर्युक्त विवेचन मे १०वी शताब्दी के अपश्चंश कि वियों एवं आचार्यों ने अपने समय की समस्त धार्मिक, दार्शनिक मान्यताओं का पूर्व पक्ष रोपकर फिर उसकी समीक्षा प्रस्तुत की है। इस युग के न केवल अपश्चंश जैन कि वियों ने बिल्क सस्कृत एवं प्राकृत भाषा के कि वियों एवं आचार्यों ने भी इस प्रकार की सामग्री को अपने काव्य-ग्रन्थों में स्थान दिया है। अतः उस सामग्री की समीक्षा अलग शोध-प्रबन्ध में की जा सकेगी।

सन्दर्भ-सूची

- १. णायकुमारचरिज-६।४।८।६
- २. सर्वं दर्शन संग्रह—(माध्बाचार्यं कृत) पृ० ६३-६४
- ३. सुण्णु असेसुवि जइ कहिउ तोकितही पविदिय बंडणु।
 - चीवरणिवसणु वयधरणु सतहङी भोयणु सिरमुण्डणु ।
 —णायकुमारचरिउ— ६।४।१२।१३
- ४. किरियाविज्जि णिम्मलुद्धे संखपुरिसु कि पयहए बद्धे ।
 - बिणु किरियए कहिं तणुमणवयणइ विणु किरियण कहिं बहुभवगहण इं।
 - बिणु किरियए कहि बज्झ इपावें, मुच्चिक हो एण पलावें।।
 - ---णायकुमारचरिज--- ६।५।६।११
- यसस्तिलकचम्पू (दीपिका) ६।१२।४०७
- ६. वही णाद६-द७।१५८

- द. णायक् मार चरिज—ह।१०।१२-**१**३
- ६. जम्बूसामिचरिउ--१•।४।४
- १०. सित्यृ जाइ कि जनणालत्तहो घड कि पुणृ वि जाइ दुट्ठत्त हो।
 - सिद्धु भमइ कि भवसंसाए गहियविभुक्क कलेवर भारए।
 - अक्खवायकणयरभुणिभण्णिड सिवगयणारविदु कि विण्या सायकुमार चरिउ— १७॥१-३
- ११. (क) णायक ुमार चरिउ-- १।६।३
 - (ख) महापुराण-७६।७
- १२. पार्टेड दोहा (मुनिराम सिंह कृत)—सम्पादक डा० हीरालाल जैन, गोपाल अम्बारास चवेर १६३३, गाथा १४६
- ३. णायक मार चरिज-१।६।१-३,५

धवला पु० ६ का शुद्धिपत्रक

शुद्धिपत्रकार सि० शि० स्व० रतनचन्द मुख्तार (सहारनपुर) एवं जबाहर लाल जैन—(भीण्डर) उदयपुर

पृष्ठ	पक्ति	अगुद्ध	शुद्ध
Ą	88	पढता	पड़ता
3	२१	जिनका	जिनेन्द्र का
१४	5	सविस्तसोवचए	imes imes imes $ imes$ $ imes$ $ imes$ $ imes$ [पुनरुक्तित्वात् शोधितम्]
88	२३	कर्म से रहित व अपने } विस्नभोपचय से सहित ∫	व कमें से रहित
२५	₹	पण्णु निस	पण्णवीसं
35	৬	वग्गणसुत्तादो ।	वग्गणसुत्तादो ।
२=	२८	\times \times \times	धवला पु० १३ <i>पृष्ठ २</i> ८६
३०	8	तदियदब्ववियप् प -	पुञ्बदञ्चवियप्प-
३०	२	तदियभ।वम्हि	पुव्वभावस्हि
३०	68	तृतीय द्रव्य विकल्प को	पूर्व के द्रव्य विकल्प को
₹e	१ ५	तृतीय भाव विकल्प को	पूर्व के भाव विकल्प को
			[तृतीयद्रव्यभावविकल्पास्तु २ ६ इ त्यस्मिन् पृष्ठाके वर्णिताः]
७७	१६	महानता की	महत्ता की
5 8	१ २	दो सौ पचास	दो सौ पचावन
= 7	२ ६	बि णियमेणं	वि णियमेणं
23	१७	उत्पन्न होता है।	उत्पन्न होती है।
23	१ ६	मनलब्ध	मनोलब्धि [इसी तरह सर्वत्र मनलब्धि की
	_	2-	जगह मनोलब्धि करना]
200	२=	सरीर	शरीर
१ ३२	१ ६	पांच दिन	पांच वर्ष
388	₹ ₹	घ० अ० प⊕ ११६⊏	ध० अ० प० ११६८; धवल पु० १३ पृ. २३४
१५०	१ =	ध० अ० प० ११६८	घ. अ. प. ११६६६; धवल पु. १३ पृ. २३४-३६
१५२	२५	घ० अ० प० ११६६	घ. अ. प. ११६६; घवन पु. १३ पृ. २३६
२१३	१७	परस्पर एक दूसरे रूप होने से	परस्पर भिन्न-भिन्न रूप होने से
२५३	१५	छह अतीत	छठी अतीत
२७४	१ १	वर्गमूल	मूल
२५४	२२	व प्रत्येक शरीर पर्याप्त	व प्रत्येक शरीर; ये पर्याप्त
२५४	११-१२	अकसाय — संजद-	अकसाय मणपञ्जवणाणिकेवलणाणि संजद-
२८४	१३	सुद्धिसंजदेसु	सुद्धिसजद—केवलदसणीसु

पृष्ठ	पंक्ति	अ मु ख	गुढ
२८४	२८	अकषायी, संयत	अकषायी, मनः पर्ययज्ञानी, केवलज्ञानी, संयत
२८४	२६	शुद्धिसयतों मे	शुद्धिसंयत तथा केवलज्ञानियों मे
२८६	5	केवलणाणि-जहाक्खाद-	केवलणाणि-सजद-जहाक्खाद
२८६	२३	केवलज्ञानी, यथाख्यात	केवल शानी, संयत, यथाख्यात
२८६	११	वाउकाइय-बादरपुढविकाइय-	वाउकाइया, तेसि चेव सुहुमा पण्डनतापण्डनता,
			बादरपुढविकाइय-
२८६	२७	कायिक, बादर पृथिविकायिक,	कायिक और उन्हों के सूक्ष्म तथा पर्याप्त व अपर्याप्त, बादर पृथिविकायिक,
२८७	*	संखेउजदिभागे,	असंबेज्जदिभागे,
२८७	3\$	संख्यातर्वे भाग में	वसंख्यातर्वे भाग में
२६=	₹3	कदि-एा)कदि-अवत्तब्वसंचिदा	कदिसंचिदा
₹8=	₹ १	कृति, नोकृति व अव क् तब्य संचित	कृति-संचित
•••	,,		[पृ० २५ १ पर ''शेष मार्गणान्नों में कृतिसंचित हैं''; कह कर औदारिक मिश्रकाययोगी को भी कृतिसंचित ही बताया है ।]
338	5	णोकदि-अवत्तम्ब	$\begin{array}{l} \times \times \times \ \times \times \end{array} = \begin{cases} $ कारणभुपरि प्रोक्तमेव
335	२३	नोकृति व अवक्त•्य	_
३०६	१७	शंका—भुज्यमान	शका—मनुष्य व तिर्यंचें द्वारा भुज्यमान ः
₹११	*	एइदिय-बि-ति-चदु-पंचिदिएसु	एइंदिएसु
३११	१ ३	एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियो मे कृति संचित	एकेन्द्रियों में कृति आदि संचित
३१३	भ	[सागरोवमसदपुधत्तं]	×××
इ१इ	१४	स्त्रीव पुरुषवेदियों का	×××
282	१५	तथा नपुंसकवेदियो का	
		सागरोपम पृथक्त्व काल	imes imes imes देखो पृ. ३०५ का शंका-समा याम
३२७	२७	देवनारको के मूल शरीर की	मनुष्य व तियंच के उत्तर शरीर की
₹ ४२	२६	जघ	जघन्य
४४४	१७- १ ८	दुगुणी विशेष अधिक है।	विशेष अधिक [यानी कुछ अधिक] दुगुणी है।
3 & 7	¥	सक्षेज्जा । परिहारसुद्धिसजद-	संखेज्जा । एव सामाइयछेदोवट्ठावणसुद्धिसज- दाणं; णवरि तेजाकम्मद्दय-परिसादणकदी णत्थि परिहारसुद्धिसंजद-
इ ६ ३	१६	संख्यात है । परिहार	संख्यात हैं। इसी प्रकार सामायिक व छेदोप- स्थापनाशुद्धिसंयतों के कहना चाहिए। किन्तु उनके तैजस-कामंण शरीरो की परिशातनकृति नहीं होती। परिहार-

२६, वर्ष ४१, कि॰ ३		बनेका न्द		
पृष्ठ	पंक्ति	अ शुद्ध	गुढ	
३७१	२४	योनिमत् तिर्यञ्चों	तिर्यञ्चयोनियों [इसी तर ह सर्वत्र संशोधन करना चाहिए]	
₹७४	3	असंखे ज्जदि-	तंबेज्जदि-	
३७४	२७	ग्रसं ख्यातवां	संख्यातवाँ	
१७४	१	एवं वेउब्विय-	एवं [ओरालिय-] वेउब्विय-	
३७४	१३	इसी प्रकार वैकियिक	इसी प्रकार औदारिक व वैकियिक	
३७६	5	वेउव्वियपरिसादणकदीए	वेउव्वियसंघादण-परिसादणकदीणं	
३७६	२७	वैकियिकशरीर की परिशातन कृति	वैक्रियिकशरीर की संघातन व परिशातन कृति	
३८७	२६	का उत्कर्ष से	का एक जीव की अपेक्षा उत्कर्ष से	
350	38	असं ख्पात	असक्यात	
३७७	68	सघ।दन	संघातन	
३८६	१५	व अन्तर्मुहूर्त	व तीन समय कम अन्तमुहूर्त	
380	¥	तेजा-कम्यइय-	तेजा-कम्मइय सघादणपरिसादराकदीए णाणा-	
			जीव पहुच्च सन्दद्धाः। एगजीवं पहुच्च जहण्णेण	
			खुइ।भवग्गहणं, उक्कस्सेग् कम्मट्ठिदी । एवं	
			तेसि पज्जाताण; णवरि ओरालिय सघादण-	
			परिसादणकदीए एगजीव पडुच्च ज हण्णेण अंतोमुहुत्तं तिसमऊण ।	
७३६७	o	वेउब्विय परिसादण-	ओरालियपरिसादणकदी वेजिववपरिसा दण —	
¥ E ¥	२१	काल है। वैक्रियिकशरीर की	काल है। औदारिक शरीर की परिशातन कृति तथा वैकियिकशरीर की	
800	38	मनयोगियो	मनोयोगियों	
४२१	8	जहण्णेण अंगोमुहृत्तं, उक्कस्सेण पुव्वकोडी देसूणा।	जहण्णेण तिष्गि समया ।	
४२ १	१ ३-१४	अन्तर्मुहर्त और उत्कर्ष से कुछ कम	तीन समय है। [केबलिसभुद्धातापेक्षया वि-	
		पूर्वकोटि काल प्रमाण होता है।	समयप्रमितः कालो भवति]	
४२१	₹•	परिशातन कृति का नाना	परिशातन कृति का तथा तैजसकामंणमारीर	
			की संघातनपरिशातन कृति नाना	
४२१	११-१२	वे उव्वियपरिसादणकदीए	वैउब्वियपरिसादणकदीए ते जाकम्मइय-संघादण-	
		णाणेगजीवं	परिसादणकदीए णाणेगजीवं	
४०२	E	-परिसादणकदि वेउव्वियतिण्णिपदा	–वेउव्वियतिन्णिपदा	
४०२	२६	औदारिकशरीर की परिशातनकृति	औदारिकशरीर और	
४०७	२	संघादग् प रिसादग् कदीए	परिसादणकर्द।ए	
४०७	१४-१ ४	संघातन-परिशातन कृति	परिशातन कृति	
४११	¥	तेजाकम्म इयसघादणपरिसादण- कदी ओघं।	तेजाकम्मइयसंघादणपरिसादणपरिसादणकदी- णं ओघ भंगो ।	

पृष्ठ	पंक्ति	अमुद्ध	शुद्ध
४११	१७	संघातनपरिणातन कृति के	संधातनपरिशातन व परिशासन कृति के
४२४	¥ -¼	एगसमओ, उक्कस्सेण	एगसमओ, उक्कस्सेण ओंघं। वेउव्वियसघादण- कदीए णाणाजीवं पडुच्च ओघं एगजीवं प डुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण
४२४	२८	और उत्कर्ष से	और उत्कृष्ट से ओध के समान है। वैकियिक- शरीर की संघातनकृति का नाना जीवों की अपेक्षा अन्तर ओघ के समान है तथा एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से
४२४	3	जहण्राणे	जहण्णेग
४२४	૭- વ	ते जाकम्मइयतं घादणपरिसादणकदी	तेजाकम्मइयसंघादणपरिसादणपरिसादणकदी- ण ओघं।
४२४	२२	संघातनपरिशातन कृति के	सघातन-परिशातन व परिशातनकृति के
४३२	₹ દ	अपर्याप्त; सब	अपर्याप्त, बादरवायुकायिक अपर्याप्त, सब
४३३	१	का इयअपञ्जत-	काइय-वाउकाइय-अपज्जल-
358	e	—परिसादणमेत्तेण ।°	—मेत्तेण । ^२
3 F ¥	२७	सघातन और परिशातन कृति युक्त	संघातन इतियुक्त
225	₹	सक्षेज्जगुणा । तेजा-	सखेज्जगुणा। संघादण-परिसादणकदी सखे- ज्जगुणा। तेजा
ጸ ዩየ	₹ 9	संख्यातगुणे हैं। उनसे	संख्यातगुणे है। उनसे उसी की सघातनपरि- सघातनपरिशातनक्कृतियुक्त जीव संख्यातगुणे है।
४४२	Ę	बादरवाउकाइय पज्जत्ताण	बादरवाउकाइयाण तेसि पञ्जत्ताणं च
***	२०	बायुकायिक पर्याप्त	वायुकायिक और उन सबके पर्याप्त
\$A\$	3	असल्लेज्जगुणा । स्रोरालिय-	असक्षेज्जगुणा । ओरालियपरिसादणकदी विसे- साहिया । वेउब्वियसघादणपरिसादणकदी असंक्षेज्जगुणा । ग्रोरालिय-
884	\$¥	असंख्यातगुणे हैं । उनसे	असख्यातगुणे हैं। उनसे घौदारिकशरीर की परिशातन कृतियुक्त जीव विशेषाधिक हैं। उनसे वैक्रियिक शरीर की संघातन परिशातन- कृतियुक्त जीव असंख्यातगुणे है। उनसे
880	२	विसमऊणं	तिसमञ्जणं
४१०	१३	दो समय कम	तीन समय कम
¥१.	٤¥	29 22	1) 27
¥\$19	5	च दुसमयाहिया	समयाहिया
४ २७	२४	उत्कर्ष से चार समय अधिक	उत्कर्ष से समयाधिक एक पूर्व कोटी
		एक पूर्व कोटी	**

रे द. वर्ष ४१, कि० ३		अनेकार्या		
		जयधवला पु० ७ का अंश शुद्धिपत्र		
पृष्ठ	पंक्ति	अ णुद	गुढ	
२४२	14	अ योग्य	योग्य	
२४८	२७	कर्मंपरकाणुवों	कर्मपरमाणुओं	
२६५	२६-३०	उससे आगे अर्थात् पहले जो एक	उससे आगे, अर्थात् जिनकी एक समय अधिक	
•		समय अधिक आबाधासे हीन	आबाधा से हीन कर्म-स्थिति व्यतीत हुई है	
		कर्मस्थिति और इस स्थिति के जो	ऐसे इस निरुद्ध स्थिति के जो कर्मपरमाणु	
		कर्मं परमाणु कहे है उनसे आगे	कहे हैं उनसे आगे	
२६६	Ę	आवाहा। एदिस्से	आबाहा, एदिस्से [देखो :ऐसा ही सूत्र पृ० २७० पर द्वितीय चूर्णि सूत्र]	
२६६	२६-२७	विवक्षित स्थिति में एक समय कम	एक समय कम आवली से न्यून आ बाधा	
***		आवली से न्यून आबाधाप्रमाण अवस्तुविकरूप होते हैं । इस प्रकार इस स्थिति के विकल्प समाप्त हुए ।	प्रमाण इस विवक्षित स्थिति के विकल्प समाप्त हुए।	
२६६	२६-३२	विशेषार्थंविविधात स्थिति दो	विशेषार्थयह उपसहार सूत्र है। विविधात	
***	, , , ,	समय कम	स्थिति एक समय कम आवली से न्यून आवाधा	
			की अंतिम स्थिति है, अतः इसमे, जिन कर्म-	
		***	परमाणुओ की स्थिति उदय से लेकर एक	
		488 899 800	आवली से न्यून आबाधा काल तक शेष रही	
		आवाद्या प्रमाण अवस्तुविकरूप	है वे कमं परमाणु नही पाए जाते। इसी से	
		बताए हैं।	इस विवक्षित स्थिति मे एक आवली से न्यून आवाधा-प्रमाण अवस्तु विकल्प बतलाये है।	
			जिनकी स्थित एक समय कम आवली से	
			न्यून आबाधा प्रमाण या इससे अधिक स्थिति	
			शेष रही है वे सब परमाणु इस निरुद्ध स्थिति	
			मे पाए जाते हैं। इस प्रकार अवस्तु विकल्पो	
			व वस्तुविकल्पो का कथन हो जाने पर इस	
			निरुद्ध स्थिति सम्बन्धी समस्त विकल्पो का	
			कथन समान्त हो जाता है।	
२६८	२५	है व	है वे	
२६६ २७२	२७ ३ ४	तीन समय अधिक	दो समय् कम	
, - ,	۲-	आबाधा से आगे की	आ बाधा से लेकर आ गेकी	
そっと	१ २	धवल पु० १ का अंश शुद्धि प		
aox	१२-१३	असख्यातवे भाग प्रमाण संख्यात आवली प्रमाण	असंख्यातर्वे भाग आयाम वाले	
208	१ ०		संख्यात आवली आयाम वाले	
1	1.	न चैते सर्वेषु सम्भवन्ति,	न चैते सर्वेषु सम्भवन्ति, दशनवपूर्वधराणामपि	
			THE MEDITION OF THE PERSON OF	

क्षपक—
[नोट—प्रयम संस्करणस्थपाठं द्रष्ट्वा, सर्वसंस्करणेष्वनुबाव च द्रष्ट्वा इवं चरमं संशोधनं कृतम्।]

मूल-अगम की रक्षा करें

जैन आगमों की मूल गाथाओं में शुद्धिकरण के नाम पर जो मनमाने बदलाव किए जा रहे हैं। इस विषय को लेकर वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी ने निश्चय किया है कि जैन आगमों की मूल गाथाओं के बदलाव को रोकने के लिए समाज में जागृति लाई जाए।

कुन्द कुन्द भारती, नई दिल्ली से प्रकाशित समयसार, नियमसार और रयणसार ग्रन्थों के सम्पादक/प्रकाशक ने शुद्धिकरण के नाम पर-व्याकरण के बंडन से मुक्त प्राचीन और व्यापक हमारे आचायों की आर्ष भाषा को परवर्ती व्याकरण में बांधकर भाषा को संकुचित तो किया ही है, शुद्ध शब्द रूपों को भी शुद्ध करने का उपक्रम किया गया है। जैसे— पुग्गल का पोंग्गल, लोए का लोगे, होई का होदि, हबद का हबदि आदि—यदि होइ और लोए जैसे शब्द रूपों को गलत मान लिया गया तो भविष्य में मंत्र महात्म्य और मूलमन्त्र णमोकार भी बदल जाएगे—"हबदि मंगलं और लोगे सव्वसहणं हो जाएंगे। वीर सेवा मन्दिर चाहता है कि संपादनों में किसी एक प्रति को आदर्श मानकर तदनुरूप पूरा ग्रन्थ छपाया जाय और अन्य उपलब्ध या स्वेच्छित विकल्पों को टिप्पणों में आवश्यक रूप में दिया जाए जैसी कि संपादन की प्राचीन परिपाटी है और विद्वन्मंडल— सम्मत है।

उक्त प्रसंग को लेकर बीर सेवा मंदिर की ओर से त्यागियों एवं विद्वानों के अभिमत आमित्रत किए गए थे। प्राप्त अभिमत समाज की जानकारी हेतु नीचे दिए जा रहे है।

-- "मूल जैन प्राकृत ग्रन्थों को बदलना कथम प उचित नही है।"

--- १०८ पूज्य आचार्य शिरोमणि श्री अजित सागर जी महाराज

' 'मूल मे सुधार भूलकर नहीं कण्ना चा.हए अन्यया सुधरते-२ पूरा ही नष्ट हो जाएगा।' · · · — १०४ आर्थिका विशुद्ध मित जी

— "यदि कदाचित् कोई पाठ बिल्कुल ही अशुद्ध प्रतीत होता है तो भी उसे जहां की तहाँ न सुधार कर कोस्टक में शुद्ध प्रतीत होने वाला पाठ रख देना चाहिए।"

"अंजिकल जो मूलग्रंथों मे सज्ञोधन, परिवर्तन या परिवर्धन की बुरी परपरा चल पड़ी है उसकी मुझे भी चिन्ता है।" — १०५ आर्थिका श्री ज्ञानमती माता जी

- ग्रन्थों के सम्पादन और अनुवाद का मुझे विशाल अनुभव है। नियम यह है कि जिस ग्रथ का सम्पादन किया जाता है उसकी जितनी सम्भव हो उतनी प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त की जाती है। उनमें से अध्ययन करके एक प्रति को ग्रादर्श प्रति बनाया जाता है। दूसरी प्रतियों मे यदि कोई पाठ भेद मिलते है तो उन्हें पाद टिप्पण में दिया जाता है। ***

 पं० फूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री
- ---संशोधन करने का निर्णय प्रतियों के पाठ मिलान पर निरामित होना चाहिए न कि सम्पादक की ---पं० बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री

हमारा कहना तो यही है कि श्रावकों द्वारा जयकारे, चित्र प्रकाशन, वितरण और स्वार्थ-पूरक आशीर्वाद प्राप्ति की प्रथाएँ समाप्त की जाएँ — तभी धमं स्थिर रह सकता है। ग्रखबारों, कैसिटों आदि के माध्यम से उनके प्रवचनों के प्रचार को भी रोका जाय। क्या ? जिनवाणी वाक्य, धमं-प्रचार के लिए कम है जो व्यक्ति को बढ़ावा दे पूर्वाच्यायाँ और जिनवाणी को पीछे धकेला जाय। जरा सोचिए। हमारी दृष्टि से धमन्धिनों सही मार्ग पर ना ही आ सकेने। यदि आप उन्हें मना मकें तो धमं का सौभाग्य ही होगा और आपको भी धमंलाभ !

२ क्या मूलमंत्र बदल सकेगा?

हमने मूल आगम-भाषा के शब्दों में उलट-फेर न करने की बान उठाई तो प्रबुद्ध वर्ष ने स्वागत कर समर्थन दिया—मम्मिनियाँ भी आयी । बाषजूद इपके हमारे कानो तक यह शब्द भी अप् कि —शब्द कर बद नने से अर्थ में तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। उदाहरण के लिए 'लोए' या 'होई' के जो अर्थ है वे ही अर्थ 'लोगे' या 'होदि' के हैं और आप स्वयं ही मानने है कि अर्थ-भेद नहीं है— नमक, लवण, सेन्धव भी तो एकार्थवाची है—कुछ भी कही। सभी से कार्य-सिद्धि है।

बात मुनकर हमें ऐसी बचकानी दलील पर हंपी जैसी आ गई। हमने सोता—यदि अर्थन बदलने से ही सब ठीक रहता है तब तो कोई 'णमो अरहंपायं' मत्र को 'अस्तलामाने कुं प्ररहंता' या 'गुडमोनिंग दू प्ररहंताज भी बोल सकेगा—वह भी मूलमंत्र हो जायेगा। क्या कोई ऐसा स्वीकार करेगा—जपेगा या लिखकर मदिरों में टिंगेगा या इन्हें मूलबीज मंत्र मानकर ताम्न यन्त्रादि में अंकित करायेगा? कि ये पद णमोकार मूलमंत्र का है। क्योंकि इनके अर्थ मे कहीं भेद नहीं है।

पर, हमने जो दिशा-निर्देश दिया है वह अर्थभेद को लेकर नही दिया—भाषा की व्यापकता कायम रखने और अन्य की रचना में हस्तक्षेप न करने देने के भाव में दिया है। ताकि भविष्य में कोई किसी रचना को बदलने जैसी अनिधकार चेष्टा न कर सके। क्यों कि यह तो सरासर पर-वस्तु को स्व कं कब्जे में करके उसके रूप को बदल देने जैमा है ताकि दावेदार उसकी शिनार ही न कर सके और वह सबून देने में भी महरूम हो जाय।

हाँ, यदि कद चित् कोई व्यक्ति किसी की रचना में अगुद्धि या अशुद्धिकामिलाप मानता हो तो सर्वोत्तम ग्रीवित्य यो है कि वह लोक-प्रचलित रीतिवत्—िकसी एक प्रति को आदर्श मानकर पूरा-पूरा छपाए और अन्य प्रतियों के पाठ टिप्पण मे दे। जैसा कि विद्वानों का मत है। दूसरा तरीका है—वह पूर्व प्रकाशनो को मलिन न कर स्वय उन भाषा मे अग्नी कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ-रचना करे। क्या ठीक है? जरा सोचिए?

---सम्पादक

(पृ०२१ का शेषांश)

यदि मिध्यात्य को अकिचित्कर कहेगे तो उसके पहले योग को अकिचित्कर कहना पडेगा, नोकि केवल योग ही संसार नहीं होता; यदि कथाये न हो।

कुगुरु, कुदेव आदि की पूजा को जो मिश्रात्व कहा जाता है उसके पीछे यही कारण है कि कुगुरु, कुदेव आदि ने हिंसादि में घर्म माना है। जो अहिंसादि में घर्म मानना है वह कुगुरु कुदेव नहीं है जिसकी हम पूजा एवं सत्सगति करैंग वैमे ही हमारे विवार वनेगे। अतः मिश्र्यात्व ससार का निमित्त कारण बन जाता है, क्यों कि इसके बाद कथायें जन्म नेती है। हमारा पूज्य वही है जो मोक्षमार्ग का नेता सर्वज्ञ और कर्मपर्वतो का भेता है, वह जो भी हो। विचार करने पर जिनेन्द्र ही ऐसे देव हैं, अतः उनकी आराधना से सम्यक्त को प्राप्ति होती है और कथायादि पर बिजय, अतः मिश्र्यात्व को अकिवित्कर कहना हमारी भूल होगी।

मिथ्यात्व अकिंचित्कर नहीं है

🛘 श्रीपं० रतन लाल कटारिया, केकड़ी

मिध्यात्व को अर्किचित्कर भानने वाले कथाय को ही बन्धकर्त्ता और मनुष्य का अहिसकारी मानते हैं किन्तु यह मूलतः गलत है:—

- १. जैनेद्र सिद्धान्त कोश द्वितीय भाग पृ० ३३ पर लिखा है—"कषाय=मिध्यात्व सबसे बड़ी कषाय है इससे आत्मा के स्वरूप का घात होता है। मिध्यात्व से बढ़ कर कोई पाप नही।"
- २. मोक्षमार्गं प्रकाशक पृष्ठ २७ (सोनगढ़ प्रकाशन) 'तथा मोह के उदय से मिण्यात्व को धादिक भाव होते हैं उन सब का नाम सामान्यतः कथाय है।"
- ३. जयधवना भाग ४ पृ० २४—शका-असद्रूप अनन्तानुबन्धी चतुष्क की मिध्यात्व में उत्यक्ति कैसे हो जाती है ? समाधान—क्योंकि निध्यात्व के उदय से कार्माण वर्गणा स्कर्धों के अनन्तानुबन्धी चतुष्क रूप से परि-णमन करने मे कोई विरोध नहीं आता है।
- ४. गोम्मटसार कर्मकाण्ड भाग १ (ज्ञानपीठ प्रकाशन) प्रस्तावना पृ० १५—िकन्तु पहने गुणस्थान में १६ प्रकृतियों की बंध व्युच्छित्ति होती है ये १६ प्रकृतियां केवल पहले गुणस्थान में ही बंधती हैं। आगे मिथ्यात्व का उदय न होने से नहीं बंधती है। अतः उनके बन्ध का मुख्य कारण मिथ्यात्व ही है अतः मिथ्यात्व को बन्ध का कारण कहा है। किर भी दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय न होने में अनन्तानुबंधी का उदय होते हुए भी उक्त १६ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता। अतः उनके बन्ध का प्रमुख कारण मिथ्यात्व ही है। अतः कथाय और योग के साथ मिथ्यात्व को भी बंध का कारण माना गया है।
- पू. पहले गुर्गास्थान का नाम "मिथ्यास्व" रखा गया है "अनन्तानुबन्धी" नही । इससे भी मिथ्यात्व की प्रमुखना सिद्ध होती है। मोहनीय के २ भेद भी इसी दृष्टि से किये हैं और प्रयम स्थान मिथ्यात्व (दर्शनमोहनीय) को ही दिया है।
- ६. मिध्यात्व, ससार (भववधन) का प्राण है, अन्य सब कषाय कर्म तो उसके शरीर मात्र है। जैसे बिना प्राणों के शरीर मुर्दा है उसी तरह बिना मिध्यात्व के समार की स्थिन नहीं। अतः इसी का नाम अनत-संसार है। कथायें तो इसके पीछे है इसी से उनका नाम अनत- (समार) अनु (पश्चात्) बंधी (बंधनेवाली) अन्तानुबंधी है। मिध्यात्व, ससार रूपी बृक्ष की जड है। जिस तरह बिना जड के बृक्ष स्थिर नहीं रह सकता उसी तरह बिना मिध्यात्व के ससार (कथायवृक्ष) स्थिर नहीं रह सकता। समार रूपी बृक्ष की शाखा पत्र काटने से वृक्ष नष्ट नहीं हो सकता फिर उग आता है जब तक कि मिध्यात्व आड नहीं काट दी जाती। अनः मिध्यात्व अकि चित्कर नहीं है। अनथीं का बीज तो वहीं है उससे आंखें मूंदने की बात करना मसारचक में गहरे निमग्न होना है।
- ७. मिथ्यात्व को अकिचित्कर कहना सम्यक्त्व को भी अकिचित्कर ही कहना है। सम्यक्ष्य का लोप करना है। यह जैनधर्म की जास विशेषता को खत्म करना है। समार के जिनने भी धर्म है सब रागद्वेष कामकोधादि कषायों को जीतने की तो अवश्य बाते करते हैं किन्तु मिथ्यात्व को किसी ने छुशा ही नहीं इसी से वे मोक्षमार्ग को प्राप्त नहीं कर सके, संसार में ही भटकते रहे। यह कला यह अद्भुन विधि—जन से जिन बनने, आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग एकमात्र जैनधर्म ने ही आविष्कृत किया है और वह एकमात्र सम्यक्त्व (मिथ्यात्वनाश) के बल पर ही उद्भूत हुआ है। आज उसी का लोप करना जैनटर्म का ही लोप करना है इसे कोई जैनी ही न समझे तो इससे बढ़कर और क्या परिताप का विषय हो सकता है। विचारें!
- 5. अनन्तानुबंधी का विसंयोजक जब वापिस प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान मे आता है तो एक आवली काल तक तो अनन्तानुबंधी चतुष्क का अनुदय रहता है। "अकिचित्कर" पुस्तक में इस अनुदय का अर्थ ईषद् उदय किया है जो सभी जैन सिद्धात शास्त्रों से विरुद्ध है किसी में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है सर्वथा सब जगह उदय का अभाव ही बताया है। इस एक बात से ही अकिचित्करता का कागज का महत्र दह जाता है।

Regd. with the Registrar of Newspaper at R. No. 10591/62

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

ं श्रेनग्रन्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत ग्रीर प्राकृत के १७१ ग्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाच	रण
महित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों भौर पं∘ परमानन्द शास्त्रो की इतिहास-विषयक सा	हित्य-
परिचयात्मक प्रस्तावना से अलकृत, सजिल्दः	t €r∎
बैनप्रन्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ धप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। प	च पन
ग्रन्यकारो के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय ग्रीर परिशिष्टों सहित । सं- पं. परमानन्द शास्त्री । सिजिल्द ।	
समाधितन्त्र घोर इष्टोपदेश : ग्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री को हिन्दी टीका सहित	¥-X•
अवग्रवेलगोल ग्रीर दक्षिण के भ्रन्य जैन तीर्थः श्री राजकृष्ण जैन	₹-••
क्षेत साहित्य भ्रोर इतिहास पर विशव प्रकाश : पृष्ठ संक्या ७४, सजित्द ।	9-0 0
कक्षायपाहुउसुक्तः मूल ग्रन्थ की रचना भ्राज से दो हजार वर्ष पूर्व भी गुणभरावार्य ने की, जिस पर श्री	
यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह् सौ वर्ष पूर्व छह हजार ग्लोक प्रमाण चूर्णिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीराला	तजी
सिद्धान्त-शास्त्री। उपयोगी पारशिष्टी ग्रीर हिन्दी ग्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी पा	1 6
पृट्ठों में। पृष्ट कागज ध्रौर कपक़ें की पक्की जिल्द।	₹₹-00
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक प० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री	17-00
भावक वर्ष संहिता : श्रो दरवार्वीसह सोधिया	¥.00
र्भन लक्षणावली (तीन भागो में) : स० प० वानवश्द सिद्धास्त शास्त्रा प्रत्येक म	वि ४०-० ०
जिन शासन के कुछ विचारगीय प्रसंग . श्री प्रवन्द्र ग्रास्त्री, मात विषयो पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण विवेचन	2-00
मूल जैन संस्कृति अपरिग्रह: श्री पद्म उन्द्र शास्त्री	₹•
Jaina Bibliography . Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-	
references.) In two Vol. (P. 1942) Per set	600-00
सम्पादन परामदर्शाचाः श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादकः श्री पदाचन्द्र शास्त्री	
प्रकाशकबाबूलाल जैन वक्ता, वीरसेवामस्विर के लिएमद्वित, गीता प्रिटिंग एजेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर,	, दिल्ली-५

BOOK-POST

वीर सेवा मन्दिर का श्रेमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक: भ्राचार्य जुगलिकशोर मुस्तार 'युगवीर')

वर्ष ४१: कि० ४

अक्टूबर-विसम्बर १६ प

इस अंक में—	
क्रम विषय	क ०
१. परमात्मा-स्तवन	8
२. संघे शक्ति कलीयुगे	
—स्व० डा० ज्योतिप्रसाद जैन	₹ '
३. हिन्दी के विकास में जैन कवियों का योगदान	
—डॉ० कस्तूर चन् द कासलीवाल	¥
४. आवली काल तक अनम्तानुबन्धी	
—श्री जनाहरलाल जैन मास्त्री	5
४. भाषा बदलाव का क्या मूल्य चुकाना पड़गा?	
—श्री प राच न्द्र शास्त्री, दिल्ली	१३
६. आचार्यं अमितगति : वाक्तित्व और कृतित्व	
—कु० सुषमा जैन सागर	18
७. प्राप्त कुछ प्रश्नो के उत्तर	
—श्री जवाहरलाल मोतीलाल भीण्डर	3\$
<. व्रत : स्वरूप और माहात्म्य	
—लेखक क्षुल्लकर्माण श्री शीतल सागर महाराज	२१
६. जैन ग्रन्थों मे विज्ञान	
—श्री प्रकाशचन्द्र जैन प्रिसिपल	२ ६
१०. जरा सोचिए : —सम्पादक	₹१
११. श्राप सादर आमितत हैं! आवरण पृ०	२

प्रकाशक:

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

आप सादर आमन्त्रित हैं!

हमारे सम्पादक होने के नाते लोग अक्सर हमसे पूछ बैठते हैं — 'अनेकान' के ग्राहक कितनी सख्या में हैं, इसका वितरण कितना है और कैसे चल रहा है ? कभी-कभी सन्देश भी मिल जाते हैं कि अनेकान्त वास्तव में सत्य तथा जैन धर्म के रूप का प्रतिविम्ब हैं; आदि ।

हम लिख दें कि हम ग्राहक संख्या का माप मनोयोग पूर्वक पढ़ने वालों से करते है; पैसा बटोरने के लिए ग्राहक सख्या बढ़ाने से नहीं। हम बता दें कि हम प्रशमा से डरते हैं। हाँ, आशीर्वाद और सदभावनाये ग्रहण करना हमारा धमं अवश्य है। हमारी धारणा है कि प्राय: ऐसे प्रश्न आधिक दृष्टि को ही लेकर किये जाते हें - जिनकी शाधिक दृष्टि हो वे ही करने हैं—वे हानि लाभ का हिसाब भी पैसे से आँकते हैं। पर, हमें विश्वास है कि ऐसे कोई व्यक्ति, पित्रका या सस्था घाटे में नहीं होते जिनके उद्देश्यों की पूर्ति में कार्य कर्ताओं का सिक्रय बल मिलता हो। मो—यर्म के प्रभाव से प्रबुद्ध-हमसफर कार्यकर्ताओं, लेखकों और पाठकों के सहयोग से 'अनेकान्त' आगग रक्षा व सही आचार-विचार निर्देश देने में सफल चन रहा है। लोग दिशा-निर्देश पा रहे हैं—वे इमें मिल बैठकर और एक दूसरे से माँगकर भी वाव से पढ़ते है। ऐसे में लाभ ही लाभ है।

हाँ, जहाँ स्थिति ऐसी हो कि धर्म-संस्था और उसके कार्यकलायों को आधिक व्यापार बना लिया जाता हो, आचार्यों की रचनाओं की छपाई पर गहरे कमीणनों की माँग हो, पराई धार्मिक कृतियों को फी वितरण या लागत मूल्य में बेचने के बनाय महिंगे मूल्यों में बेचा जाता हो, जहाँ पूना-प्रतिष्ठा आदि में बोलिया बोलकर प्रभूत द्वव्य-सचय का उपकम हो वहाँ 'घाटा न हो मुनाफा हो' जैंसे प्रकृत उभरते हैं। यहाँ तो सस्था की कमेटी ने इस महर्घता में भी भ्रनेका-त का वार्षिक शुल्क भ्राज भी वहीं छह रुपया रखा है जो इकतालिस वर्ष पूर्व था- जबकि सभी पत्र-पत्रिकार्ये मूल्य बढ़ा चुकी है।

शास्त्रों में पैसे को परिग्रह कहा है। यदि मान आ जाय तो पैसा मनमानी कराता है। वह विद्वानों और त्यागियों तक को अपने गीत गवाने को मजबूर करता है—जैसा हो रहा है। धर्म को तो अपनी मर्यादा है, उह मर्यादा में रहेगा। जब कि मर्यादा में रहना पैसे के वश की बात नहीं। मर्यादा में तो निद्वंन्द-विद्वान्, नियमबद्ध श्रावक, छोटे-बड़े त्यागी और सच्चे महाब्रती ही रहन में समर्थ है और उन्हें आवश्यकतापूर्ति में उपकरणों को कमी नहीं रहनी।

हाँ, ये तो अज्ञानी लोगो की तृष्णा ही है—प्रभूत द्रव्य समेटने और उसे गाजे-बाजे, बृहत् पण्डाल व मच-निर्माण और दिखावटी सम्मेलन व अटपटे-सेमीनारी आदि में बहाकर वाहवाही लूटने की। जब कि धर्म आगम-रक्षा ग्रीर आचार-विचार सुधार पर बल देता है और 'अनेकान्त' कई मौको पर ऐसे पोषणों में सफल रहता रहा है, और लेखकों से भी तथ्यपूर्ण लेख मिलते रहे हैं। हम सब के अतीव आभारी हैं।

जब कभी हम सद्भावना में अधिक खरा लिख जाते है और खरी बात बुरी लग जाती होगी। सो पाठक हमारी सद्भावना का ख्याल कर हमे क्षमा करे। यह अक वर्षान्त का है। आगामी वर्ष के लिए आप मादर आमित्रत हैं—पठन-पाठन में सहयोग के लिए। धन्यवाद!

ग्रोम् ग्रहंम्

परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् । सकलनयविलसितानां विरोधमयनं नमाम्यनेकान्तम्॥

वर्ष ४१ किरण ४ वीर-सेवा मन्दिर, २१ दिरयागंज, नई दिल्ली-२ वीर-निर्वाण सवत् २५१५, वि० स० २०४५

∫अक्टूबर-दिसम्बर े १६८८

परमात्मा-स्तवन

चिदानंदैक सद्भावं परमात्मानमध्ययम् । प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मग्राम् ॥१॥ खादिपंचकनिमुंक्तं कर्माष्टक बिवर्जितम् । चिदात्मकं परं ज्योतिर्वन्दे देवेन्द्र पूजितम् ॥२॥ यदव्यक्तमबोधानां व्यक्तं सद्बोधचक्षुषाम् । सारं यत्सर्ववस्तुनां नमस्तस्मै चिदात्मने ॥३॥

–मुनि श्री पद्मनंद्याचार्य

अर्थ — जिस परमात्मा के चेतनस्वरूप अनुपम आनन्द का सद्भाव है तथा जो अविनश्वर एवं णांत है उसके लिए मैं (पद्मनन्दी मुनि) अपने समस्त कर्मों को णांत करने के लिए सदा नमस्कार करता हूं ॥१॥ जो आकाश आदि पाच (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी) द्रव्यों से अर्थात् शरीर से तथा ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से भी रहित हो चुकी है और देवों के इन्द्रों से पूजित है ऐसी उस चैतन्यरूप उत्कृष्ट ज्योति को मैं नमस्कार करता हू। जो चेतन आत्मा अज्ञानी प्राणियों के लिए अस्पष्ट तथा सम्यक्जानियों के लिए स्पष्ट है और समस्त वस्तुओं में श्रेष्ठ है उस चेतन आत्मा के लिए नमस्कार हो।

भावार्थ — उक्त पद्यों में आचार्य ने शुद्ध चैतन्य परमात्मा को नमस्कार किया है, जो ज्ञान शरीरी है, द्रव्य कर्म, नोकर्म और भावकर्म आदि से रहित है। अविनश्वर अनिर्वचनीय आनंद से युक्त है। समस्त कर्मों से रहित, इन्द्रादि देवों द्वारा पूज्य है। वह उत्कृष्ट ज्योतिरूप परमात्मा सदा वन्दनीय है।।

संघे शक्ति कलौयुगे

🗁 स्व० डा० ज्योति प्रसाद जैन, लखनऊ

ससार के समस्त स्त्री-पुरुष "मनुष्य जाति" नामक नामकर्म के उदय के कारण एकजातीय या गजातीय होते हुए भी श्रीमद् कृन्दकृत्दानार्यं की प्रसिद्ध उक्ति "नाना-जीवा, नाना कम्मा, नानाविह हवेई लिख्नि' के अनुसार वे अनेक है, और उनमे परस्पर अन्तर होते है- उनके अपने-अपने कर्म, कर्मोदय और कर्मकल भिन्न-भिन्न होते है। उनकी लिकिया या उपलब्धियाँ भी ल जुमार विविध और विभिन्त हाली है। ये कर्मजनित, प्रकृतिजन्य, स्वभावजन्य, जन्मजात संस्कारजन्य, शिक्षा-दीक्षा-जन्य, परिवेश-वाता-वरण-देशकालादि जन्य अन्तर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्त बना देते हैं ! कोई रूपवान है, कोई करूप, कोई बलवान है कोई निर्वल, कोई पूर्णाञ्च है कोई विकलाञ्च, कोई निरोगी है कोई रोगी, कोई बुद्धिमान, मेधावी-प्रतिभा सम्पन्न है तो कोई अल्पमा। --जड मूर्ख है, किसी की क्षमता-योग्यता अधिक है तो किसी की अल्प है, कोई भद्रप्रकृति मज्जन है तो कोई अभद्र-दूर्जन-दृष्ट स्वभाव का है। व्यक्ति-व्यक्ति के बीच वैयक्तिक कविया, जीविकी-पार्जन के लिए अपनाये गये व्यवसाय, आर्थिक स्थिति एव पद प्रतिष्ठा, दश-काल भाषा आदि के भी भेद होते है। धार्मिक विश्वानी, धर्माचरण की प्रवत्ति, क्षमतः एव प्रकारों तथा जीवन के ''लौकिक एव पारमार्थिक" लक्ष्यो के भी अनार हो सकते है। मनुष्य जाति के नाना पाणियो मे प्राय: सर्वत एव सभी कालों में सहज ही पाए जाने वाले प्रभेद या अन्तर उसकी जीवतता, प्राणवत्ता एव सिकय प्रगतिशीलना के ही द्योतक है। उनके सबके रहने भी मनुष्यमात्र समान है, एक है, मानवतारूपी एक सूत्र मे परस्पर बधे है। इस अनेकता मे एकता, भेद मे अभेद, विविधता मे समानता के बल पर ही वे सद्भाव, सहयोग एव सहअस्तित्वपूर्वक समष्टि के लिए हितकर सामृहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में स्वशक्यानुसार प्रयत्नवान होते है

और मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना चरितार्थ करते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर होते है।

परन्तु, यदि वे वैयक्तिक या निहित स्वाथी, सत्ता लोलुपता, विषय लोलुपता, धन-परिग्रह या मान-प्रतिष्ठा को लिप्सा, पूर्वंबद्ध धारणाओ, हठधमीं, अधिवश्वासो, अज्ञान आदि के वशीभूत होकर भेंद मे अभेदता या अनेक मे एकना के मौलिक तत्त्व को विस्मत कर देते है, अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग अलापने लगते है. अपने से भिन्न विचार रखने वालो की भावनाओं की ओर से आंख मुद लेते है, उनकी उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, भत्सीना, निन्दा आदि में ही लगे रहते हैं या उनका शोषण उत्तीडन आदि करने लगते है, तो प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, और सामाजिक, राष्ट्रोय तथा मानवीय अवनति एव पतन के ढार खुल जाते हैं। उनकी दलबन्दियो एवं गृट-बन्दियों के प्रताप से उनकी विकृति राजनीति एवं अर्थ-नीति धर्म एव मानवीयता जैसे निर्मल तथा सर्व-हितोप-कारी क्षेत्री पर भी हाबी हो जाते है--कभी-कभी तो द्वेषपूर्ण दोषारोपण, कृत्मित लाछनो, अपशब्दो, जाति या धर्म से वहिष्कार की धमिकया आदि हिसक वैर-विरोध एव आतकवादी उपायो का आश्रय लेकर उक्त पवित्र क्षेत्रों को भी विकृत एवं निरर्थक बना डालती है।

भारतीय इतिहास के मध्यकाल (लगभग १०००-१८०० ई०) मे अनेक बाह्य एव आन्तरिक कारणों से भारतीय समाज मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य, णूद्र सभी वर्ण-व्यवस्था तो जन्मतः रूढ़ हुई ही, प्रत्येक वर्ण मे अनिगनत जातियाँ-उपजातियाँ-अवान्तरजातियाँ तथा प्रायः प्रत्येक धर्म एरम्परा मे अनेक सम्प्रदाय-उपसम्प्रदाय, पथ-उपपंथ आदि भेद-प्रभेद भी उदित होते, विकसित होते और रूढ़ होते चले गये। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी छोटी-सी जाति-उपजाति विशेष, अपना छोटा-सा पंथ-उपपथ विशेष, अपना ही दल, गुट या वर्ग विशेष सर्वो। रि होता चला गया। इस विघटनकारी अभिशाप ने धार्मिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय संगठन की कमर तोड़ दी है और उसके टुकड़े- टुकड़े करके धर्म-संस्कृति, समाज एव राष्ट्र के शरीर को जर्जर कर दिया है। क्या साधु-सत एव धर्माचार्य, क्या चितक, विचारक एव साहित्यका ने, क्या सामाजिक नेता एव राजनेता, सब ही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस विघटनकारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते दीख पड़ते है। नैतिकता प्रधान मानवीय मूल्यों में अनास्था का ही यह बुढ़ारिणाम है—अब तो आस्था में ही किसी की आस्था नहीं ह

तीर्थंकर-युग, चौथे काल या पुराण काल की बात छोड भी दे, तो गत साधिक अढाई सहस्र वर्षों के शुद्ध इतिहास काल में भी भारतवर्ष में ऐमं अनेक अत्यधिक काल-क्षेत्र व्यापी स्वाणम युग आए है, जब लोकमानस ने मानवीय मुल्यों में सुदृढ आस्थापूर्वंक स्त्रय को ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से बचाये रखा, और भेद में अभेद या अनेकता में एकता की मुष्ठू साधना करके सर्वंतीमुखी उत्कर्ष समादित किया है तथा सम्यक् पुरुषार्ष द्वारा ऐहिक एव पारमाधिक स्वपर कल्याण का साधन किया है। परतु भेद में अभेद या अनेकता में एकता की इस भावना के पनपने में आज सबसे बड़ा बाधक कारण वर्तमान में प्रचलित जातिबाद एवं जाति-उपजाति प्रथा है। तारीफ यह कि इस जाति प्रथा के वर्तमान रूप को अनादि-निधन घोषित किया जाता है। और सज्जातित्व के आवरण में सजातीत्व का नारा बुलन्द किया जाता है।

श्रमण परम्परा के अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर (छठी घाती ई० पू०) के उदय के बहुत पूर्व भारत मे नवो-दित वैदिक-बाह्मण परम्परा ने कार्य विभाजन की सुविधा की दृष्टि से समाज मे चतुर्वर्ण व्यवस्था प्रचलित कर दी थी, किन्तु वह कर्मतः एव परिवर्तनीय रही जन्मतः और अपरिवर्तनीय नहीं । श्रमण परम्परा ने भी उसे उसी दृष्टि से और उसी रूप मे स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह श्रमण निर्मन्थ संस्कृति की अभेदपरक आत्मा के पूर्णत्या अनुकूल नहीं थीं । यह व्यवस्था उसी रूप मे भारतीय समाज मे

मौर्यकाल के प्राय: अन्त से (लगभग २०० ई० पू०) पर्यन्त चलती रही। स्वय वैदिक परम्परा में औपानेषादिक आत्म-विद्या के प्रचारक तथा नवीदित शिवीपासक भी याज्ञिक दिसा, वैदिक कर्मकाण्ड और वर्णादिक के आधार पर सामाजिक भेद-भाव के विरोधी धी, अतः उनमे भी वर्ण-व्यवस्था श्रमणो जैसे पीमित रूप मे ही अगीकृत रही। किन्तु मौर्योत्तर काल मे, एक आंर तो उत्तर भारत की केन्द्रीय ।: (मगध-मालवा) राज्यसत्ता ब्राह्मणकुलोत्पन्न शुग एव कण्य नरेशों के हाथ में आ गई, जिन्होंने जोर-शोर में ब्राह्मणधर्म पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया और श्रमणी पर भरमक अत्याचार किये। परिणामस्वरूप बौद्ध सम्-दाय की ता अपार क्षांत हुई ही, जैन सघ भी उत्तर भारत मे पर्याप्त निर्वल हा गया --भद्रवाह श्रतकेवली की परपरा के मुनि तो ४थी शती ई० पू० के मध्य ं लगभग ही बहुत बडी मख्या में दक्षिण के कर्णाटक आदि देशों जी और बिहार कर गये थे, स्थलिभद्र की परम्परा के अविधाद्य साधु भी मालवा तथा वहाँ में भी गुजरात-मौराष्ट्र की ओर चले गए। दूसरी ओर, ईरानी, यूनानी पल्हव, शक, मुरुण्ड, त्रुपाण आदि विदेशी जातियां उत्तरी सीमान्ती की ओर से प्रिविष्ट होकर इस दंश में यत्र-तत्र बसने और अपनी राज्य मत्ताये स्थापित करने लगी थी। हण, अरब, तुर्क, मगो ी आदि के रूप म यह सिलसिला : हवी शती तक चलता रा। बीच में गुष्त युग लगभग (३२०-५५० ई०) मे भारतीय राज्यसता प्रबल भी हो उठी, तो वह भागवत धर्मान्यायी रही ! पुराणग्रन्थ, स्मृति शास्त्र आदि रचे गय और जनता ब्राह्मणवाद, वर्णाश्रम, जानियोति के बधनो में जकड़ती घली गयी। गुण्यात्तर कारा, विशेषकर राजपुत युग में, यह प्रांक्या आर श्रधिक बलवता होती गयी अर मध्य-युगीन मुस्लिम शाधन काल म तो य बधन अपनी चरमावस्था को पहुच गए।

परन्तु, दक्षिण भारत के अधिकाण भाग में क्योंकि मूलसची निर्म्मन्थ जैन धर्म का ही मुख्यतया वर्चस्य एवं प्राधान्य रहा, वहाँ का सामाजिक मगठन लगभग १५०० वर्ष पर्यन्त प्रायः वैसा ही रहता रहा जैमा कि भौर्यकाल तक उत्तर भारत में रहा था, अर्थात् चतुर्वणं तो मनैः मनैः

स्वीकृत हो गए, किन्तु कर्मतः तथा परिवर्तनीय बने रहे। समाज की एकसूत्रता एवं स्वस्थता भग नही हुई। १२वी शती मे रामानुजाचार्य के वैष्णव सम्प्रदाय के, तदनन्तर वीरशैव (लिंगायत) मत के दूतवेग से बढते प्रचार-प्रसार, जैन राज्य सत्ताओ तथा बहुभाग जिनधर्मी बाह्मग्-क्षत्रिय, वैश्यों के शनै: शनै: मत परिवर्तन, मुसलमानों के प्रवेश आदि अनेक कारणों से वह सामाजिक सगठन चरमरा गया और ब्राह्मणवाद जनमानस पर बेतरह छाता चला गया। अतएव दक्षिण में भी उत्तर शास्त जैसी जातियाँ-उपजातियाँ उत्पन्न होने लगी । साथ ही अवशिष्ट उच्च-वर्गीय जैनों को वर्णवाह्य घोषित करके उन्हे "पचम" सज्ञा दे दी गई - अर्थात् वे चतुर्थो (श्द्रों) से भी हीन समझे जाने लगे। "चतुर्थ" जो पहले से ही अपेक्षाकृत पिछडा हुआ एवं निम्न वर्ग था और जिसमे कुपक, श्रमिक, विभिन्न कर्मकर समूह थे, उसके शेतवाल, कासार, बोगार आदि का वहभाग पीछे तक जैन बना रहा। ये तथाकथित छोटे लोग सदैव से अधिक धर्मप्राण रहते आए है, एका-एकी किसी जोर-जबरदस्ती या प्रलोभन के कारण वे स्वधर्म परिवर्तन प्रायः नहीं करते । अतएव इधर गत दो-तीन सौ वर्षों मे दक्षिण भारत मे जो जैन बच रहे वे चतुर्थ और पचम ही कहलाने लगे। देखादेखी उनमे भी कई जातियाँ-उपजातियाँ विकसित हो गयी । किन्तु यद्यपि हीन भावना, निर्धनता, अशिक्षा आदि के कारण वे धार्मिक एव सास्कृतिक पुनर्जागरण करने योग्य नहीं उहे, तथापि उस भूभाग में जैनधर्म एव सस्कृति के सरक्षक तथा प्रतिनिधि वे ही बने रहे और आज भी बने है। वर्तमान शती के दिगम्बर जैन मृनियो, आयिकाओं आदि में से भी अधिकाश उन्हीं जातियों में उतान्त हुए है। मध्य एव मध्यान्तर कालो मे दक्षिण भारत मे जो अनेक सुधा-रक एवं निर्मणी या भक्त संत हुए वे भी अधिकतर इन्ही वर्गों में उत्पन्त हुए थे। दूसरे, इन चतुर्थ एवं पचमों मे, जो जैन बने रहे और जिनमे कितने ही मूलतः ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलोत्पन्न भी हैं, परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार भी चलता रहा। दक्षिण भारत मे उस काल मे

ब्राह्मण परम्परा के बड़े-बड़े दिग्गज आचार्य भले ही हुए, देश का राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एव नैतिक पतन और सैकड़ो वर्षों की विदेशी-विधर्मी मुसलमानो, फिरंगियों आदि की गुलामी का कारण मुख्यतया वह संकीर्ण अस-हिष्णु ब्राह्मणवाद ही रहा जिसकी जड मे जाति-उपजाति वाद का भेद या कुटपरक भृत ही सर्वाधिक सित्रय रहा। आज भी स्वतन्त्र सर्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र की भावनात्मक एकसुत्रता मे वही जातिवाद सबसे बड़ी बाधा है। राज-नैतिक सम्प्रदायवाद या सियामी फिरकापरस्ती का रूप लेकर तथा साथ मे आतंकवाद का हथियार अपनाकर तो विघटनकारी तत्त्व भय हर एव विघ्वंसक हो उठे है, अपने छोटे से स्तर पर जैन समाज भी उसी रोग से ग्रस्त होता जारहाहै। देश की जनसख्याका मात्र एक प्रतिशत होते हए भी वह इतने सम्प्रदायो-उपसम्प्रदायो, पन्थो-उपपन्थो, गुरुद्रमो मे तथा इतनी जातियो-उपजातियो, अवान्तर-जातियो, अल्लो-थोको आदि मे बँटता हुआ टुकड़े-टुकड़े होकर रह गया है। अत. ऐसा तत्त्वहीन होता जाता है कि उसके स्वय के तथा उसके धर्म एव सस्कृति ने अस्तित्व को ही भयानक खतरा उत्पन्त हो गया है। आवश्यकता है कि प्रबुद्ध समाज नेता समय की गति को पहिचाने और विघटनकारी प्रकृतियों से समाज की जीवन रक्षा करें। स्मरण रहे कि "सघे शक्ति कलौयूगे" इस विषम कलिकाल मे शक्ति का मूल सगठन हां है। शायद इसीलिए भविष्य दृष्टा भगवान महावीर ने श्रीसंघ अर्थात् मुनि-आर्थिका, श्रावक-श्राविका, रूपी चतुर्विध संघ की स्थापना, सगठन, व्यवस्था एव सरक्षण को प्राथमिकता दी थी। उन सर्वेहितकर जगद्गुरू भगवान की जन्म-जयन्ती, तप या ज्ञाकल्याणक, शासन जयन्ती या निर्वाणी-त्सव, किसी भी उपलक्ष्य से हम उनका गुणगान करें। हमे उनकी इस अमुल्य देन को विस्मृत नहीं करना चाहिए और उनके श्रीसघ को विकृतियों से बचाये रख कर सरक्षित एवं सतेज बनाये रखने का सकल्प सदैव दोहराते रहना चाहिए-इसमे हम सबका कल्याण निहित है।

(श्री रमाकान्त जैन के सौजन्य से)

हिन्दी के विकास में जैन कवियों का योगदान

डा० कस्तूर चन्द कासलीवाल, जयपुर

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। सारे देश मे इसे सम्माननीय स्थान प्राप्त है । लेकिन राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त करने के लिए इसे विगत ५०० वर्षों मे अनवरत संघर्ष करना पडा है। इस सघर्ष मे जैन यन्तो, भट्टारकों एव कवियो का सबसे अधिक योगदान रहा। सस्कृत के पर्याप्त प्रचार युग मे भी जैन कवियों ने पहिले अपभ्रंश के रूप मे और फिर पुरानी हिन्दी के रूप में छोटी बडी पचासो रचनाये निबद्ध करके अपनी हिन्दी सेवा का ज्वलत उदाहरण प्रस्तृत किया। महापडित राहुल साकृत्यायन न जब महाकवि स्वयम्भ को हिन्दी का आदि कवि घोषित किया और उनके द्वारा निबद्ध "पउमचरिउ" को हिन्दी का प्रथम महाकाव्य बतलाया तो हिन्दी का इतिहास और भी अतीत में चला गया। स्वयम्भू के पश्चात पूष्पदन्त, बीर, धनपाल, नयनन्दि, श्रुतकीनि एव रइध् जैसे पचासों अपभ्रश कवियो ने हिन्दी विकास का मार्ग प्रशस्त किया जिसके सहारे हिन्दी भाषा का विकास तेजी से सम्पन्न हो सका।

हिन्दी के प्रारम्भिक युग के यदि २-४ रासा ग्रन्थों को निकाल दिया जावे तो शेष सभी रास संज्ञक रचनाये जैन कवियों द्वारा निबद्ध मिलेगी। इन कवियों ने सामान्य पाठकों की अभिरुचि जाग्रत करने के लिए तथा हिन्दी के पठन-पाठन को लोकप्रिय बनाने के लिए कितने ही रास संज्ञक रचनाये निवद्ध की जिनमें भरतेश्वर बाहुबलि रास (११६४ ए. डी.) वन्दनबाला राम (१२५७ ए.डी.) स्थूलि-भद्र रास (१२०६ एडी) नेमिनाथ रास (१२१३ एडी) गोत्तम स्वामी रास (१३५५ एडी) के नाम उल्लेखनीय हैं। रासा कृतियों के साथ-साथ जैन किव काव्य कृतियों लिखने की ओर प्रवृत्त हुए। इस दृष्टि से जिणदत्त चरित नामक काव्य ग्रन्थ उल्लेखनीय है। किववर राजसिंह ने इसे १२६७ एडी में निबद्ध किया। ७५३ पद्यों में निबद्ध यह अस्त्र श एवं हिन्दी के विकास काल का काव्य है जव अपभ्र श शनैः शनै, हिन्दी का रूप ले रही थी।

जैन कवि काव्य की किसी एक विधा से बधे नही रहे किन्तू उन्होंने सभी काव्य रूपों को अपनी कृतियों से पल्लवित किया । राजस्थान के जैन ग्रन्थ।गारों मे सग्रहीत ग्रन्थों को देखते हुए हमारे सामने अनेक नाम सामने आये है जैसे स्तोत्र, पाठ, सग्रह, कथा, रासो, रास, पूजा, मंगल, जयमाल, प्रश्नोत्तरी, मत्र, अष्टः, सार, समुच्चय, वर्णन, सुभाषित, चौपाई, शुभ मालिका, निसाणी, जकडी, ब्याहलो, बघावा, विनती, पत्री, आरती, बोल, चरचा, विचार, बान, गीत, लीला, चिन्त्र, छद, छप्पय, भावना, विनोद, कल्प, नाटक, प्रशस्ति, धमाल, चोढालिया, चौमा-मिया, वारामासा, बटोई, बेलि, हिंहोलणा, चुनड़ी, सज्झाय, वाराखड़ी, भिक्त, वदना, पच्चीसी, वस्तीसी, पचासा, लावनी, सतसई, सामायिक, सहस्रनाम, नामा-वली, गुरूबावली, स्तबन, सर्वाधन, मीडली, फागू, आदि। इन विविध साहित्य रूपो को जैन किनयो ने खब परल-वित किया है जिनकी बहुमूल्य सामग्री जैन ग्रन्थागारो मे सूरिक्षत है।

१४वी शताब्दी के प्रारम्भ म कविवर सघारू हुए जिन्होंने प्रद्युम्न चरित जैस सुन्दर काब्य को सन् १३५४ में निबद्ध किया। विद्वानों ने सधारू के प्रद्युम्न चरित को बजनाणा का प्रथम महाकाब्य माना है और उसे मौलिक कृति वनलाई है। सघारू किव उत्तर प्रदेश के एरच्छ नगर के निवासी थे। किव ने अपना निम्न प्रकार परिचय दिया है:—

अगरवाल की मेरी जात, पुर प्रगरोए मुहि उतपात । सुघणु जणणी गुणवइ उर धरिज,

साधरू महाराज घरह अवतरिउ। एरछ नगर बसते जानि, सुणउ चरित मद्दरिउ पुराण्॥ १५वी शताब्दी मे भट्टारको का स्वणं युग प्रारम्भ हुआ। गुजरात एव उत्तर भारत के इन भट्टारकों ने हिन्दी की सबसे अधिक प्रश्रय दिया। स्वय उन्होंने एव अपने शिष्यो द्वारा हिन्दी मे सैंकडो रचनाये लिखवाकर हिन्दी भाषा के भण्डार को खूब पल्लवित किया। भट्टारक सकलकीति के प्रमुख शिष्य ब्रह्म जिनदास ने ७० से भी अधिक काव्य कृतियो को निबद्ध करके हिन्दी जगत मे एक नया कीतिमान प्रस्तुत किया। उन्होंने अकंले ने विविध विषयक लगभग ५० रास सज्ञक काव्यो का सूजन किया। लोक भाषा मे जुलसी मे पूर्व राम रास सन् १४५१ मे की, रचनाकर ब्रह्म जिनदास ने हिन्दी मे राम काव्य परम्परा का सूजपात किया। यही नहीं रूपक काव्य परम्परा मे परमहम रास जैसी विशिष्ट रचन निबद्ध करके अध्यात्म रस की धारा बहायी।

१६वी शताब्दी में बीमो जैन कवि हुए जिल्होने पचासो रचनाओं द्वारा हिन्दी माहित्य के भण्डार ो खुव समृद्ध किया। इन शताब्दि में होने वाले कवियों में वूचराज, छोहन, ठवकुरसी चतुरूमल, आचार्य सोमकीति, ब्रह्म यशोधर, भट्टारक णुभचरद्र, भट्टारक ज्ञानभूषरा के नाम उल्लेखनीय है। कविवर बूचराज की अब तक ८ रचनाये एव ११ गीत उपलब्ध हो चुकी है। बुचराज घुमक्कड काव थ तथा राजस्थान, हरियाणा, पजाब एव उत्तर प्रदेश म बराबर घूमते रहते थे। इन्होने रूपक काव्यों को छन्दं।बद्ध करने भ सबसे अधिक रुचि ली और सुयणज्ञा, संतोषजयतिलक्, चेतन पुद्गल धमाल जैसी महस्वपूर्ण कृतियों को छन्दोबद्ध करने में सफल ।। प्राप्त की । छोहल कवि की पञ्चसहली गीत एव बावनी बहुत ही लोकप्रिय रचनाए रही है। भाषा एवं शैली दोनो ने दृष्टिया से दोनो ही रचनाए उत्कृष्ट कृतिया मानी जाती है। प्रोफेसर कृष्ण नारायण प्रसाद "मागध" के शब्दों में बावनी में विणत नीति एव उपदेश के विषय है तो प्राजन पर, प्रस्तृतीकरण की मौलिकता प्रतिपादन की विशदता एव दृष्टान्त चयन की सूक्ष्मना सर्वत्र विद्यमान है। इसी तरह पंच महेली गीत म शृगार रस का बहुत ही सूक्ष्म तथा मार्मिक वर्णन हुआ है। वियोग भूगार मे विरहिणी नायिकाओं के अनुभवों का चित्रण उन्हीं के शब्दों में इतना सवेग एव अनुभूतिपरक है कि कोई भी सहदय विरह की इस दशकारी वेदना से व्याकुल हुए बिना नहीं रहता।"

किवर ठक्कुरसी राजम्थान के ढूढाहड क्षेत्र के किव थे। उन्हें काव्य रचना में अभिकृषि स्वय अपने पिता घेल्ह से प्राप्त हुई थी। उन्होंने १५ कृतियों को छन्दबद्ध करने का यशस्वी कार्य किया। पचमगति वेलि इनकी सबसे लोकप्रिय रचना मानी जाती है जिसकी सेकड़ो पाण्डुलिपिया राजस्थान के जैन ग्रन्थागारों में सग्रहीत है। इसी तरह किव की "कृपण छन्द" में तत्कालीन समाज का बहुत मामिक वर्णन हुआ है। इन्हीं के छोटे भाई धनपान थे जिन्होंने ऐतिहासिक गीतों की रचना की थी। जामेर के सावला बाबा (नेमिनाथ न्वामी) पर उन्होंने बहुत सुन्दर गीत लिखा है।

इसी शताब्दि में होने वाले आचार्य सोगकीति ने यशोधररास एव प्रत्य ६ रचनाये निवद्ध करने का गोरव प्राप्त किया । सोमकीति, ज्ञानभूषण एव शुभचन्द्र अपने समय के प्रभावक सन्त थे । इनकी हिन्दी कृतियों की रचना में अभिक्षि निस्सन्देह इस आषा के प्रति जन क्चि की प्रतीक मानी जानी चाहिए।

१७वी एव १६वी शताब्दि हिन्दी का स्वर्ण काल रहा जिसमे पचासो कवि हुए जिन्होंने हिन्दी साहित्य के भड़ार को अत्यधिक समृद्ध बना दिया। इन शताब्यों में भिक्त एवं अध्यात्म की दोनो धारायें खूब बढ़ी। चारों ओर हिन्दी में काव्य रचनायें होने लगी। इस शताब्दि के प्रातिनिध्य कवियों में बह्य रायमस्ल, रूपचन्द, भ० रत्नकीति, कुमुदच्यन्द, आनन्दधन, ब्रह्म गुलाल बाई अजीतमित, परिमस्ल, धनपाल, देवेन्द्र, सभाचन्द, भूधरदाम आदि के नाम उल्लेखनीय है। ब्रह्म रायमस्ल घुमक्कड कवि थे इसलिए जहां भी ये जाते, अपनी काव्य रचना से उस ग्राम/नगर के निवासियों को उपकृत करते रहते थे। ब्रह्म रायमस्ल की रचनायें अत्याधिक सीधी सादी भाषा में निवद्ध है जिन्हें गाकर पढ़ा जा सकना है। इनकी अब तक पन्द्रह रचनायें उपलब्ध हो चुकी हे जो सवत १६१५ से लेकर सवत १६३६ तक की रची हुई है। किव की भविष्यदत्त चीपई

सबसे लोकप्रिय रचना मानी जाती है जिसकी सैकडों की संख्या में पाण्डुलिपिया उपलब्ध होती हैं बनारसीदास १७वीं शताब्दी के सबसे अधिक लोकप्रिय एव सशक्त कवि माने जाते हैं। उनका समयसार नाटक, बनारसी विलास एवं अर्धकथानक हिन्दी की बेजोड रचनायें है। समयसार नाटक मे जीव. अजीव, आस्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष सात तत्त्व अभिनय करते है। इनमे जीव नायक है तथा अजीव प्रतिनायक है। आत्मा ने स्वभाव और विभाव को नाटक के ढए पर बतलाने के कारण इसको नाटक समयसार कहा गया है। वनारसीविलास मे कवि की ५० रचनाओं का सग्रह किया गया है। आगरा के दीवान जगजीवन ने कवि की बिखरी रचनाओं का उनकी मत्यू के पश्चात् सवत १७०१ चैत्र सुदी २ को एक ही स्थल पर सकलन कर दिया था और उसी सकलन का नाम बनारसी विलास रखा गयाथा। अर्ध कथानक हिन्दी जगत का प्रथम आत्म चरित है जिसमे कविन अपने जीवन के ५५ वर्षों की जीवन घटनाओं का बड़े ही सुन्दर ढग से छन्दोबद्ध किया है। इसमें कोव की सत्यित्रयता, स्पष्टवादिता, निरिभमानता और स्वाभिकता का जबर-दस्त पुट विद्यमान है। कथानक की भाषा अत्यधिक सरल है।

कविवर रूपचन्द बन। रसीदास के ममकालीन थे। दोनो ही आध्यात्मी थे तथा परस्पर में आध्यात्म चर्चा किया करने थे। उनका दोहा शतक, गीत परमार्थी अध्यातः से ओनप्रोत है। दृष्टान्तों के द्वारा उन्होंने अध्यातः से ओनप्रोत है। दृष्टान्तों के द्वारा उन्होंने अध्यात्म तत्त्व को बहुत अच्छी तरह समझाया है । भट्टा रक रत्नकीति एव कुमुदचन्द्र दोनो ही गुरू शिष्य थे दोनो ही भट्टारक थे तथा अपने समय के प्रभावक मट्टारक थे। रत्नकीति की अब तक ४४ कृतिया उपलब्ध हो चुकी है जिनमें अधिकाश रचनाये नेमि राजुल से सम्बन्धिन है। उन्होंने अपने गीतों में राजुल के मनोगत भावों का एव उसके विरही जीवन का सजीव चित्र उपस्थित किया है। इसी तरह कुमुदचन्द्र की अब तक २८ रचनाये उपलब्ध हो चुकी है जिनमें गीत सज्ञक रचनाये अधिक है।

१७वी शताब्दि की महिला कवियत्री बाई अजीत-मित^{१९} की खोज अभी कुछ ही समय पूर्व हो सक्ता है। वह सागवाड़ा (राजस्थान) की रहने वाली थी। उसके द्वारा निबद्ध आध्यात्मिक छन्द, षट्पद, भिक्त परक पद, हिन्दी की अच्छी रचनाये हैं। इसी समय आगरा में परि-मल्ल किव हुए जिन्होंने श्रीपाल चिरत के रूप में हिन्दी की एक सशक्त रचना भेंट की।

१ प्वी शताब्दि में होने वाले अनेक कियों में मुनि सभाजंद हेमराज, बुनाकीदास, बनारसीचन्द, भूधरदास, द्यानतराय हिन्दी जगत के जगमगात नक्षत्र है। प्रभाजन्द के हिन्दी पद्मपुराण की लेखक को अभी ३ वर्ष पूर्व ही खांज करने में सफलता मिली है। प्रस्तुत पुराण हिन्दी भाषा का प्रथम पद्मपुराण है जो भाढ़े छः हजार से अधिक पद्यों में निमित जैन राम काव्य है। भाषा सरल किन्तु लालित्य पूर्ण है। हमराज नाम के चार किय एक ही समय में हुए जिनमें पांडे हमराज, हेमराज गोदिका ये दोनों सबसे प्रसिद्ध थे। कियवर बुलाकोदास, बुगकोचन्द दोनों आगरा निवासी थे। बुलाकोदास का पाण्डवपुराण हिन्दी की एक सशक्त कृति है, जिसका रचना काल सबन १७१४ है। इसी तरह बुलाखीचन्द का व मनकोष अपने हम की एक अनूठी कृति है।

१६वी शताब्दि में पद्य के स्थान पर गद्य लेखक अधिक सख्या में हुए। तथा आगरा का स्थान जयपुर ने ने लिया। सौगानेर, आमेर एवं जयपुर जैन नेखकों के केन्द्र बन गयं। हिन्दी गद्य लेखकों में प० दीपचन्द कामलीवाल, प० दीलतराम कासलीयान, प० टीउरमल, प० जयचन्द छाबडा, ऋषभदास निगोत्या, कशरा मिह आदि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। य सब ढुढारी भाषा क त्रिद्वान थं और इनकी रचनाओं न उस समय जबरदस्त लोकप्रियता प्राप्त की थी।

वर्तमान शताब्दि में शताधिक जैन विद्वान एवं सन्त हिन्दी लेखन में लगे हुए हं तथा उपन्यास, कथा, कहानी काव्य रचना के साथ साथ ग्रन्थों का समालोचनात्मक व अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं क माध्यम से हिन्दी प्रचार प्रसार में सहायक बन हुए हैं। जैन सन्तों में आचार्य तुलसी, ग्राचार्य विद्यानन्द, आचार्य विद्यासागर, नथमलजी, मुनि नगराज आदि के नाम

(शेष पृ० १२ पर)

आवली काल तक अनन्तानुबन्धी

🔲 श्री जवाहरलाल जैन शास्त्री, भीण्डर

(i) आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती लिखते हैं : अणसजोदिदसम्मे मिच्छ पत्ते ण आवाल ति अण। [गो० क०गा० ४७८]

अर्थ — अनन्तनुबन्धी का विसंयोजन करने वाले क्षयो-पशम सम्यग्दृष्टि के मिण्यात्व-कर्मोदय से मिण्यात्व गुण-स्थान को प्राप्त होने पर आवली मात्र काल तक अनन्ता-नुबन्धी कषाय का उदय नहीं होता ।

[स्व० प० मनोहरलाल सि● शा०]

(ii) इसी प्रकृत गाथाई के अयं को सिद्धान्त शिरो-मणि स्व० प्र० रत्नचन्द मुख्तार लिखते है — अनन्तानुबधी कषाय का जिसके विसयोजन हो गया है ऐसे वेदक या उपशम सम्यय्ष्टि के मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। उसके बन्धावली या अचलावली काल पर्यन्त अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होता।

[गो० क० पृ० ४८६ पूज्य आ० आदिमती जी]

(iii) भगवद् वीरसेनस्वामी धवल पु० द पृ० २५ में लिखते हैं — मिच्छाइट्टिसु जहण्णेण दस पच्चया। पचसु मिच्छत्तेसु एक्को । एक्केण इदिएण एक्क ाय विराहेदि ति दोण्णि असजमपच्चया। अणताणुबधिचउक्क विसजोइय मिच्छत्त गयस्स आविष्यमेत्तकालमणंताणुबधिचउक्कस्सु-दयाभावादो । बारसमु कषायेसु तिण्णि कसायपच्चया। तिसु वेदेसु एक्को । हस्स रदि-अरदि-सोग दौसु जुगलेसु एक्कदर जुगल । दससु जोगेसु एक्को जोगो । एक्मेद सब्वे वि जहण्णेण दस पच्चया।

श्रथं—पाच मिष्यात्वो मे से एक १। एक इन्द्रिय से जचन्य से एक काय की विराधना करता है। २। इस तरह दो असयम प्रत्यय। अनन्तानुबिधचतुष्टय का विस-योजन करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुए जीव के आवली मात्र काल तक अनन्तानुबन्धी कथाय ४ का उदय नहीं रहने से

बारह कषायों में से ३ कषाय प्रत्यय ३ । तीन वेदों में से एक १ । हास्य-रित व अरित-शोक; इन दो युगलों में से एक युगल २ । दस योगों में से एक योग १ । कुल १ + २ + ३ + १ - २ + + १ = १० प्रत्यय । इस प्रकार ये सब मिल कर मिण्यात्व गुणस्थान में एक समय में दस बन्ध के प्रत्यय अर्थात् कारण होते हैं।

(iv) ज्ञानपीठ से प्रकाशित पचसंग्रह के सप्तितिका प्रकरण मे गा० ३६ में पृ० ३२५ पर लिखा है—

द्वाविशतिबन्धके मिथ्यदृष्टिजीवे उत्कृष्टतो दशमोह-प्रकृत्युदया १० ' ''द्वाविशतिबन्धकेऽनन्तनुबन्ध्युदयरहिते मिथ्यादृष्टी २२, नयप्रकृत्युदयाः।

अर्थ — बाईस प्रकृति का बम्ध करने वाले मिथ्यादृष्टि के सभी सम्भव प्रकृतियों का उदय हो तो १० प्रकृतिक उदयस्यान होगा। यदि त्रिसयोजन के हो जाने से अनता-नुबन्धी का उदय नहीं है तो ६ प्रकृतिक उदय स्थान भी सम्भव है।

(v) प्राचीन पचसग्रह [ज्ञानपीठ], सप्ततिका, गा० ३०५, पृ० ४३६-३६ पर लिखा है—

आविलयमित्तकाल मिच्छत दसणाहिसपत्तो । मोहिम्स य अणहीणो, पढमे पुरा णवोदओ होज्ज ॥

टीका-—अनन्तानुबन्धि विसयोजित वेदक सम्यग्दृष्टो मिथ्यांत्वकर्मोदयात् मिथ्यात्वगुणस्थान प्राप्ते आविलमात्र कालं अनन्तानुबन्ध्युदयो नास्ति । अतो ग्रनन्तानुबन्धिरहितो नवप्रकृतीनामुदयो ६ मिथ्यादृष्टौ प्रयमे गुणस्थाने भवेत् ।

अर्थ — अनन्तानुबन्धी की विसयोजना युक्त सम्यग्दृष्टि जीव यदि मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हो जावे, तो एक आवली काल तक समके
अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय सम्भव नही है। अतएव
मिथ्यात्व गुणस्थान में नौ प्रकृतिक उदयस्थान भी होता

है। [बनुवाद पं॰ हीरालाल सि॰ शास्त्री सा॰]

(vi) उसी ग्रन्थ में सप्ततिका गा० ३२६ में कहा है— मिच्छाइद्विस्सोदयभंगा अट्ठेव होति जिण भणिया ॥

अर्थ--- भिष्यादृष्टि के अनन्तानुबन्धी के उदय सहित १० आदि ४ स्थान [१०, ६, ८, ७] और अनन्तानुबन्धी के उदय रहित वाले ४ स्थान [६, ६, ७, ६]; इस प्रकार ६ उदयस्थान जिनेन्द्र भगवान ने कहे है।

(vii) जयधवल पु० १० पृ० ११६-१७ पर जिनसेन-स्वामी लिखते हैं कि—

अणंताणुबधिणो विसजोइय इगिवीसप्वेसय भावेणाव-द्विदस्स उवसमसम्माइद्ठिस्स मिच्छत्त-वेदयसम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्तसासणसम्मत्ताणमण्णदरगुणपडिवत्तिपढमसमए पय-दट्ठाण-सभवणियमदसणादो ।

अर्थ — अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना कर इक्कीस प्रकृतियों के प्रवेशक भाव से अवस्थित उग्रशम सम्यद्धि जीव के मिध्यात्व वेदकसम्यक्त्व, सम्यग्ध्यात्व श्रीर सासादन सम्यक्त्व; इनमें से किसी एक गूणस्थान को प्राप्त होने के प्रथम समय में प्रकृत स्थान के सम्भग्न होने का नियम देखा जाता है।

विशेषार्थ--जिस उपशम सम्यग्दृष्टि ने अनन्तानुबन्धी कषाय की विसयोजना की है वह जब मिध्यात्व प्रकृति के अपकर्षण द्वारा उदीरणा करके मिथ्यात्व भाव का अनुभव करता है तब उसके प्रथम समय मे अनन्तानुबन्धी ४ का बन्ध भी होता है और अप्रत्याख्यानावरणादि रूप द्रव्य को अनन्तानुबन्धी रूप से संकान्त कर उसका उदयावली से बाहर निक्षेप भी करता है। किन्तु उस समय अनन्तानु-बन्धी ४ का उदयावली मे प्रवेश नही होता, इसलिए ऐसा मिध्यादृष्टि जीव प्रथम समय मे २२ प्रकृतियो का ही उदयाव नी में प्रवेशक (प्रवेश कराने वाला) होता है। मर्थात् विसयोजक के मिथ्यात्वी होने पर उस जीव के प्रथम समय में तो अनन्तानुबन्धी की उदीरणा तो अति दूर रहो, उसका उदय भी दूर रहो; अरे ! उस समय मे तो उस अनन्तानुबन्धी-चतुष्क के द्रव्य का एक परिमाणु भी उदयावली मे प्रवेश ही नही करता। फिर उस समय उसका जदय कैसे बनेगा ? यह स्थिति प्रथम समय की है उदीय-

मान प्रथम निषेक से लेकर एक आवली (उदयावली) पर्यन्त के निषेकों की लड़ी में अनन्तानुबन्धी का एक परमाणु भी नही है। आवलीकाल के बीत जाने पर उदयउदीरणा सम्भव है। क्यों कि उस समय, प्रथम समयवर्ती
मिण्यास्वी के जो उदयावली से ऊपर द्वितीयावली का प्रथम
अनन्तनुबन्धी-निषेक था वह आवली काल बाद उदयसमय [उदय-क्षण] को प्राप्त होता है। उसी समय
अनन्तानुबन्धी के उदय का प्रथम समय होने से उसी
समय उदयावनी-बाह्य स्थित इस अनन्तानुबन्धी की
उदीरणा भी प्रारम्भ होती है।

- (i) इन सब प्रमाणों से निम्न बातें फलित होती हैं--
- (A) यह सर्वाचार्य सम्मत बात है कि विसयोजक के मिध्यात्व मे जाने पर उसके बन्धावली काल तक अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं रहता। न तो तत्काल बद्ध अनन्तानुबन्धी का ही प्रथमादि समयों में उदय सम्भव है, और न उतने काल तक अनन्तानुबन्धी रूप परिणत द्रव्य का भी उदय सम्भव है। अर्थात् उस एक आवली काल अनन्तानुबन्धी ४ के एक परमाण् का भी उदय पूर्णतः असम्भव है।
- (B) यदि यह कहा जाय कि एक आवली काल तक उदीरणा ही असम्भव है, उदय असम्भव नहीं। तो इसके उत्तर में विनीत निवेदन है विसयोजक के मिध्यात्व में आने पर प्रथम आवली काल में अनन्तानुबन्धी का उदय नहीं होता [धवल पु०१५ पु०२६६ पं०४-५, धबल १५ पु०६ से ६७ आदि] तथा उदीरणा भी नहीं होती। [जयधवल पु०१० पु०५४, धवल पु०१६ पु०७६ आदि]।

फिर एक बात और:

इकतालीस प्रकृतियो [दो वेदनीय, मनुष्यगित, पंचे-न्द्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदेय, यश:-कीर्ति, तीर्थंकर, उच्चगोत्र, ५ ज्ञानावरण, ४ दर्शनावरण, ५ अन्तराय, ४ आयु, ५ निद्रा, मिथ्यात्व, सम्यन्त्व, तीनों वेद, सज्ववन लोग]के ही उदय व उदीरणा के स्वामित्व में भेद है। इन ४१ के शिवाय शेष बची १०७ प्रकृतियो के उदय के स्वामियों से उदीरणा के स्वामियों में अशा भरभी भेद नहीं है।

प्रमाण — पंचसंग्रह [ज्ञानपीठ ो पृ०५१६-५२२ प्रकरण ४। ७३ — ७५, गोम्मटसार क० २७६ — ६१; कर्मस्तव ३६-४३, संस्कृत पचसंग्रह ३। ४६ से ६०; सर्वार्थिसिद्ध [ज्ञानपीठ] पृ० ३४६ — ४७, राजवातिक भाग २ पृ० ७६३-६४ तथा घवला जी पु० १५ पृ० ५४ से ६१ आदि।

अत: इस सर्वागम सम्मत बात से यह काच के माफिक स्पष्ट है कि अनन्तानुबन्धी का जब-जब उदय होता है तब-तब नियम से उदीरणा भी उसकी होती है। यह निष्कर्ष ध्रुव सत्य है। क्योंकि अनन्तानुबन्धी, ४१ अपवाद प्रक्र-तियों मे परिगणित नहीं है।

पारिशेष न्याय से प्रथम आवली काल तक उदय व उदीरणा दोनो नहीं बनते हैं।

(C) आवली काल तक ऐसे मिध्यात्वी के अनन्तानु-बन्धी का बन्ध मिध्यात्व-निमित्तक [मिध्यात्व-हेतुक] ही होता है। प्रपञ्चतः ऐसा समझना चाहिए कि मिध्यात्व, कपाय व योग [कषाय मे अविरति व प्रमाद गिभत है] हेतुक बन्ध उस आवली काल मे होता है। जबिक सासा-दन गुणस्थान मे ६ आवली काल तक अनन्तानुबन्धी उदित रह कर भी वहाँ एक समय के लिए भी वह मिध्यात्व को नहीं बाँध सकती।

सारतः जहा मिथ्यात्व रूप आधार है वहा अनन्तानु-बन्धी का बंध निश्चित होता है। पर जहां (सासादन) में अनन्तानुबन्धी है वहा पर मिथ्यात्व के बन्ध का नियम नहीं बनाया जा सकता।

यदि इतनी सब कथनी भी ध्यान मे नहीं रख कर पुनरिप तर्क किया जाय कि अनन्तानुबन्धी विसंयोजित करने वाले के मिथ्यात्व मे आने पर अनन्तानुबन्धी का उदय, यानी उसका अनुभाग-उदय सबसे जघन्य होता है। अतएव उसे अनुदय तुल्य होने से 'अनुदय' कहा जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि:—

(i) प्रथम तो आगम मे उक्त प्रथम आविक्कालवर्ती मिध्यात्वी के अनन्तानुबन्धी के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग व प्रदेश का पूर्णतः अनुदय ही कहा है। इसलिए उक्त तर्क ठीक नहीं है।

(ii) दूसरा यह भी निवेदन है कि जयधवल पु० ४ पृ० १८२ पर जो अनन्तानुबन्धी के जमन्य अनुभाग के स्वामित्द का कथन किया है वह मात्र अनुभाग सत्त्व के स्वामियों का कथन है, अनुभाग उदय के स्वामियों का कथन नहीं है। इसके लिए हम मूल आगम ही लिखते हैं। यथा: — अणताणुबंधीण जहण्णयमणुभागसतकम्म कस्स? सुगम। पढमसमयसंजुतस्स। सुहमेइंदिएसे जहण्णसामित्त किण्ण दिण्ण? ण, पढमसमयसंजुतस्स पचग्गाणुबंध पेक्विन्दूण सुहुमणिगोदजहन्णाणुभागसत—कम्मस्स अणतगुणन्तादो। (ज० ध० ४।१६६——६७)।

अर्थ — "प्रनन्तानुबन्धी" ४ का जघन्य अनुभाग सत्कर्म किसके होता है ? यह सूत्र सुगम है। प्रथमसमय-वर्ती संयुक्त के होता है।

शंका---सूक्ष्म एकेन्द्रियो मे जचन्य अनुभाग सत्त्व का स्वामियना क्यों नही दिया ?

समाधान—नही, क्योंकि प्रथम समय मे अनन्तानुबधी से सयुक्त हुए जीव के जो नवीन अनुभाग बन्ध होता है उसे देखते हुए सूक्ष्म निगोद जीव का जबन्य ध्रनुभागसत्त्व अनन्तपुणा है।"

नोट—अत्यन्त स्पष्ट है । क यहा उदय का प्रकरण नहीं है, मात्र सत्त्व का प्रकरण है। फिर उसे उदय में घटाना कहां का न्याय है?

[''यहासत्व का प्रकरण है।'' देखे जयधवल पु० ५ के पृ. १६३ व १६७-६⊏ के विशेषार्थ]े।

(iii) तीसरी मुख्य व घ्यातच्य बात यह है कि यदि अनुभाग की जघन्य उदयरूप अवस्था को यदि अनुदय माना एवं कहा जाता तो :— ''ससार मे मिध्यात्व का जघन्य अनुभाग सत्त्व (सत्कर्म) सूक्ष्मिनिगोद अपर्याप्त के ही होता है।'

दर्शनमोह की क्षपणा के लिए उद्यत वेदकसम्यक्त्वी के योग्य काल में जो तत्प्रायोग्य अल्पतम अनुभाग होता है, उसे भी आगम में जघन्यता नहीं बताई। अपितु सूक्ष्म-निगोद अपर्याप्त के ही मिण्यात्व का सर्वजघन्य अनुभाग- सत्त्व का स्वामित्व बताया। तो क्या जचन्य अनूभाग सत्त्व होने मात्र से किसी भी कर्म सिद्धान्त के ग्रन्थ मे उक्त सुक्ष्म-निगोद-अपर्याप्त को अमिष्यात्वी कहा है क्या? नहीं। तो फिर आगमकार जचन्य अनुभाग युक्त अनन्ता-नुबन्धी के सत्त्व के स्वामी जीव के यदि जचन्य भी उदय होता तो अवश्य ही उसे जचन्य उदय वाला कहते; "श्रनु-दय" वाला नही। हम अन्य उदाहरण से और भी स्पष्ट करते है:—

जयधनलापु. ५ पृ. १५, ३० तथा पृ. २५६ तथा गो. क. गाथा १७० के अनुसार लोभ का जघन्य अनुभाग सत्त्व दसवे गुणस्थान के चरम समय मे होता है तथा इसी समय लोभ का 'जघन्य अनुभाग उदय है। इस समय स्थिति मत्ता एक समय प्रमाण ही है तब यहां एक स्थिति मे स्थित जो अनुभाग है वह 'जघन्य उदय' व्यपदेश को प्राप्त है। अर्थात् चरमसमयी सूक्ष्ममाम्परायिक क्षपक के लोभ का जवन्य अनुमागोदय है [धवला पु. १४।२६६, १८४ आदि]। फिर ऐसी जवन्य कषायानुभाग के उदय को भी अनुदय नही कहा। सब कर्म शास्त्रों मे उदय ही कहा है तथा प्रत्यय मे भी गिनाना है [देखे धवल ६।२७] इसे दसम गुणस्थान मे अप्रत्यय नही कहा। दसवे गुण-स्थान के अनन्त समय में सज्वलन लोभ का उदय समस्त सिद्धान्त शास्त्रों मे कहा है। कही भी ऐसा नही कहा कि दसवे गुणस्थान के अन्तिम समय मे लोभ का अनुदय है। यदि उस समय लोभ का अनुदय माना जाय तो चरम-समयवर्ती सूक्ष्मसाम्पराय के परिणाम तथा उपशान्त कथाय वीतरागछग्रस्थ अथवा केवलो के परिणाम समान मानने पड़ेगे। अथवा यो कहे कि चरमसमयवर्ती सूक्ष्मसाम्पराय, सूक्ष्मसाम्पराय ही नही कहला कर क्षीणकषाय अथवा उपशान्तकषाय कहलायगा, जो कि किसी को भी इच्ट नही है। अतः यद्यपि दसवें गुणस्थान के चरम समय मे संज्व लन लोभ का जघन्य अनुभाग उदय है तथ।पि दिगम्बर कर्म ग्रन्थों में उस चरम समय मे उदय ही कहा है, अनुदय नहीं कहा है तथा चरम समय तक सज्वलन लोभ रूप कषायप्रत्यय सब शास्त्रो में गिना है। कहीं भी दसवें गुण-स्थान में कषाय प्रत्यय को कम नही किया। दसवें गुण-स्थान मे यदि चरम समय मे जघन्य अनुभाग उदय के

कारण उसका अनुदय कहते या मानते तो चरम समय की अपेक्षा वहा एक मात्र योग प्रत्यय ही रहता। इस तरह दसवे गुणस्थान में उत्कृष्टतः दो प्रत्यय [सज्वलन लोभ व योग। दसम गुणस्थान के प्रथमादि द्विचरम समय तक की अपेक्षा] तथा जधन्यः [सुक्ष्ममाम्पराय के चरम समय की अपेक्षा] एक प्रत्यय [मात्र योग रूप]; ऐसे दो स्थान [१;२ प्रत्यय रूप] बन जाते। परन्तु कमं शास्त्रो मे दसम गुणस्थान मे सर्वत्र जधन्यादि भेद बिना दो प्रत्ययों का एक ही स्थान बताया है [देखे गो. क. पृ. ७२१ अधिका आदिमती जी स० रतनचन्द मुखतार; धवल पु. ८ पृ. २७ अभिनव सस्करण, प्राकृत पंचसग्रह। शतक। गाथा २०३ व टीका पृ. १६७। सस्कृत पंचसग्रह ४।६८-६१ आदि]।

इमी से अत्यन्त स्पष्ट सिद्ध है कि सूक्ष्मसाम्पराय के चरम समय में सर्व जघन्य स० लोग का अनुभाग उदय भी "उदय" कहा व माना गया है, सर्वत्र । फिर सउवलन लोग के जघन्य अनुभाग सत्त्व से जिसका जघन्य अनुभाग सत्त्व अनन्तगुणा है ऐसी अनन्तानुबन्धी कषाय के अनुभाग उदय को अनुदय कैसे कहा जा सकता है ?

वास्तव मे तो उस मिथ्यात्वी के प्रथम आवली में अनन्तानुबन्धी का पूर्णतः अनुदय है इसलिए अनुदय कहा है। यदि ईषद् अनुभाग उदय की अपेक्षा "अनुदय" कहा है, ऐसा तर्क दिया जाप तो वह निष्टीक [गितिरहित तथा निराधार अनागम-विहित] होगा, क्योंकि अनन्तानुबन्धी के जधन्य अनुभाग सत्त्व सं भी अनन्तगुणोहीन अनुभागसत्त्व वाले संज्वलन लोभ के उदय को भी चरमसमयी सूक्ष्मसाम्पराय मे "उदय" ही कहा। फिर इस अनन्तानुबन्धी का यदि वास्तव मे प्रथम आविलवर्ती मिथ्यात्वी के उदय होता तो निष्ट्यत ही उदय कहते। क्योंकि इस ईषद् अनुभाग मत्त्व से अनन्तगुणे हीन अनुभाग के सत्त्व व उदय को भी प्राचार्यों ने स्पष्टतः उदय कहा; अनुदय नहीं कहा। कहा भी है—सव्वमदाणुभागं लोभसजलणस्स अणुभागस्तकम्मं अणंताणुषंधिमाणजहण्याणुभागो अणंतगुणो[जयधवल पु. ५ पृ. २५६-२६४]।

अर्थ — सज्वलन लोभ का जघन्य अनुभागमत्त्र [जो कि सूक्ष्मसाम्पराय चरमसमयवर्ती के होता है सबसे मन्द अनुभाग वाला है। उससे अनन्तानुबन्धी ४ कषायों का जयन्य अनुभाग सत्त्व [जो कि प्रथम समय सयुक्त मिथ्यात्वी के सत्त्व मे प्राप्त होता है] अनन्त-गुणा है।

[यतिवृषभाचार्यं कृत चूर्णिसूत्र]

इस प्रकार चरमसमयी सूक्ष्मसाम्पराय के उदय को स्पष्टतः उदय कहने वाले आचार्य, इससे अनन्तगुणे अनुभाग-अविभाग प्रतिच्छेदो युक्त अनुभाग [यानी अनन्तानु-बन्धी के ज्ञचन्य अनुभाग]। रूप उदय को आचार्य कैसे उदय नही कहेगे? अपितु ग्रवश्य कहेगे। परन्तु प्रथम-आवली-कालवर्ती संयुक्त मिथ्यास्त्री के अनन्तानुबन्धी उदित है ही नही, इसीलिए आचार्यश्री ने अनुदय कहा है। ग्रीर तो क्या कहे, कर्म शास्त्र मे किसी भी मोह

प्रकृति के जघन्य अनुभाग उदय को उदय ही कहा गयां है; अनुमाग की जघन्यता के कारण अनुदय नही। कर-णानुयोग मे स्पष्टतः सूक्ष्म विवेचन होना अत्यन्त स्वाभाविक है। प्रथमानुयोग या चरणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोग से भी सूक्ष्म विषयों को यह स्पष्ट खोलता है। (मोक्षमागं प्रकाशक आठवां अधिकार पृ. ४१६-२०) सस्ती ग्रन्थमाला कनेटी धर्मपुरा, दिल्ली।

सारतः—''विसयोजक के सीधे मिथ्यात्व मे आने पर आवली काल तक अनन्तानुबन्धी का कथमपि, त्रिकाल भी, क्विचित् भी, कथिवत् भी, किचित् भी उदय सम्भव नहीं। तथा दूसरी बात यह कि अनन्तानुबन्धी के उदय व उदीरणा सदा साथ-साथ ही होते हैं।''

धवल, जयधवल आदि सकल ग्रन्थ इस निर्णय के साक्षी है। (प्रेषक—रतनलाल कटारिया, केकड़ी)

(पृष्ठ ७ का शेषांश)

उल्लेखनीय है। उपन्यास लेखक वीरेन्द्र कुमार जैन का तीर्थंकर महावीर २०वी शताब्दि का उत्कृष्ट गद्य काव्य है। दार्शनिक कृतियों में डा० दरबारीलाल कोठिया का जैन दर्शन परिशीलन एव पं० कैलाशचन्द शास्त्री का जैन न्याय ख्याति प्राप्त रचनाये हैं।

सन्दर्भ-सूची

- १. जिणदत चरित-राजिसह विरचित, सम्पादन—डा० भाताप्रसाद गुप्त एवं डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल साहित्य गोध विभाग जयपुर की से प्रकाशित ।
- २. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रथ सूची चतुर्थ भाग अस्तावना—डा० ृवासुदेवशरण ग्रग्नवाल । साहित्य शोध विभाग जयपुर द्वारा प्रकाशित ।
- ३. प्रद्युम्न चरित—संपादक विरचित—सवादक प० चैनसुखदास एव डा० कस्तूरचन्द कासलीकल। प्रकाशक—साहित्य शोध विभाग, जथपुर।
- ४. महाकवि ब्रह्म जिनदास—ब्यक्ति एव कृतित्व—ले० डा. प्रेमचन्द राव प्रकाशन—श्री महावीर अकादमी जयपुर।
- ५. कविबर बूचराज एव उनके समकालीन किय-सपादन डा. कस्तूरचंद कासलीवाल प्रकाशक--श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी जयपुर।

- ६. मरू भारती पिलानी वर्ष १५ अंक-पृष्ठ-- ६।
- ७. सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य पृ० ३०७।
- दः आचार्य सोमकीति एवं ब्रह्म यषोधर सपादक डा॰ कस्तूरचद कासलीवाल प्रकाशक — श्री महावीर प्रथ श्रकादमी जयपुर।
- ६. महाकिव ब्रह्म रायमल्ल एवं भट्टारक त्रिभुवन कीर्ति— सपादक डा. कस्तुरचद कासलीवाल, प्रकाशक श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी जयपुर ।
- १०. भट्टारक रत्नकीति एव कुमुद्दचन्द, संपादक—डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, प्रकाशक—श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
- ११. बाई अजीतमित एवं उनके समकालीन किन, सपादक डा. कस्तूरचद कासलीवाल, प्रकाशक---श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी जयपुर।

भाषा बदलाव का क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा ?

📋 पद्मश्रद्ध शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

ऐतिहासिक द्ब्टि से भाषा-शास्त्रियों ने प्राकृत भाषाओं के विकास काल को ईसापूर्व प्रथम शताब्दी (जो कुन्दकुन्द का काल है) को स्थिर किया है। उक्त काल मे त् और थ् मे परिवर्तन होते होते प्रथम तो वे (ऋमशः) द् और ध् हुए, फिर क्रमणः द् का लोप हो गया और ध् के स्थान मे हुका प्रयोग होने लगा-ऐसी स्वीकृति समयसार (कुदकुद भारती) सम्पादक द्वारा लिखित प्राक्कथन (मृत्नुडि) में है ओर उन्होने समयसार में थ् के ध् और हुमे परिवर्तित दोनों रूपो के मिलाने की पुष्टि भी गाथा ६८ और २३६ के द्वारा की है। पर, वे द् के लोप की स्वीकृति के बाद उसके लोप की पुष्टि मे उदा-हरण देने से चूक गए। जब कि समयसार तथा प्राकृत के दि॰ आगमों मे द लोप और अलोप दोनो भांति के शब्दो (रूपो) की बहुलता है) फलत:--उन्होने होदि से होइ रूप में परिवर्तित (द के लोप जैसे) रूपो का कोई उदा-हरण प्रस्तुत नहीं किया। शायद इसमें कारण यही हो कि उन्हें भाषा-विकास काल मे दुका लोप स्वीकार करने पर भी "दस्तस्य शौरसेन्यामखावचोऽस्तोः" जैसे शौरसेनी के नियम में बँधे-द के अस्तिस्व रूप मोह को छोड़ना श्रेयस्कर न जँचा हो क्योंकि वे भौरसेनी और जैन शौरसेनी को एक मान बैठे है। फलतः उन्हें इस बात का भी ध्यान न आया कि वे (डा० ए. एन. उपाध्ये और डा० हीरालाल जैन की भाति) यह भी स्वीकार कर बैठे हैं कि ''जैन शौरसेनी में महाराष्ट्री और अर्धमागधी के अनेक शब्द मिलते हैं"-(मृन्तुडि पृ. ६) उक्त सपादक अपने को प्राकृत भाषा के प्रारम्भिक और क्रमबद विकास के जाता भी मानते हैं। (जैन प्रचारक नवस्बर ६६)

जो सम्पादक महोदय कुन्दकुन्द के समय की सिद्धि में डा॰ ए. एन. उपाध्ये के कथन को प्रमाण मान रहे हैं वे ही जैन-शौरसेनी के रूप के सम्बन्ध मे (अपनी प्रवृत्ति से) उन्हें झुठला रहे हैं—उनके कथन की अवहेलना कर रहे हैं। उपाध्ये का स्पट्ट कथन है—"In his observation on the Digamber texts Dr. Dencke discusses various paint above some Digamber Prakrit works. He remarks that the Language of there works is influened by Ardhamagdhi, Jain Maharashtri which approaches it and Shaurseni

-Dr. A. N. Upadhye.

(Introduction Pravachansar P. 116)

उक्त कथन के अनुसार दि० आगमो मे होइ, होदि, हवदि, हवइ जैसे सभी शब्द रूप मिलते है और लोए लोगे आदि भी मिलते है तब उनमे एक शुद्ध शब्द को बदलकर दूसरा शब्द रखने की क्या आवश्यकता थी? क्या इससे भाषा की व्यापकता नष्ट नहीं होती?

हाल ही मे आ० थीं। विद्यानन्द जी के सम्प्रेरकत्व में उदयपुर से प्रकाशित 'शौरसेनी प्राकृत व्याकरण' जो कृंद-कृद भारती विल्ली से भी प्राप्य है, मे लिखा है—

"प्राकृत शब्द का अर्थ है—लोगो का क्याकरण प्राहि के संस्कारों से रहित स्वामाविक वचन व्यापार। उस वचन व्यापार से उत्पन्न अववा वही वचन-प्रयोग ही प्राकृत भाषा है। इस लांक प्रचलित प्राकृत-भाषा को भगवान महावीर और बुद्ध जैसे कान्तिकारों महापुरुषों ने अपने विचारों के सम्प्रेषण की भाषा स्वीकार की थी।" ……" आज कोई भी ऐसी प्राकृत नहीं है, जिसमें प्रपनी समकालीन अन्य प्राकृतों का सिश्रण न हुआ हो" …।"

इसमे यह भी लिखा है—'*** और न ही शौरसेनी के सिद्धान्त ग्रन्थों अथवा नाटकों की शौरसेनी की भाषा के सम्पादन कार्य मे मनमाने पाठ देने चाहिए। सम्पादन-कार्य की जो पद्धति है एवं प्राचीन पाण्डुलिपियों में जो पाठ स्वीकृत हैं, उपलब्ध हैं। उनके अनुसार ही इन ग्रंथों का सम्पादन होना चाहिए; सिद्धान्त मोह या सम्पादन मोह के कारण नही।"—हमारी दृष्टि से तो समयसारादि के शुद्धिकर्ता (?) उक्त व्याकरण ग्रन्थ को अवश्य ही प्राकृत भाषा के प्रारम्भिक और कमबद्ध ज्ञाताओं द्वारा लिखा गया मानते होंगे? ग्रन्थ को मुनिश्री का शुभाशी-विद भी प्राष्त है।

उक्त स्थिति में भी यदि जैन आगमों की भाषा शौर-सेनी है और उसे व्याकरण-सम्मत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तब संशोधित-समयसार की गाथाओं और उक्त व्याकरण पुस्तक में उद्धृत पाठों में शब्दरूप-भेद क्यों ? अब तो बदलाव की उपस्थिति में यह नया मन्देह भी हो रहा है कि उक्त व्याकरण-पुस्तक में दिये गए समयसार के पाठ ठीक है या कुन्दकुन्द भारती द्वारा प्रकाशित (संशो-धित) समयसार के पाठ ? यदि दोनों ही ठीक है तो बद-लाव क्यों ? क्या व्याकरण पुस्तक गलत है ?

पाठकों की जानकारी के लिए दोनों ग्रन्थो के कुछ रूप नीचे दिए जा रहे हैं:--

ब्या करण	समयसार का	उक्त व्याकरण मे	समयसार
का पृष्ठ	गाथा क्रम	उद्धृत समयसार का शब्द रूप	(कुंदकुद भारती) में शब्द रूप
५५	२७	इक्को	एक्को
€ 8	×	चुक्किज	चुक्केउज
38	38	मुजेयव्य	मुणेदव्वं
8	57	एएज	ग् देण
ξ 3	83	करितो	करतो
६१	33	करिज्ज	क रेंज्ज
£ 3	१५४	हेउ	हेदू
68	१८७	रुधिऊण	रुंधिदूण
38	200	भणिज्ज	भणेज्ज
8	२६९	लोय-अलोय	लोग-अलोग
ξX	२१६	चित्त व्वो	घेत्तव्वी
8	३०२	कुणइ	कुणदि
8	₹08	होइ	होदि
ሂሂ	३१५	विमुंचए	विमुचदे
¥	२७३	सुणिऊण	सुणिदूण

६६	३७४-३८१	विणिगगहिउं	विजिग्गहिदुं
ÉR	४०६	सक्कड्	सक्कदि
६४	४०६	घित्तुं	घेत्तुं
६२	४१४	ठाही	ठाहिदि
7	४१४	होही	होहिदि

इसके सिवाय इम व्याकरण मे एक-एक शब्द के अनेक रूप भी मिलते है, जिन्हें झुंठलाया नही जा सकता।

जाना रूप सा । मर	तत है। जन्ह शुक्रवाया नहां या समता
तथाहि—	
वेब्छ ६८	लोओ, लोगो। पृ. ३६ लोअ।
पृष्ठ ८८, ६०	लोए
पृष्ठ २५, ६१,८८	पुग्गल। पृ. ३६ पोग्गल।
पृष्ठ ७७	हवदि, हवेदि, हवइ, होदि। पृ. ६३, ६० होइ।
पुष्ठ ७७	ठादि, ठाइ, ठवदि, ठवेदि।
पृष्ठ ६०, ७६	भणदु, भणउ।
षृष्ठ ५ ५	भणदि, भग्राइ, भणेदि, भणेइ।
पृष्ठ ६३	गदो, गओ, गयो।
पृष्ठ ६३	जादो, जास्रो, जायो।
वृष्ठ ६ ४	भणिकण, भ णिदूण ।
पृष्ठ ६३	जाण ।

खेद तो तब होता है जब मीरा, तुलसी, सूर, कबीर जैसों की जन-भाषा में निबद्ध रचनाओं को सभी लोग मान देते-उनके मूल रूपों को संरक्षण देने में लगे हो, तब कुछ लोग हमारे महान आचार्यी--कृत्दकृत्दादि द्वारा प्रयुक्त आगमो की व्याकरणातीत जन-भाषा को परवर्ती व्याकरण में बाँध आगम को विकृत, मलिन और सक्चित करने मे लगे हो। गोया प्रकारान्तर से वे भाषा को एकरूपता देने के बहाने - यह सिद्ध करना चाहते हों कि दीर्घकाल से चले आए भगवान महावीर व गणधर द्वारा उपदिष्ट और पूर्वाचार्यौ द्वारा व्याकरणातीत जनभाषा मे निबद्ध धवला आदि जैसे आगम भी भाषा की दृष्टि से अगुद्ध रहे हैं और उन्हे शुद्ध करने के लिए शायद किन्ही नए गणधर, कंदकंद, यतिवृषभ और वीरसेन जैसों ने अवतार ले लिया हो । जबकि जैनधर्म मे 'यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत' रूप अवतार सर्वथा निषिद्ध है। और जब जैन शौरसेनी का रूप जन-भाषा के रूप में पूर्व निर्णीत है-

"The Prakrit of the Sutras, The Gathas

as well as of the commentary, is Shaurseni influenced by the order Ardhamagdhi on the one hand and the Maharashtri on the other, and this is exatly the nature of the language called 'Jain Shaurseni."

-Dr. Heeralal

(Introduction to पट्खंडागम P IV)

हमारा अनरग कह रहा है कि स्वर्गों में बैठे हमारे दिवंगत दिगम्बराचार्य जनकी व्याकरणातीत जनभाषा मे किए गए परिवर्तनो को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे है और उन्हें सन्तोष है कि कोई उनकी ध्वनि-प्रतिकृतियों के मही रूप को बड़ी निष्ठा और लगन से निहार, उनकी सुरक्षा मे प्राण-परा से सलग्न हैं। भला, यह भी कहाँ तक उचित है कि शब्द-रूपों को बदल मे दिगम्बर-ग्रागम-वचन तो गणधर और आचार्यों द्वारा परम्परित वाणी कहलाए जाते रहें श्रीर बदलाव-रहित दिगम्बरेतर आगमी के तद्रप-वचन बाद के उदभत कहलाएँ ? हमे भाषा की दिष्ट से इस विन्द को भी आगे लाकर विचारना होगा। भविष्य मे ऐसा न हो कि कभी दिगम्बर समाज को इस बदलाव का खिमयाजा किसी बडी हानि के रूप मे भग-तना पड जाय ? ऐसा खिमयाजा नया हो सकता है, यह श्रद्धालुओं को विचारना है—वैज्ञानिक पद्धति के हामी कुछ प्राकृतज्ञ तो सही बात कहकर भी किन्ही मजबूरियों मे विवश जैसे दिखते है। और वे आर्ष-भाषा से उत्पन्न उस व्याकरण के आधार पर विद्वान बने है, जो बहुत बाद का है। और शौरसेनी आदि जैसे नामकरण आदि भी बहुत बाद (व्याकरण निर्माण के समय) की उपज है। क्योंकि जन-भाषा तो सदा ही सर्वागीण रही है। जो प्राकृत में डिगरीधारी नहीं है और प्राकृत-भाषा के आगमी का चिरकाल से मन्थन करते रहे है-उन्हें भी इसे सोचना चाहिए-हमें अपनी कोई जिद नहीं। जैसा समझे लिख दिया-विचार देने का हमे अधिकार है। और आगम-रक्षा धर्म भी। हमारी समझ से बदलाव के लिए जो व्यय अभी रहा होगा; वह अत्यल्प होगा-- उसका पूरा

मूल्य तो भाषा-दृष्टि से आगम के अप्रमाणिक सिद्ध होने पर ही चुकता हो सकेगा।

-पडित प्रवर टोडरमल जी सा० प्रतिष्ठित जाता थ-- उनके 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' की पूर्ण ख्याति हैं। सम्पादक महोदय ने भी आचार्य कृत्दकृत्द की विदेह-गमन चर्चा के प्रसंग में उन्हे प्रामाणिक मानकर ही उनके मत का उल्लेख किया होगा। इन्ही प० टोडरमल जी ने 'मोक्षमार्गं प्रकाशक' मे दिगम्बर प्राकृत आगमों के गाथाओं के उद्धरण दिए है और उनमें लेइ, जाइ, अक्लेइ. थणिऊण, हवइ, भणिऊण, भणइ और देइ जैसे दकारलोपी और लोओ जैसे ककार (गकार) लोगी शब्द मिलते हैं। क्या ये शब्दरूप, आगम मे अप्रमाण है ? जो इनको बदला जाय? इसी मोक्षमार्गप्रकाशक में 'इक्क' शब्द का भी उद्धरण मिलता है। ऐसे मे भी यदि लोग दिगम्बर मल आगमो की भाषा को बदल गई हुई मानते हैं; तो वे स्त्रय ही सिद्ध करते है कि उपलब्ध आगम परम्परित-आगम-वाणी नहीं है, अपित बदली वाणी है, और बदली होने से उसकी प्रामाणिकता में सन्देह है। क्या दिगम्बरों को ऐसा स्वीकार है ? हमारा कहना तो यही है कि हमारे आगमों में व्याकरण की अपेक्षा किए बिना, जहाँ जो शब्दरूप मिलते है--भाषा की व्यापकता होने और अर्थ-भेद न होने से सभी प्रतियों में वे ठीक है। क्योंकि बाद मे निर्मित हुए ब्याकरण की उनमे गति नही । जबिक हमारे आगमो की भाषा (ब्याकरणादि के सस्कारों से रहित) भगवान महावीर आदि की वाणी का स्वाभाविक वचन व्यापार है।

उनत स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हमें सावधान रहने की जरूरत है। कही ऐसा न हो कि जिनवाणी भीड़ में खो जाए? और उसका ऋन्दन भी जयकारों की व्विनि में सुनाई ही न पड़ें। क्यों कि हमें भीड़ और जायकारे ही सबसे खतरनाक लगे जो धमें को लुटवा रहे हैं—आत्म-चिन्तन में बाधक हो रहे हैं। आशा है सोचेंगे तथा विद्वान् इस बदलाव को हकवाएगे।

दरियागज, नई दिल्ली

आचार्य अमितगति : व्यक्तित्व और कृतित्व

🗆 कु० सूषमा जैन, सागर

सरस्वती देवी के साधक, आराधक, और उपासक आचार्य अमितगित ने अपनी तीक्षण प्रज्ञा से मालव प्रदेश के परमार वशी राजा मुंज की सभा को सुशोभिन किया है। श्री अमितगित मात्र आवरण पक्ष के धनी नहीं थे, बरन् वे दार्शनिक महाकित, अप्रतिम—वितक, धर्मती थं प्रणेता, महान उपदेशक, आगम-झाता, वैयाकरणिक और समाज सुधारक भी है, इन्होंने दशमी शताब्दी में व्याप्त सामाजिक धार्मिक परिस्थितियो पर विजय प्राप्त करके युगानुरूप अपनी देशना से मानवमात्र को धर्मोन्मुख किया है।

आचार्य अमितगित गम्भीर प्रकृति के निरिभमानी, विवेकी, नि.स्पृही, आत्मानुभवी। स्व-पर कल्याण में निरत रहे हैं। आचार्य जी की गम्भीर प्रकृति अग्रलिखित पद्य में अवलोकनीय हैं—

बिबुध्य ग्रह्मीय बुद्या मनोदितं, शुभाशुभ ज्ञास्यय निश्चितं स्वयम् निवेद्यमान शतशोऽपि जानते, स्फुटं रस नानुभवन्ति न जनः॥ (धर्मपरीक्षा, प्रशस्ति १५)

अर्थात्—हे विद्वज्जन ! मैंने जो यह कहा है उसे जानकर आप ग्रहण कर ले, ग्रहण कर लेने के पश्चात् उसकी श्रेष्ठता अथवा अश्रेष्ठता आप स्वय जान लेगे। जिस प्रकार मिश्री आदि वस्तु का रस बोध कराने पर मनुष्य सैंकड़ों प्रकार से जान तो लेते है, परन्तु प्रत्यक्ष में उन्हें उसका अनुभव नहीं होता हैं—वह अनुभव ग्रहण करने पर ही होता है।

इसी प्रकार आचार्य की निरिष्ममानिता एव नि.स्पृहता निम्नलिखित पद्य में निदर्शनीय है—

> यद्गत्र सिद्धान्तविरोध भाषित, विशोध्य सद्ग्राह्ममिस सनीविभिः।

पनालमस्यस्य न सारकाक्षिभिः, किमत्र शालिः परिप्रह्मते जनैः ॥ (अमितगति श्रावकाचार, प्रशस्ति =)

अर्थात्—यदि इस ग्रन्थ मे कुछ सिद्धान्त-विरुद्ध कहा गया है, वह विद्वज्जनों को विशुद्ध करके ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार धाःय को ग्रहण कहने के इच्छुक पुरुष लोक में क्या भूसा छोड़कर धान को ग्रहण नहीं करता हैं? अतः छिलका छोड़कर शालि ग्रहण करते है।

पूर्णतः आगमानुकूल ग्रन्थ-रचना के उपरान्त उपर्युक्त कथन आचार्यं के व्यक्तित्व की महानता का परिचायक है।

कथनी, करनी और लेखनी से सुप्रभावक आचार अमितगित का जीवन साहित्य साधना के लिए समिपित था, इन्होंने अपनी परिष्कृत बौद्धिक प्रतिभा द्वारा विविध विषयों में ग्रंथ प्रणयन किये हैं। जिसमें अज्ञानी जीवों को अज्ञान अन्ध्रकार नाशक ज्ञान का स्वरूप और महत्ता का उपदेश, मात्र ज्ञान को सब कुछ मानने वालों को रत्नत्रय का निरूपण, विषय-भोगों में आसक्त मानवों को विषय-भोगों की अनासिक्त हेतु उसकी हेयता का प्रतिपादन, जातिगत अहकारी जीवों को उसकी नि:सारता का उपदेश तथा मात्र बाह्य आडम्बर में आसक्त मानवों को आध्या-रिमक अथवा आत्म आराधना की प्रेरणा पद-पद पर द्रष्टब्य है।

माथुर संघ के दिगम्बर जैनाचार्य अमितगित नैतिक नियमो, लोकबुद्धि से पूर्ण हितकर उपदेशों एव सारगींभत बिवेचनों के निरूपण में विशेषतः सिद्धहस्त हैं। भोग-बिलास और सांसारिक प्रलोभनों की निन्दा करने में वे अधिक बाक्पटु हैं। गृहस्थ और मुनियों के लिए आचार-शास्त्र के नियमानुसार जीवन के प्रधान लक्ष्य को प्रति-पादन करने का कोई भी अवसर वे हाथ से नहीं जाने देते । अतः विषय को पृथक्-पृथक रूप से निबद्ध करने के लिए उन्होने निम्नलिखित मौलिक ग्रथों की रचना की है—

- (१) सुभाषितरत्नसदोह,
- (२) अमितगति श्रावकाचार,
- (३) धर्मपरीक्षा,
- (४) तत्त्वभावना,
- (५) भावना द्वात्रिशतिका (सामयिक पाठ),

इसके साथ ही आचार्य श्री ने अग्रलिखित ग्रयों को प्राकृत भाषा से सस्कृत भाषा मे रूपान्तरित किया है —

- (१) पञ्चसंग्रह,
- (२) मूलाराघना,

उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त वर्धमान-नीति, जम्बू-द्वीप प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति एवं सार्द्धद्वय द्वीप प्रज्ञप्ति की रचना का श्रोय भी श्री अमितगति को दिया जाता है, परन्तु ये रचनायें अद्यावधि अनुपलब्ध है।

श्रुतपरम्परा के सारस्वत आचार्य अमितगित अपनी निरूपण कला मे पूर्ण कुशल है। विषय की सरल-सरस स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए इनके साहित्य मे विविधता का दिग्दर्शन होता है। जिसमें भाषा, शैली, गुण, रीति, रस छन्द और अलकारों का वैविध्य मुख्य है।

विलक्षण प्रतिभा के धनी अमितगति का सस्कृत एवं प्राकृत भाषा पर असाधारण अधिकार है, जिसे इन्होने स्वय स्वीकार किया है। धर्म-परोक्षा नामक मौलिक ग्रथ-रचना मात्र दो माम और मूलाराधना नाम ह प्राकृत ग्रथ का सस्कृत रूपान्तरण चार मास की अल्पाबधि में ही पूर्ण किया है। अ चार्य की ममग्र मौलिक कृतियों की भाषा प्राञ्जल, ललित. सरस, विशुद्ध संस्कृत है। संस्कृत के साथ ही प्राकृत ब्याकरण एवं कीश पर भी इनका प्रकाम अधिकार है।

विषयानुरूप आचार्य ने अपनी कृतियों में विविध शैलियों को प्रश्रय दिया है। जिसमें मुख्यत; शैलियां इस प्रकार है— माधुर्य और प्रसादगुण युक्त प्राञ्जल शैली, उपदेशात्मक शैली, तार्किक शैली, द्रष्टान्त शैली. व्यगात्मक शैली, प्रश्वोत्तर शैनी, समादार शैनी, सर्जक शैली, आध्यात्मिक शैली, विवेचनात्मक शैती एव सामासिक शैली । पद्य के पूर्वार्ध में प्रश्न और उत्तर दोनों को सन्नि -विष्ट करके प्रश्नोत्तर शैली के सुन्दर निरूपण से आ चार्य का कला-कौशल निर्दाशत है—

> किमिह परमसौक्यं निःस्पृहत्वं यदेतत्, किमय परम दुःलं सस्पृहत्वं यदेतत्। इति मनसि विधाय त्यक्तसंगाः सदा ये, विद्यति जिनधमंते नराः पुण्यवन्तः॥

> > (सुभाषित रत्नसदोह, १४)

अर्थात् — ससार मे उत्कृष्ट सुख क्या है ? नि:स्पृहता — विषयभोगों की अनिच्छा ही उत्कृष्ट सुख है। उत्कृष्ट दु.ख क्या क्या है ? सस्पृहता — विषयभोगाकांक्षा ही उत्कृष्ट दु:ख है। इस प्रकार विचार करके जो भव्य जीव परिग्रह का त्याग करते हुए निरन्तर जिनधमं की आराधना करते है, वे पृण्यभालों है।

महाकिव अभितगित के साहित्य में माधुर्य और प्रसाद गुण का बाहुल्य है, परन्तु यथास्थान ओजगुण की भी सुदृढ़ स्थिति है। जिसके अनुरूप वैदर्भी, गौडी, लाटी एवं पाञ्चाली रीतियों का सन्निवेश है। विनोक्ति अलंकार से अलकृत प्रभाद गुण युक्त प्रस्तुत पद्य की मनोहरता निदर्श कीय है—

सस्यानि बीजं सिललानि मेघ,
घृतानि दुग्धं कृुसुमानि वृक्षं।
काङ्क्षत्यहान्येष बिना दिनेश,
धर्मं विना काङ्क्षति यः सुखानि ॥
(अमितगति श्रावकाचार ६,२६)

अर्थात् — धर्म सेवन के बिना सुख की इच्छा करना; बीज के धान, मेघ के बिना जल, दूध के बिना घी, वृक्ष के बिना पुष्प, सूर्य के बिना दिन चाहने के समान मूर्खता है। अतः धर्म धारण करने पर ही सुखो की प्राप्ति संमव है।

छन्दौवैविष्य अमितगित की कान्यगत प्रधान विशेषता है। जिसमें मुख्यतः आर्या, अनुष्टुप्, विद्युनमाला, इन्द्रवज्ञा, उपेन्द्रवज्ञा, उगजाति, द्रुतविलम्बिन, वशस्यविल, भुजंग-प्रयात, वसन्ततिलक मालिनी, शिखरिणी, मन्दाकान्ता, शाईलविकीडित और सम्धरा जैसे प्रचलित छन्दो के साथ हो स्वागता, शालिनी, अनुकूला, दोधक, रथोद्धता तौटक रुचिरा, प्रहरणकलिका, हरिणी, पृथ्वी एवं सरसी जैसे अप्रचलित छन्दों का भी विपुल प्रयोग है।

श्री अमितगित साहित्य के अध्ययन-अनुशीलन से प्रतीत होता है कि कि नि जान-बूझकर अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है, वरन् अलकारिक सौन्दर्य विषय की सहज श्रीमञ्यक्ति मे स्वाभाविक रूप से अभिभूत है। उनकी रचनाओं में शब्दालंकार और अर्थालकार दोनो के लक्षण पर्याप्त मात्रा में घटित होते हैं, जिनमे अनुप्रास, यमक, श्लेष जैसे मुख्य शब्दालंकार और उपमा, मालौपमा उत्प्रेक्षा, समन्देह, रूपक, अतिशयोदित, दृष्टान्त, दीपक, प्रयोग्तरन्यास, विरोधाभास, स्वभावोदित, दृष्टान्त, दीपक, सहोक्ति, विनोक्ति, परिसंख्या, ब्यतिरेक, उत्तर, कारएए-माला, काब्यलिंग एव भ्रान्तिमान आदि श्रयालकारों की पुनरावृन्ति दर्षांनीय है।

विद्याधर नरेश जितसत्रुके गुणो के वर्णन में परि-संख्या अलंकार का सौन्दर्य प्ररूपित है—

अन्धोऽन्यनारीरवलोकितुँ यो,
न हद्यरूपा जिननाथमूर्तिः।
निः शक्तिकः कर्तुमवद्यकृत्यं,
न धर्मकृत्यं शिवशर्मकारो।
(धर्मपरीक्षा, ६,३४)

अर्थात्—विद्याधर नरेश जितशत्रु यदि अधि थे तो परिस्त्रयों को देखने में, न कि मनोहर आकृति को धारण करने वाली।जेनेन्द्र प्रतिमार्अ। के दश्नैन करने में। इसी प्रकार असमर्थ थे तो पापकार्यों को करने में, न कि मोक्ष-सुख प्राप्त कराने वाले धर्मकार्यों में।

प्रकृति के सर्वथा अनुकूल तपस्वी आचार्य की लेखनी का चमत्कार शान्तरम की अतिशयता है, परन्तु कान्य में यत्र-तत्र विषयानुरूप द्विबिध शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, बीर, वीभत्स एव अद्भुन रस की अनुभूति भी होती है। कवि द्वारा शृगार, हास्य, करुण ग्रादि रसो का वर्णन प्रधान रूप से न होकर मात्र उपदेशात्मक शैंली के माध्यम से इनकी हेयता के प्रतिपादन में हुआ है। इस प्रकार भयानक रस के अतिरिक्त अष्ट रसों का अनुपमेय चित्रण पाठको अथवा श्रोताओं को स्थायी रसानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं, षटरसों से परिपूर्ण न्यंजनों के रसास्वादन के झणिक आनन्द की भांति नही।

युगद्रष्टा श्री अमितगति का मात्र काब्यशस्त्रीय पक्ष ही प्रबल नहीं है। उन्होंने सैद्धान्तिक गूढ़ विषयों को भी अपने चितन द्वारा अल्प पद्धों में ग्रथित करके धारावाहिक शैली मे सुसज्जित किया है। जैन वाङमय के गूढ़तम सिद्धांत—कर्मसिद्धांत को भी प्रस्तुत मात्र दो पद्यो द्वारा प्रनिपादित किया है—

स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा,
फल तदीय लभते शुभाशुभम् ।
परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं,
स्वय कृत कर्मं निर्थंकं तदा ।।
निजाजितं कर्मं विहाय देहिनो,
न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।
विवारयन्नेवमनन्यमानसः,

परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम् ॥

अर्थात्—अपने पूर्वोपाजित कर्म ही प्राणियों को शुभ और अशुभ फल देते हैं, अन्य कोई नहीं। यदि अन्य कोई भी सुख-दु:ख देने लगे तो अपने किए कर्म निष्फल ही ठहरेंगे; परन्तु ऐसा नहीं होता, जो नर्म कर्ता है वही फल भोगता है, यही सत्य है। ससारी प्राणियों को स्वय उपार्जित कर्मों के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार विचार करके 'पर देता है' ऐसी बुद्धि का त्याग कर निज शुद्ध स्वरूप में रमण करना चाहिए।

आचार्य अमितगित का साहित्य प्रायः उद्बोधन प्रधान है। जिसमे आचार्य श्री ने अपने उपदेशों को सुभाषितों के माध्यम से व्यजित किया है। लौकिक और अलौकिक अम्युदय के निए धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुभा-षित पद्यों की कही -कही तो निर्झर के जबप्रवाह के समान झड़ी-सी लगाई है। जिनका अनुपम सौन्दर्य पद-पद पर द्रष्टव्य है। यथा—

संपन्नं धर्मत: सौख्यं निषेच्य धर्मरक्षया।
वृक्षतो हि फलं जातं भक्ष्यते वृक्षरक्षया।।
अधीत्—प्राणियों को धर्म के निमित्त से ही सुख
प्राप्त हुआ है। अतएव उन्हें धर्म को रक्षा करते हुए ही
(शेष पृष्ठ १६ पर)

प्राप्त कुछ प्रश्नों के उत्तर

🗅 जवाहरलाल मोतीलाल भीण्डर

१. प्रश्न---''समयसार'' कुन्दकुन्द की कृति है, इसका मूल उल्लेख कहाँ है ?

उत्तर—A कुन्दकुन्द ग्रन्थों के टीकाकार अमृतचन्द्र सूरि तथा जयसेन ये दो आचार्य प्रधनतः हुए हैं। अमृतचन्द्र ने अपने मूल ग्रन्थकर्ता के विषय मे कुछ भी निर्देश नहीं किया है। पर जयसेन आचार्य ने समयसार की टीका के प्रारम्भ मे लिखा है—

श्रथ शुद्धात्मतत्त्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्ताररुचि-शिष्यप्रतिबोधनार्थं श्रीकृन्दकुन्दाचार्यदेवनिर्मिते समयसार-प्राभृतग्रन्थे अधिकारशुद्धिपूर्वकत्वेन पातनिकासहितं व्याख्यान क्रियते।

अर्थ-यहाँ शुद्धात्मतत्त्वप्रांतपादन की मुख्यता से विस्तार मे रुचि रखने वाले शिष्यो को प्रतिबोधन करने श्री कुन्दकुन्द द्वारा बनाए हुए समयसारप्राभृत ग्रन्थ मे

(पृ०१८ का शेषांश)

प्राप्त सुख का सेवन करना चाहिए। जैसे—सज्जन पुरुष वृक्ष की रक्षा करते हुए ही उससे उत्पन्न फलों को खाया करते हैं।

वार्शनिक कोटि के साहित्यकार अमितगति ने जीवन के मानव मूल्यो को सुसंस्कृत करने के लिए सत्येषु मैत्री की उद्घोषणा, सदाचरण की प्रतिष्ठा, धमंनिष्ठा, देव-महत्ता, आध्यात्मिकता, कमंफल, जातिवाद की निःसारता, योगिक प्रवृत्तियाँ, और साहित्य सिद्धातों की विवेचना आदि विभिन्न पक्षों को उद्घाटित किया है। इस प्रकार अमितगति के साहित्य रूपी उद्यान मे बिविध वार्णिक चमत्कारजन्य कल्पना शक्ति का वैशिष्ट्य, भावों की मोहक्ता, भाषा की सुगमता, लालित्य और आलंकारिक छटा रूपी विभिन्न पुष्पों की सुरिभ प्रत्येक पद्य में पाठक, श्रोता और अनुयायियों को अपने वैशिष्ट्य अद्याविध सुवासित कर रही है, तथा युग-युगों पर्यन्त सुवासित करती रहेगी।

-; 0:--

अधिकार की शुद्धिपूर्वक पीठिका सहित व्याख्यान किया जारहाहै।

B उन्ही जयसेन ग्राचार्यं ने अन्तिम मगलाचरण में कहा है--

जयउ सिरि पडमणंदी जेण महातच्चपाहुडसेलो। बुद्धिसिरेणुद्धरिओ समप्पिओ भव्बजीवस्स ॥१॥

अर्थ — ऋषि पदानदि (कुन्दकुन्द) जयवन्त वतों, जिनके द्वारा महातत्त्वप्राभृत यानी समयप्राभृतरूपी पवंत बुद्धि-रूपी शिर पर धारण कर (उठाकर) भव्य जीवो के लिए समिपित किया।

कुन्दकुन्द का नाम पद्मनिन्द है यह निविवाद है। [तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भाग २।१०२-३]

C गोगामृत, ३ मे लिखा है-

आचार्योयत्तमराप्तरि तिलिद तत्वज्ञानिगान कोडकुं-डाचार्य मकलानुयोग दोलग तत्सारमकोडु पूर्वाचार्यावलि-योजीय समयसार ग्रंथमंगाडि विद्याचातुर्यं मनी जगवके मेरेदर चारित्र चक्रेश्वरर्॥

अर्थ--आप्तस्वरूप, आचार्यों में उत्तम, महान् तत्त्व-ज्ञानी, चारित्रचक्रवर्ती आचार्यश्री कृत्दकृत्द ने सम्पूर्ण अनुयोगों के मार का मन्थन कर पूर्वाचार्य परम्परा से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को "समयसार" की रचना के बारा, अपनी स्वानुभव विद्या चातुरी के रूप मं, इस जगत् में सुकीति को प्राप्त हुए। [रयणसार। पुरोवचन। पृ० दाडा० देवेन्द्रकृमार शास्त्री, नीमच]

उक्त प्रमाण भी समयसार को कुन्दकुन्द रचित बताता है।

D श्री नेमिचन्द्र ने सूर्यप्रकाश मे कहा है— अन्ते समयसार च नाटक च शिवार्थद । पंचास्तिकायनामाद्य वीरवाचीपसंद्वितम् ।। श्राद्धं, प्रवचनं चैव मध्यस्थं सारसंज्ञकम् । सम्बोधनार्थं भव्यानां चक्र सत्यार्थदम् ॥ स्तवनं चित्तरोधार्थं रचयामास स मुनिः । [सूर्यप्रकाश ३४५-३५०]

भावार्थ—यहाँ कुन्दकुन्द की रचनाओं का विवरण दिया जा रहा है। जिसमें ने मचन्द्र ने कहा है कि कुंदकुन्द मुनि ने पहले पचास्ति ाय और अन्त में समयमार रचा। मध्य में प्रवचनसार रचा। अतः मुनि कुदकुद ने सभी रचनाओं के अन्त में समयसार रचा। (ग्यणसार। प्रस्ता । पृ० १६, डा० देवेन्द्रकुमार णास्त्री)

E समयसार तो निर्विवाद रूप से कृदकुद की ही रचना है इसमे समस्त विद्वान् तथा सभी पक्ष (तेरह पथ, बीस पंथ, तरणपथ, गुमानपंथ, मूमुक्षुगण्डल) एकमत है।

A. N. उपाध्ये, जुगलिकशोर मुस्तार एव नाथुराम जी प्रेमी जैसे इतिहासज्ञों ने भी समयसार को तो निर्विवाद रूप से कौन्दकुन्बीय कृति ही माना है। 'विमतानामपि ऐवय यत्र कि प्रमाणेन तत्र।" भिन्त-भिन्त मत वाले भी जिस विषय में ऐकमस्य रखते हो उसमें प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है?

F आध्यत्मिक सत्पुरुष श्रीमद् राजचन्द्र ने एक पत्र में लिखा या----

"पत्र और समयसार की प्रति मिली। कुंद्रकूंदाचार्यं कृत समयसार प्रस्थ भिन्न है। प्रत्यकर्भ अलग है, और प्रस्थ का विषय भी अलग है। (प्रत्य उत्तम है) यह पत्र श्रीमद् जी ने गं १६५६ ज्येष्ठ शु० १३ सोमवार को श्री मुमुक्षु सुखलाल छगनलाल को वीरमणाम लिखा था। उक्त तिथि को श्रीवद् जी ववाणिया विराजमान थे। (श्रीमद् २।७४४ व ६८०) इसमें अत्यन्त स्पष्ट है कि समयसार प्रत्थ दो हैं। इतना अत्यन्त स्पष्ट है। पर कुंद्रकुदाचार्यं कृत ४१५ गथाओं या ४३७ गथाओं वाला समयसार तो निविवादतः कौन्दकुन्दीय ही है।

२. प्रदन---मंगल भगवान् वीरो ः आदि श्लोक किसकी रचना है ? इस श्लोक में मगलं कुंदकुंदार्थों ठीक है या मंगलं कुंदकुंदाद्यों ठीक है ? यह श्लोक किसने रचा ?

उत्तर — कुदकुंदप्राभृतसग्रह प्रस्ता० पृ० १, तीयंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भाग २, पृ० ६६, प्रवचनसार प्रस्ता० पृ० १२ (सोनगढ) आदि ग्रंथों में एवं अन्यत्र यह श्लोक सैकड़ो जगह मिलता है। शास्त्र-स्वाध्याय के प्रारम्भ में मगलाचरण में भी इसे बोला जाता है। पर यह किसका है और कबका है, यह कही नहीं मिला। अतः मूल पाठ बताना सम्भव नहीं है। वैसे दोनों में से कोई भी सिद्धांतघातक तो है नहीं। अनुष्टुप श्लोक भी किसी भी पाठ से भगनहीं होता।

३. पश्न---मयुर पिच्छी का चलन कबसे हुआ ? किस शास्त्र में विधान है ?

उत्तर—आगम में लिखा है कि — जो धूलि और पसीने को न पकड़ती हो, को मल स्पर्श वाली हो, सुकुमार हो और हल्की हो उस पिच्छी की गराधर-देव प्रशसा करते हैं। मूल गाथा इस प्रकार है—

रयसेयाणमगहणं मह्व सुकुमालदा लघुत्तं च। जत्थेदे पच गुणा तं पडिलिहण पससति ।।

यह गाथा मूलाचार समयसाति शिकार ६१२ तथा भगवती आराधना ६७ के रूप में बिना पाठान्तर के, दोनों ग्रंथों में उपलब्ध है। लगभग ६०० वर्ष पूर्व सिद्धांत-चक्रवर्ती असुनिद ने इसी मूलाचार की आचारवृत्ति में लिखा था—

A स्यूर **पिच्छग्रह**रणं प्रशसित अभ्युपगच्छन्ति आचार्या गणधन्देवादय -

(अर्थ--मयुर्ग्पिच्छीका ग्रहण करना गणधरादिक द्वाराभी प्रशस⊹ीय है)। (गा० ६१२ मूलाचार)

B आगे भी देखिए---

प्राणसयमपालनार्थं प्रतिलेखनं धारयेत् मयुरिपिच्छकां ग्रह्णीयात् मिक्षुः साधुरिति । (गा० ६१३ की आचारवृत्ति)

अर्थ - - ** प्राणिरक्षा हेतु मुनिराज मयुरपंखों की पिच्छिका ग्रहण करे। (पृ० १२१, भाग २ मूलाचार ज्ञानपीठ)

C आगे लिखा है(गाथा ६१५, पृ० १ २ ज्ञानपीठ): न च भवति नयनपीडा चक्षुषो व्यथा अक्ष्णि नयनेऽपि भ्रामित प्रवेशिते प्रतिलेखे सयूरपिच्छे

अर्थ -- मयुरिपच्छी को तो नेत्रों में फिराने पर भी पीड़ा नहीं होती, इतनी नरम होती है।

वही आगे लिखा है—न च प्राणिघातयोगात्तेषा-(शेष पृ० २८ पर)

व्रत: स्वरूप और माहात्म्य

(लेखक - क्षुल्लकमणि श्री शीतल सागर महाराज)

द्रत के सम्बन्ध में, हमारे ऋषि-महर्षियों के भाव को, कविवर दौलतराम ने छहढाला की चौथी ढाल में कितना सुन्दर लिखा है---

"बारह बन के अतिचार, पन-पन न लगावे।

मरण समय संन्यास धार, तसु दोष नशावे।।

यों श्वावक ब्रत-पाल, स्वर्ग नोलम उपजावे।

तहते चय नर-जन्म पाय, मुनि हो शिव जावे॥"

यहाँ इस छन्द मे अतिचार-सहित बारह बतो का
पालन करने वाले तथा निर्दोष सल्लेखना ब्रत को धारण
करने वाले श्वावक की महिमा का गुणगान किया है, कि
ऐसा श्वावक पहले तो सोलहवें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है
एवं फिर मनुष्य-जन्म धारण कर व मुनिव्रतो को अंगीकार करके मोक्ष को प्राप्त करता है।

व्रतो के धारण-पालन का इतना महान जब महत्त्व है, तब क्यों नहीं हम इस विषय को विशेष रूप में समझे। अर्थात् अवश्य ही इस विषय को समझने की कोशिस करना चाहिए।

हौं तो त्रन कहिए या सयम अथवा सदाचार-सच्चरित्र या सम्यक्चारित्र; एक ही बात है। श्री उमास्वामी सूरि ने तत्त्वार्थसूत्र अध्याय मात सूत्र संख्या एक में व्रत की परिभाषा इस प्रकार की है—

"हिंसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्वतम्।"
अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह; इन
पाच पापों का त्याग करना, ब्रत कहलाता है।

यहाँ आचार्यं श्री ने मुख्य रूप से पाच पापों के त्याग को व्रत कहा है। परन्तु यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इन पांचों-पापों के अन्तर्गत, संसार के अन्य जितने भी पाप-बुराइयाँ हैं, वे सब इनमे गिंभत हो जाते है। जैसे---

"जुआ खेलना मास मद, वेश्यागमन शिकार। चोरो पररमणी-रमण, सातों व्यसन विचार॥" अपेक्षा से इन जुआ खेलना आदि सात-व्यसनों का समावेश उक्त पापों में ही होता है। इसी प्रकार— "ओला घोर बड़ा निशिभोजन, बाहुबीजा बेंगन संघान । बड़ पीपल गूनर कठूम्बर, पाकर जो फल होय अजान ॥ कदमूल माटी विष अ। मिष, मधु मक्खन अरु मदिरा-पान। फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत ये बाईस बखान।।

इन अभक्ष्य-मक्षणरूप बाईस बुराइयो का समावेश भी अपेक्षा से उपरोक्त पंत्र-पापों मे ही होता है। हाँ हमारे ऋषि-महर्षियों ने इन्हें जो अलग-अलग बताया है, तो अपेक्षा से इनका अलग-अलग त्याग करना-कराना होता है।

पाप या बुराई का त्याग कर अपने को शुभ-कार्यों में सलग्न करने की प्रतिज्ञा लेने को भी व्रत कहते हैं; बरोिक पापों का त्याग किये बिना कोई भी जीवातमा, गांतिपथ का पथिक नहीं हो सकता। शांति।थ का पथिक होने के लिए, सांमारिक विषय-वासनाओं से भी मुख मोड़ना पड़ना है। इतना ही नहीं अपितु एकाग्रचित्त होकर सच्चे-देवशास्त्र गुरु और सात तत्त्वों को भी ठीक-ठीक समझना पड़ता है।

तत्त्वार्थसूत्र के ही अध्याय मान, सूत्र अठारह में 'नि:शस्यो वृती' लिखकर आचार्यश्री हे यह चेतावनी दी है, कि मात्र बतो को धारण कर लेने से प्रपने को वृती मत समझ बैठना; क्यों कि वृती-संज्ञा वास्तव में शस्य रहित होने पर ही होती है। वे शस्य, माया, मिध्यास्व और निदान के रूप में तीन है। एक कि ने लिखा है— ''सबम की सीमा मत तोड़ो, अधे होकर नुम मत दौड़ो। शाश्वत मुखकी है यह ओपिध, तुम मब इससे नाता जोड़ो।

चारित्र-मोहनीय कर्म के उदय से जो सयम-द्रात धारण नहीं कर सकते ऐसे सम्यग्द्रष्टियों के विषय से कवि दौलत-राम जी ने एक भजन में लिखा है —

"चिन्मूरित द्रगघारी की, मोहि रीति लगत है अटापटी । सयम धर न सके पै संयम, धारणकी उर चटापटी ॥"

संसार के सभी धर्मी सम्प्रदायों ने व्रत-सयम को किसीन किसी रूप में स्वीकार किया ही है, क्योंकि व्रत ही प्रत्येक धर्म की मूल-जड़ कही या नीव-आधारशिला सज्ञाको प्राप्त होता है।

है। आत्मकत्याण की भावना से स्वेच्छा पूर्वक जीवन भर के लिए अथवा परिमित, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, दो वर्ष आदि के लिए शुभ-पुण्य कार्यं करने का संकल्प करना या हिंसादि पाप कार्यं का त्यागना भी व्रत कहलाता है। पुरुषाथं सिद्धि उपाय श्लोक चालीस के अनुसार चारित्र (व्रत) की परिभाषा इस प्रकार है—

''हिंसातोऽनृतवचनात् स्तेयादब्रह्मतः परिग्रहतः। कार्त्स्यैकदेशविरतेः, चारित्रं जायते द्विविध ॥'' यहाँ यह समझाया गया है कि हिंसादि पांचों पापो का त्याग करना तो चारित्र-व्रत है ही; पर इन पापो का सर्वथा त्याग किया जाता है तो वह महाव्रत कहलाता है और एक देश पापों का त्याग करने पर वह देशव्रत-अणुव्रत

लगभग इसी उक्त भाव की पुष्टि समन्तभद्राचार्य द्वारा रत्नकरण्ड में हुई है। श्लोक ४६ इस प्रकार है—

"हिसाऽनृतचौर्येभ्यो, मैथुनसेवा-परिग्रहाभ्या च । पापप्रणालिकाभ्यो, विरति: सज्ञस्य चारित्र॥"

यहाँ इतना विशेष उल्लेख है कि ये हिंसादिक पांची दोष, पाप के आस्रव द्वार है श्रीर इनका स्थाग जब ज्ञानी व्यक्ति के होता है तभी ये चारित्र या व्रत कहलाते हैं।

श्रीअमृतचन्द्र सूरि ने तत्त्वार्थसार मे भी लगभग उक्त अभिप्राय को हो निम्न तरह स व्यक्त किया है-—

"हिंसाया अनृताच्चैव, स्तेयादब्रह्मतस्तथा। परिग्रहाच्च विरतिः, कथयन्ति वृत जिनाः।।"

अर्थात् हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरति छुटकारा पाना बत है और यह या ऐसा श्रीजिनदेव कहते है।

इस प्रसंग में द्रव्यसंग्रह महाशास्त्र की गाथा ४५ इस प्रकार है जो कि ध्यान देने योग्य है—

''असुहादो विणिवित्ति, सुहे पिवत्ती य जाण चारित्त । वदसमितिगृत्ति रूव, ववहारणया दु जिण-मणिय ॥''

अर्थात् अशुभ से छुटकारा होना तथा शुभ मे प्रवृत्ति होना चारित्र-त्रत है; तथा यह व्रत, समिति और गुप्ति-स्वरूप है एवं यह व्यवहाररूप से श्रीजिनदेव ने कहा है।

द्रव्यसग्रहकी ही गाथा पैतीस मे इस प्रकार विवे-चनहै—

"वदसमिदिगुत्तिओ, धम्माणुपिहापरीसहज्जो य ।

चारित्तं बहुभेयं, णायव्वा भावसंवर विसेसा ॥"

इस गाया मे त्रत, सिमिति और गुष्ति के साथ-साथ; उत्तमक्षमादि दस धर्म, अनित्यादि बारह अनुप्रेक्षा तथा क्षुधा-तृषादि बाईस परीषहजय को भी चारित्र मे ही सूचित किया है तथा इन सबको भावसवर का कारण लिखा है।

संयम जो कि व्रत का ही एक रूप है, इसके विषय में सिद्धान्तचकवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने गोम्मटसार जीवकाड गाथा ४६५ में इस प्रकार विवेचन किया है—

"वदसमिदिकसायाणं, दंडाण सिहदियाण पचण्ह । धारण पालण णिग्गह, चागजओ सजमानावको ॥"

अर्थात् अहितादि व्रतो को धारण करनः, ईथादि समितियों का पालनः कोधादिक कषायों का निग्रह, मन-वचन-काय की कुत्सित कियारूप दण्डो का त्याग तथा स्पर्शादि पाचो इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करना, यही सयम (वन) कहा गया है।

वृत के सम्बन्ध मे, स्वामी समन्तभद्र ने, श्रीरत्नकरण्ड महाशास्त्र श्लोक ५६ मे एक महत्वपूर्ण बात इस प्रकार लिखी है—

"यदनिष्टं तद्व्रतयेद्, यच्चानुपसेव्यमेतदिप जहयात्। अभिसधिकृताविरति, विषयाद्योग्याद् वत भवति ॥"

अर्थात् जो वस्तु अनिष्ट हैउसका त्याग किया जावे और जो अनुपसेव्य है उसका भी त्याग किया जावे। इस प्रकार योग्य विषयोसे भी भावपूर्वक छुटकारा पाना व्रत है।

श्रीपुज्यपाद स्वामी ने, इष्टोपदेश में, बत के सम्बन्ध में, जो महत्वपूर्ण बात लिखी है, वह ध्यान देने याग्य है। वे लिखते हैं—

"वर ब्रती. पद दैव, नाव्रतीर्वातनारकम्। छायातपस्थयोर्थोदः, प्रतिपालयतोर्महान् ॥३॥"

ग्रथीत् अवतों से नारकी होने की अपेक्षा, व्रतों से देव-पर्याय प्राप्त करना श्रेष्ठ है। जिस प्रकार लोक मे एक व्यक्ति धूप में खड़ा है उसकी अपेक्षा दूसरा छाया में खड़ा रहने वाला श्रेष्ठ है।

इस वृत के सम्बन्ध मे ही समाधितंत्र के श्लोक ८३, ८४ और ८६ मे जो उल्लेख है वह भी ध्यान देने योग्य है—

''अपुण्यमन्नतैः पुण्य, ब्रतैमोक्षस्तयोर्व्ययः । अब्रतानीव मोक्षार्थी, न्नतान्यपि ततस्त्यजेत् ॥ अन्नतानि परित्यज्यः, त्रतेषु परिनिष्ठितः । त्यजेत् तान्यपि सम्पाप्यः, परम पदमात्मनः ॥ अन्नती न्नतमादायः, न्नती ज्ञानपरायणः । परात्मज्ञानसम्पन्नः, स्वयमेव परोभवेत् ॥"

अर्थात् अव्रतों से अपुण्य (पाप) होता है तथा व्रतों से पुण्य होता है और इन दोनों के (पाप-पुण्य के) विनाश से, मोक्ष होता है। अतः सोक्षार्थी का कर्तव्य है कि वह अव्रतों की तरह व्रतों का भी त्याग करे। अव्रतोंका त्याग करके व्रतों में संलग्न हुआ आत्मा; परमपद (मोक्ष) को प्राप्त करके व्रतों का भी त्याग कर देता है। व्रत-विहीन व्यक्ति व्रतों को ग्रहण करके वर्ता होकर ज्ञान में तत्पर होवे। फिर परमात्म ज्ञान में सम्पन्न होकर स्वयं ही परमात्मा हो जाता है।

सिद्धान्त चक्रवर्ती श्रीनेमिचन्द्रःचार्य ने द्रव्यसंग्रह गाया ५७ मे जो 'तप ओर श्रुत के साथ वृतों का घारक आत्मा ही ध्यानरूपी रय की धुरा को साधने मे समर्थ होता है।' ऐसा लिखा है वह वास्तव मे ध्यान देने योग्य है। गाया इस प्रकार है —

"तवसुत्वदव चेदा, झाणरह धुरधरो हवे जम्हा।

तम्हा तत्तिय णिरदा, तल्लद्धीए सदा होइ।।"

इसका सरल व सुन्दर हिन्दी पद्यानुवाद इस प्रकार है—
"तप श्रुत और व्रतोका धारक, झ्यानसु रथ मे होय निपुण।
अत: तपादि तीन में रत हो, परम झ्यान के लिए निपुण।

वत-संयम के विषय में जो स्व० डा० कामता प्रसाद जैन ने लिखा है वह भी विचारणीय है---

"वृत चाहे छांटे रूप में किया जावें, परन्तु विधि से किया जावें तो बड़ा फल देता है। वट का वृक्ष देखा है, कितना बड़ा होता है, परन्तु इतने बड़े पेड़ का बीज पोस्ता के दाने से भी नन्हा होता है। नन्हा-सा ठोस बीज जैसे महान फल देता है, वैस ही नन्हा-सा व्रत भी सार्थक हाकर जावन में बड़ी से बड़ी सफलता देता है।"

भारत के महामिहम राष्ट्रपति श्री नीलम सजीव
रेड्डी का स्वाधीनता दिवस पर सादगी का सन्देश है—

"शान शौकत का जीवन बिताने पर अकुश जरूरी… अदूरदर्शी-समाज पतन के गर्त मे बह गये …।" एक कवि ने कितना हृदय-स्पर्शी उल्लेख किया है — "जीवन को महकाने वाला, ब्रत ही फल अरु फूल है। व्रत के बिना शांति सुख होवे, यह आशा निर्मूल है।।" एक अच्छे लेखक ने भी लिखा है—

"अणुबतों अथवा महाव्रतों के धारण-पानन से आरिमक श्रद्धा मजबूत होती है, विवेककी वृद्धि होती है, साथ ही स्वानुभूति रूप आनन्द की अभिवृद्धि होकर निराकुलता रूपी मुक्तिरमा के साथ अनंतकाल तक रमण होता है।"

एक अन्य विद्वान ने भी लिखा है---

"त्रतों का मूल उद्देश्य तृष्णा की तिलांजिल देकर आदिमक आनंद की ओर श्रयसर होना है; परन्तु जो कुछ व्यक्ति देखा-देखी या जोश में आकर अथवा होश खोकर भी त्रन धारण करने है, तथा उन्हें सहषे सोत्साह पालन नहीं करते, अतिचार-दोष लगाते रहते है, इससे स्वपर का पतन ही होता रहता है।"

वैराग्य भावनाके अन्त में कितना मामिक उल्पेख है ''परिग्रह-पोट उतारि सब, लीनो चारित-पंथ।

निज-स्वभावमें थिर भये, वज्जनाभि निर्मन्थ ।।"
समस्त संमार को अपने चरणों में झुकाने की शक्ति
यदि किसी में है तो वह है व्रत-सथम । व्रत की शक्ति
व्यक्ति की निजी शक्ति-आत्मशक्ति है। इसमें व्यक्ति की
आत्मा का निवास होता है, या यो भी कह सकते है कि
व्रत-संयम, व्यक्ति की वास्तविक सम्पदा है, जिसके बल
पर ससार की अधिक से अधिक मूल्यवान वस्तुयें प्राप्त
की जा सकती हैं। राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार, पड़ितविद्वान, सभी व्रनी-सयमी के चरणों के चेरे हो जाते है।

तत; व्यक्ति में वह सामर्थ्य सम्पन्त करता है, जो अन्य किसी भी शक्ति से दब नहीं सकता । धन-बल, तन-बल, कुटुम्ब-बल, यह बहुतों को दबा सकता है, लेकिन व्रती-सयमी को नहीं । अन्य भी कितने ही बल अन्यों को पराजित कर सकते हैं परन्तु व्रती-संयमी के समक्ष तो उन सभी को स्वयमेव नतमस्तक होना पड़ता है।

बत-विहीन का जीवन भी क्या कोई जीवन है ? कौन बुद्धिमान उसे जीवन कहता है? वह जी रहा है इतने पात्र से उसमे जीवन की कल्पना करना निरर्थक है। हाँ उसे तो मृत कहिए अथवा जीवित लाग या मुर्दा। ब्रत-विहीन के निस्तेज-मुख, ज्योतिहीन नेत्र और विकारयुक्त आंगोपांग पहली ही नजर में, देखने वालो के अन्तरंग मे, एक ग्लानि-सी पैदा कर देते है। उसके प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती; जबिक व्रती-संयमी का देवीयमान मुखमण्डल प्रसन्त-मन एवं समतानाव, प्राणिमात्र को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।

व्रत के सम्बन्ध मे श्रीउत्तरपुराण (७६-३७४) मे आया है—

"अभीष्टं फ तप्राप्नोति, वतवान् परजन्मनि । न वतादपरो बंधु,नवितादपरो रिप्.॥"

अर्थात् व्रती-व्यक्ति, आगामी भव मे, मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। अहिमादि वर्तों के समान जीव का कोई भी अन्य बन्धु नहीं है और हिमादि के समान अन्य शत्रु नहीं है।

लोक मे तीन प्रकार के व्यक्ति है। एक तो वे हैं जो विघन के अय से बतो को धारण ही नहीं करते। ऐसे ध्यक्ति निकृष्ट या जघन्य कहलाते है। दूसरे वे हैं जो बतों को तो धारण करते है, लेकिन विघा-बाधा आने पर उन्हें छोड देते हैं। ऐसे व्यक्ति मध्यम श्रेणी के है और तीसरे वाक्ति वे है जो बतो को धारण करन क पश्चात् कितने ही विघन आने पर भी उन्हें छोड़ते नहीं। जीवन-पर्यंत बतों का निर्वाह करते है और ऐसे ब्यक्ति उत्तम श्रेणी के कहे जाते है। सो ही सम्यक्त्व-कौमुदी में उल्लेख है —

"प्रारभ्यते न खलु विष्नभयेन नीचै.,
प्रारम्य विष्नवहिता विरमति मध्याः।
विष्नै पूनः पूनरपि प्रतिहत्यमानाः,

प्रारम्य चोत्तमजना न परित्यजनित ॥"
हमें 'देहस्य सार जनधारणं च' इस संस्कृत सुनित को
हयान में रखते हुए कि 'मानव जीवन की शोभा जनों के
धारण करने से है'; कभी भी जनों में पराङ्मुख नही होना
चाहिए। हमारे गुरू महाराज जी कहा करते थे
कि—

"बोड़ा चढ़े पड़े, पड़े क्या पीसन्हारी। द्रव्यवंत ही लुटे, लुटे क्या जन्म-भिखारी।।"

पर यहा उनके कहने का यह अभिषाय नहीं था कि व्रत लेकर पालन नहीं करना। वे स्पष्ट रूप में कहने थे कि — "सोच समझकर व्रत अवश्य घारण करो। कर्मयोग से व्रत छूट भी जाय तो पुनः घारण करो। व्रत सहित मरण को प्राप्त होने से नियम से देवगित की प्राप्ति होती है फिर परम्परा से मुक्ति प्राप्त होती है।

व्रत के विषय में सागारधर्मामृत अध्याय ७ का श्लोक ४२ इस प्रकार है----

"प्राणान्तेऽपि न भक्तव्यं, गुरुसाक्षिश्रितं व्रतं । प्राणान्तस्तत्क्षणे दुःखा, व्रतमगो भवे भवे ॥"

अर्थात् गुरु की साक्षी-पूर्वक लिए गये व्रत को प्राणांत होने पर भी भंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राणान्त मरण से तो उसी क्षण दुख होता है लेकिन ब्रत को भंग करने से भव-भव में कब्ट प्राप्त होता है और इसीलिए एक आचार्यथी ने उस्लेख किया है कि—

"वरं प्रवेष्टुं ज्वलित हुताशनं,

न चाऽपि भग्नं चिरसचितं व्रत ≀''

अर्थात् भीषण अग्ति में प्रवेश करनातो श्लेष्ठ है, लेकिन चिरसजित ब्रत को भग करना अच्छा नहीं।

हमे एक आार्यश्री के निम्न ब्लोक के भाव को भी सदैव स्मरण रखना चाहिए—

''वृत्त यत्नेन सरक्षेत्, वित्तमेति व याति च । अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तुहतो हतः ॥''

अर्थात् वत तो धारण करना ही चाहिए, साथ ही उमका यत्नपूर्वक पालन भी करना चाहिए। क्योंकि लोक में धन तो आता-जाता रहता है, परन्तु जो वतों से च्युत हो जाता हे उसका तो सर्वस्व ही विनष्ट हुआ समझना चाहिए।

मामान्य से देखा जाय तो व्रत के कोई भेद नहीं हैं, क्यों कि व्रत कहने से ही सभी प्रकार के व्रत आ जाते हैं। सक्षेप में भेद किये जाये तो व्रत दो प्रकार के हैं। सो ही श्रीउमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र अध्याय सात सूत्र सख्या दो में इस प्रकार बताया है—

'देश-सर्वतोऽणुमहती' अर्थात् वत दो प्रकार के है, एक तो अणुवत और दूसरे महावत । हिंसादि पापो का एक-देश त्याग 'अणुवन' और इन्ही पापो का सर्वदेश-पूर्णतया नवकोटि से त्याग करना 'महावत' है।

दुनियाँ मे वस्तुका विभाजन एक तो भोगवस्तुके रूप में है और दूसरा उपभोग वस्तुके रूप मे और इस अपेक्षा भी वन के दो भेद हो सकते हैं। भोगवस्तुका त्याग करने रूप 'भोगव्रत' तथा उपभोग वस्तु का त्याग करने रूप 'उपभोग व्रत'। भोग-उपभोग का स्वरूप श्रीरत्न-करण्ड मे इस प्रकार बताया है—

"भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो-भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः। उपभोगोऽशनवसन, प्रभृतिपंचेन्द्रिय-विषयः॥८३॥"

अर्थात् जिसका एक बार भोगकर त्याग हो जाता है तथा पुन: भोगने में नही आवे वह भोगवस्तु है। जैसे—भोजन, लड्डू, पेड़ा, रोटी गदि। जो एक बार भोगने के बाद पुन: भी भोगने में आ सके वह उपभोग वस्तु है। जैसे—वस्त्र, आभूषण, नल, बिजली, मकान, पलंग आदि।

कोई भी संकल्प, प्रतिज्ञा, त्याग अथवा वत, या तो जीवन भर के लिए किया जाता है अथवा सीमित काल के लिए और इस प्रकार भी वत के दो भेद हो सकते है। एक तो जीवन भर के लिए धारण किया जाने बाला वत (यम) और एक सीमित काल के लिए लिया जाने वाला व्रत (नियम)। सो ही स्वामी समन्तभद्र ने रत्नकरण्ड फ्लोक ६७ में इस प्रकार प्रकट किया है—
"नियमो यमश्च विहितों, द्वेधा भोगोपभोगसहारे। नियम: परिमितकालों, यावज्जीव यमोध्रियते।"
अगो आचार्यंश्री ने नियम के विषय में क्लोक ६६ व

"भोजनवाहनशयन, स्नानपवित्रांगरागकुसुमेषु ।
ताम्बूलवसनभूषण, यन्मथसंगीततीतेषु ॥
अद्य दित्रा रजनी वा, पक्षो मासस्तयर्तुरयन वः ।
इति काल परिच्छित्या, प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः ॥"
इसका यरस-सुन्दर और सरल हिन्दी पद्यानु गद इस
प्रकार पठनीय है—

"भोजन वाहन शयन स्नान रुचि, इत्रपान कुंकुम लेपन। गीत बाद्य सगीत कामरित, माला भूषण और वसन।। इन्हे रातदिन पक्षमास या वर्ष आदि तक देना त्याग। कहलाता है 'नियम' और 'यम', आजीवन इनका परित्याग।।' हमे इस प्रसग में महर्षिया के निम्न वाक्यों व सूक्तियो

को भी ध्यान में लेने की आवश्यकता है।

⊏६ में स्पष्ट किया है---

"व्रतेन यो विना प्राणीः, पशुरेव न सशयः। योग्यायोग्य न जानाति, भेदस्तत्र कुतो भवेत्।।" अर्थात् इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि ब्रतविहीन प्राणी; पशु-अज्ञानी ही है क्योंकि अन्नती योग्य-अयोग्य के विवेक से विहीन होता है । उसमें विवेक होता ही नहीं।

"राग-द्वेष-निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु:।"

अर्थात् साधु-आत्महितैषी भव्यात्मा, राग-द्वेषादि विकारों को दूर करने के लिए, चारित्र (ब्रत) धारण करता है।

"ये नित्यं ब्रतमंत्रहोमनिरताः"

अर्थात् साधु पुरुष नित्य ही ब्रन, मंत्र और होम-कषायो को दूर करने में संलग्न रहते हैं।

"बतसमुदयमूलः" अर्थीत् बतों का समुदाय ही धर्म-वृक्ष की जड़ है।

"सद्वृत्तानां गुणगणकथा" अर्थात् जब तक मोक्ष सुख की प्राप्ति न हो तब तक हे परमात्मन् ! मैं शास्त्रानुकूल बतों की महिमा का गुणगान किया करूँ।

पाक्षिक-प्रतिक्रमण में उल्लिखित निम्न गाथायें भी कर के सम्बन्ध में आदरणीय है—

"धिदिमतो खमाजुत्तो, झाणजोगपरिट्ठिदो । परीसहाण उरं देंतो, उत्तमं वदमस्मिदो ॥"

अर्थात् जो धैर्यवान है, उत्तम क्षमा को धारण करने वाला है, सब ओर से ध्यानयोग में स्थित है, साथ ही क्षुधा तृपादि परीषहों को सहन करने वाला है, वही उत्तमब्रत-महाब्रतों को धारण-पालन करने वाला होता है। इसी प्रकार—

"पाणादिवादं च हि मोसगं च, अदत्तमेहुण्णपरिग्गह च। वदाणि सम्म अणुपालइत्ता, णिव्वाणमग्ग विरदा उवेति ॥"

अर्थात् हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनके त्यागरूप ग्रहिसादि बतो को पालन करने वाले दि० मुनि, निर्वाण-मोक्षमार्ग को प्राप्त करते है।

इस प्रकार इस लेख में आचार्यों आदि के उद्धरण देकर बत का स्वरूप, बत की आवश्यकता, बत का माहात्म्य और सक्षिप्त भेदों के विषय मे प्रतिपादन किया है। वास्तव मे बत, नियम, चारित्र के बिना, मनुष्य जीवन पंगु या नेत्रविहीन व्यक्ति के समान निरर्थंक है। अन्त मे—

"द्रढ़ता से बत घारकर, पाले द्रढ़ता पूर्व। स्वपर का कल्याण हो, फिर निर्वाण अपूर्व।।"
—-इत्यलम्

जैन ग्रन्थों में विज्ञान

🗇 श्री प्रकाशचन्द्र जैन प्रिसिपल स. भ. सं. वि. दिल्ली

जैन ग्रन्थों मे वैज्ञानिक तत्त्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आज विज्ञान के जो आधुनिकतम आविष्कार है उनके मूल सिद्धान्त जैन शास्त्रो में यत्र-तत्र विखरे हुए है।

जैनाचार्य उमा स्वामी अथवा उनके पूर्व और उत्तर-वर्ती आचार्यों ने जो मिद्धान्त ध्योरी लिखे है उन्हीं का आधार लेकर वैज्ञानिकों ने प्रेक्टीकल किया है। प्रेक्टीकल करने वालों की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि उन्होंने ध्योरी सिद्धान्त देने वाले आचार्यों की मानव कल्याण एवं आत्मोन्नित की मंगल भावनाओं को उपेक्षित करके अपने प्रेक्टीकल द्वारा ऐसे-ऐसे उपकरणों, यंत्रों और मणीनों का निर्माण आरम्भ कर दिया है जिनको पाकर आज का मानव समाज सांसारिक विषयभोगों मे लिप्त हो रहा है। आपस में लड रहा है, पारस्परिक ईंब्य-द्वेष बढ़ रहे है तथा विविध प्रकार की वैज्ञानिक सुविधाये पाकर मानव पुरुषार्यहीन हो गया है।

ससार के निर्माण के सम्बन्ध में आज की वैज्ञानिक मान्यता यह है कि यह ब्रह्माण्ड कोई क्रियेटीड वस्तुन होकर एक घास के खेत के समान है। जहां पुराने घास घास तिनके भरते रहते है और उनके स्थान पर नये तिनके जन्म लेते रहते है। परिणाम यह होता है कि घास के खेत की आकृति सदा एक-सी बनी रहती है। यह वैज्ञानिक सिद्धान्त जैन धर्म के साहित्य में विणत विश्व रचना के सिद्धान्त से अधिक मेल खाता है। इसके अनुसार इस जगत का न तो कोई निर्माण करने वाला है और न किसी काल विशेष में इसका जन्म हुआ। यह अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है, और ऐसा ही चलता रहेगा। यह विश्व छह द्रव्यों के समूह का नाम है। यह छः द्रव्य है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वैज्ञानिक इन द्रव्यों को सबस्टेन्स के नाम से पुकारते हैं।

वर्तमान विज्ञान द्रव्य को स्थायी मानने के साथ परिवर्तनशील भी मानता है। प्रत्ये ह द्रव्य की अवस्थायें
बदलता रहती हैं। जैसे लकड़ी है, वह स्कध पर्याय है।
उसकी जला दिया जाये तो कीयला बन जायेगा, उसका
नाश नहीं होगा पर्याय बदल जायेगी और कोयले की भी
जना दिया जाये तो राख बन जायेगी। मगर मूल तत्त्व
का नाश नहीं होगा। यह वैज्ञानिक मान्यता वही है जो
आज से कई हजार वर्ष पहले लिखे गये जैन प्रन्थ तत्त्वार्थ
सूत्र में प्राप्त है। उत्पाद-व्यय-धौव्य युक्त सत्। सद् द्रव्य
लक्षणम्—अर्थात् उत्पाद, व्यय और धौव्य जहा पाये जाएँ
उसका नाम सत् है। तथा सन् ही द्रव्य का लक्षण है।

जैनाचार्यों ने प्रकृति को पुद्गल के नाम से पुकारा है। और पुद्गल शब्द की व्याख्या उन्होंने—'पूरयन्ति गनयन्ति इति पुद्गलाः' अर्थात् पुद्गल उसे कहते है जिसमे पूरण और गलन कियाओं के द्वारा नई पर्यायों का प्रादुर्भाव होता है। वित्रान की भाषा में इसे प्यूजन व फिशन या इन्टिगेशन व डिसइन्टिगेशन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने पुद्गल का नाम मेंबर दिया है। वे कहते हैं कि पुद्गल क्ष्मध में हरमाणु मिलते भी है और विछड़ते भी है।

वर्तमान वैज्ञानिकों ने सिद्धान्त दिया है कि दो हाई-ड्रोजन और एक आक्सीजन का अनुपात मिलाया जाए तो जल तैयार हो जायेगा। जैन दर्शन मे कहा गया है कि जल कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है वह तो पुद्गल का स्कंध पर्याय है।

द्वयधिकादिगुणानां तु । स्निग्ध-रुक्षत्वात् बधः । न जघन्यगुणानाम् । गुण साम्ये सदृशानाम् । जैन ग्रन्थ तत्त्वार्थं सूत्र के इन चारों सूत्रों का आश्रय यह है कि स्निग्ध और रुक्षत्व गुणों के कारण एटम एक सूत्र में बंधा रहता है । इससे स्पष्ट होता है कि जैन आचार्य आज के वैज्ञानिक शब्दों पोजीटीव और नेगोटिव से परिचित थे। उन्होंने यह भी कहा है कि अणुओ में साम्य गुण होने पर बंध नहीं होगा। वह बंध तभी होगा जब गुणों में अन्तर होगा। अधि वह गुणों में अन्तर दो डिग्री का होगा। आधुनिक वैज्ञानिक डा० रमण ने भी यही कहा था कि बंध तभी होगा जब दोनों अणुओं में दो डिग्री का फरक होगा। परमाणुओं में जो कण भरे हुए है उनको जैन शास्त्रों की परिभाषा में यह कहा जायेगा कि पारा और सोना भिन्न पदार्थ नहीं है, वे पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है।

जैन प्रत्य गोम्मटसार मे परमाणु को षट्कोणी, खोखला और सदा दौड़ता-भागता हुआ बताया गया है। परमाणु की रचना स्निग्ध और रुक्ष कणो के सहयोग से हांती है। विज्ञान ने १६४१ मे यह सिद्ध किया कि १६६ अश डिग्री का पारा लेकर उसको योगिक किया करने पर २०० अश डिग्री वाला सोना तैयार किया जा सकता है। यही बात जैन ग्रन्थों में भी उल्लिखित है। दो अधिक अश हो तो बध होगा और कम हो तो बध नही होगा। जैन सिद्धान्तानुसार संसार की जितनी भी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है वे सब पुद्गल की ही पर्याग है। वैज्ञानिक भी उन्हें मेटर की भिन्त-भिन्न अवस्थाएँ मानता है।

मेटर को स्वीकार करने के बाद विज्ञान ने मेटर के दो भेद किए। इस विश्व में कुछ तो लिविंग सबस्टेन्स है और कुछ नोन लिविंग सबस्टेन्स है। लिविंग सबस्टेन्स में उन्होंने जीव और पुद्गल को माना है। नोन लिविंग सबस्टेन्स में उन्होंने शिष द्रव्यों को माना है। जीव जब गमन करता है तो उसके गमन में एक मीडियम होता है। उस मीडियम का नाम वैज्ञानिकों ने ईथर रखा है। जैन ग्रंथों में इस गमन के माध्यम में सहायक को धर्म द्रव्य कहा है। मीडियम आफ मोशन—ईथर या धर्म द्रव्य के बिना पुद्गल और आत्मा गमन नहीं कर सकते। वैज्ञानिक ईथर को नोन लिविंग सबस्टेन्स मानते हैं जैन ग्रन्थों में ईथर के पर्यायवाची धर्म द्रव्य को अरूपी—न दिखाई देने वाला कहा है। उन्होंने कहा है कि धर्म द्रव्य मात्र अनुभव की वस्तु है। वैज्ञानिक भी ईथर को इन्द्रिय ग्राह्म नहीं मानते हैं। जैसे पानी मछली को गमन करने में सहायक होता है

उसी प्रकार यह घर्म द्रब्य भी जीव और पुद्गलो के गमन करने में सहायक होता है।

वैज्ञानिको ने माना है कि वस्तुओं के गिर कर रुकने मे ग्रेवेटी पावर गुरुत्वाकर्षण काम करता है, इसी गुरुत्वा-कर्षण को जैन शास्त्रों मे अधर्मद्रव्य माना गया है। जो कि जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक होता है।

इसी प्रकार विज्ञान ने स्पेस की भी माना है। स्पेश होने के कारण ही जीव और पुद्गल इस विश्व में रहते हैं। यदि स्पेश ना हो तो कोई कहां रहे। जैन ग्रन्थों में इस स्पेश का नाम आकाश दिया गया है। आकाशस्यावगाहः। यह श्राकाश द्रव्य के उपकार है कि पूरे विश्व में जीव और पुद्गल समाए हुए है।

जैन शास्त्रों में काल को भी एक स्वतत्र द्रव्य स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक भी टाइम को स्वीकार करते है। यह टाइम ही समय को बदलने में महायक हो रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम (काल द्रव्य) को स्वीकार करें बिना काम नहीं चल सकता। भिन्को नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि काल द्रव्य एक स्वतंत्र सबस्टेन्स है।

इस प्रकार जगत निर्माण में सहायक जिन छः तत्वों का जैन साहित्य में उल्लेख है उन सभी को आज के वैज्ञा-निक भी जैसा का तैसा स्वीकार करते हैं।

जैनाचारों ने प्रत्येक द्रव्य का कोई न कोई गुण माना है। वैज्ञानिक भी प्रत्येक सबस्टेन्स को नवालिटी स्वीकार करते हैं। सभी द्रव्यों में एजिस्टेन्स गुण वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। उसे ही जैनाचारों ने द्रव्यों का अस्तित्व गुण कहा है। वैज्ञानिक सबस्टेन्स को कोई न कोई युटिलिटी मानते हैं। जितने भी द्रव्य है वे सभी गुण वाले है और गुण वाले होने के कारण उनका कोई न कोई उपयोग है। प्रत्येक द्रव्य कोई न कोई क्रिया करता रहता है। इसलिए साइन्स प्रत्येक द्रव्य में फंगसनेलिटी गुण मानता है। जैन साहित्य में इसे द्रव्यत्व गुण कहा है।

जैन शास्त्रों में कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप को नहीं ग्रहण कर सकता। उसके गुण भी कभी नहीं बिखार सकते। इस गुण को ग्रगुरु लघुत्व गुण कहा है। आज के वैज्ञानिक भी यह बात स्वीकार करते हैं कि द्रव्य-सबस्टेन्स का रूप नहीं बदलता। वैज्ञानिकों ने सब-स्टेन्स का एक गुण यह भी कहा है कि उसका कोई आकार होना चाहिए। जैन दर्शन में इसको प्रदेशस्व गुण कहा गया है। जैन शास्त्रों में पेड़-पौधों में—वनस्पति में चेनन स्वीकार की गई है। जैनों की यह मान्यता हजारों कालों से चली था रही है। आज के वैज्ञानिकों ने बहुन बाद में यह सिद्ध कर पाया कि वनस्पति में भी जान है, वे सांस लत है और सास छोड़ते है। प्रत्येक वनस्पति में जैन मान्यतानुसार बल, अायु, श्वाच्छोण्वास आदि होते है। वैज्ञानिक भी इस स्वीकार करते है।

जो वस्तुयें आखो से दिखाई देती है उनको जैन दर्शन में चाक्षुक्व कहा गया है। यह चाक्षुण्य पदार्थ भेद संघात कौर दोनों के मिश्रण से बनते है। वैज्ञानिकों ने भी यही सिद्ध किया है कि एक मार्क्स नाम की गैस होती है। मार्क्स गैस मे क्लोराईड को प्लस करने से हाइड्रो क्लोरीक एसिड बन जाता है। मार्क्स गैस अदृश्य होती है परन्तु क्लोराइड के मिलने से वह चाक्षुष्व हो जाती है। इसी प्रकार जैन सिद्धान्त मे अन्य भो ऐसे प्रकरण मिलते है जिनकी प्रमाणिकता को नही नकारा जा सकता है। जैन साहित्य मे जैनों को सूर्यास्त से पूर्व भोजन करना, पानी छान कर पीना, गेहूं के आटे का कुछ ही अविध तक सेवन करना, दूध-दही के उपयोग मे सतर्कता रखना आदि की जो शिक्षाय दी गई है वे पूर्णतया वैज्ञानिक है। जैन साहित्य मे कर्मवाद का सिद्धान्त बहुन विस्तार मे विणत हुआ है। यह सिद्धान्त भी पूर्णतया वैज्ञानिक है।

नोट:-- उक्त लेख दिनांक ११ दिसम्बर १६८८ को आकाशवाणी पर प्रसारित हुआ।

(पृष्ठ २० का मेषांश)

मृत्पत्तिः कार्तिकमासे स्वत एव पतनात्।

अर्थ — मयुरपंख की जीवधात से उत्पत्ति हो, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि मोर के पण कार्तिक मास में स्वय झड़ जाते हैं उनसे यह बनती है। (पृ० १२३, ज्ञानपीठ प्रकाणन)

D श्रीयुत प्रेभी जी ने जैन हितैषी भाग १०, पृ० ३६६ पर ज्ञान-प्रबोध ग्रन्थ से एक कथा लिखी उसमे उसमे कहा है—

दो चारण मुनि जो पूर्व भव मे कृदकुंद के मित्र थे, कृदकुंद को सीमन्थर स्वामी के समवसरण मे ले गए। जब वे उन्हें आकाश मार्ग से भेज रहे थे तो मार्ग मे कृत्दकुंद की "मयुर पिच्छिका" गिर गई। तब कृत्दकुंद ने गृद्ध के पंखों से काम चलाया। कृत्दकुंद वहाँ एक सप्ताह रहे और उनकी मब शकाए दूर हो गईं। कृत्दकुंद्द प्राभृत संग्रह प्रस्ता० पृ० ३-४, तीथंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा २:१०१)

बम्बई से प्रकाशित एलोक वर्गतिक की प्रस्तावना में लिखा है --अपनी तत्त्व शका का समाधान करने के लिए उमारवामी विव्ह क्षेत्र में गए थे। मार्ग में उनकी मयुर-पिच्छी गिर गई। तब उन्होंने गृद्ध के पिच्छ से काम चलाया। इसी से; बाद में ये गृद्धपिच्छाचार्य कहलाए। (कुन्दकुन्द प्रामृतिसग्रह प्रस्ताव० पत्र १३)

यदि उक्त सब बाते सत्य है तो णुरू से ही मथुर पिच्छिका के प्रचलन की सिद्धि हो जाती है। मथुर-पिच्छिका मे पाँचो गुण विद्यमान होने से माधु के लिए अनुचित भी नहीं है। पूज्य आचार्य अजितसागर जी (पट्टाधीशा) की परम्परा मे तो श्रावकों के माध्यम से ही अहिंमक विधि से; स्वतः गिरे पंखो की मथुरपिच्छियों का ही उपयोग किया जाता है। उक्त तीनों प्रश्न इतिहास से सम्बद्ध है; अतः इतिहासज्ञ विशेष प्रकाश डाल सकेंगे।

जरा-सोचिए!

१. कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी की सफलता ?

जब सन्देश मिलते है— श्रीमान् जी, हम आचार्यश्री कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी के उपलक्ष्य म अमुक तिथि मे गोष्ठी या सेमीनार कर रहे हैं। अनेका विद्वानों की स्वीइति आ चुकी है। आप भी आइए—विचार प्रकट करने। किराया दोनों ओर का दिया जायगा, कुछ भेट भी देंगे। भोजन और ठइरने की सभी सुन्यवस्थाये रहेगी, आदि।

तब हम सोचते हैं--क्या लिखे? इन घिसे-पिटे प्रोग्रामों के सम्बन्ध में, सिवाय यह सोचने के कि—हम पहुंच तो सकते हैं बिना किराया और भेट लिए ही। और विचार भी प्रकट कर देगे बिना कुछ खाए-पिए भी। पर, लोकेषणा के इस माहोल में सचाई को सुनेगा और मानगा कौन? सभी तो मान-सन्मान और पैसे के नग्ने में है—कोई ज्यादा कोई कम। क्या श्रोताओं और संयोजकों के लिए गोष्ठी की सफलता (जैसा चलन है) किराया आदि देकर, हो हल्ला मल्लाने-मचवाने तक ही तो सीमित न रह जायेगी? या होंगे कुछ सयोजक और कुछ श्रोता वहाँ? जो कुन्दकुन्द जैमे आदशों को आत्मसात् करेंगे—उनके जीवन और उपदेशों को आदर्श मान प्राण-पण से उन पर चलने को तैयार होंगे? आदि। जैन तो आचार-विचार में समुन्नत होता है। आज तो कई त्यागी भी शियाल है।

हमें याद है—कभी २५००वा निर्वाणित्सव भी मनाया गया था। तब बड़ी धूम थी और लोगो मे जोश-खरोश भी। तब लोगो ने प्रभूत द्रव्य का हस्तातरण भी किया। तब बड़े-बड़े पोस्टर लगे, किनाबे छपी, पण्डाल बने। सम्मेलन, भाषण और भजन की तैन भी हुए। कही-कही महावीर के नाम पर पार्क भी बने, भवन बने और कई सड़कों भी अपने मे महावीर मार्ग नाम पा गई। यह जो हुआ शायद भावावेश में कदाचित् अच्छा हुआ हो। कुछ थोथे नेता नाम पा गए हो उसकी भी हम आलोचना नहीं करते। पर, लोग आचार की दृष्टि से जहा के तहां भी न रह सके वे स्वय नीचे ही खिसके—सबके आचार- विचार गिरते गए, इसका हमें दुख है। और—आज स्थिति यह शागई कि जो मेंटो-मोटी बाते जैनेतरो को समझाई जानी थी वे जैनियों को सबोधित करके स्वयं ही कहनी पढ़ रही है। जैसे-—

भाई जैनियो ! रात्रिभोज का त्याग करो, सप्त व्य-सनो से बचो, पानी छान कर पिछो, नित्य देव दर्शन करो. अहिंसा आदि चार अणबनो का पालन और पाँचवें परि-ग्रह मे परिमाण को करो । और पूज्य-पद मे विराजित मुनिराज भी अन्तरग बहिरंग सभी भाँति से निर्प्रन्थ रहने के तिए तीर्थंकर महावीर और कुन्दकुन्दवतु निज-ज्ञान, निज-ध्यान और निजतप में लीन रहने की कपा करें। समाज और अन्यों के सुधार चकरो, भक्तों के अनिष्ट निवारण-हेत् मंत्र-तत्र जादू-टोना आदि करने से विरत हों। संव के निमित्त वाहन आदि के सग्रह से विरत हों। अन्यथा, हम इर है कि-कही वे स्टेजो, फोटुओ, जयकारों ग्रीर भीड़ के घिराओं में ही न खो जाँव ग्रीर आर्थ-परपरा से च्यूत न हो जाँग। वे पूर्वाचार्यी कृत आगमी का अपने हेतु अध्ययन करे। यदि आचार्यगण नई-नई रचनाओ के चक्कर में पड़ेंगे तो व भले ही छोड़ी हुई जनता मे पून! आ जांय-नाम पा जाएँ, जिनवाणी का अस्तित्व तो खतरे मे ही पड़ जायगा--उसे कोई नहीं पढ़ेगा और काल्पनिक नवीन ग्रन्थ ही आगम बन बैठेगे।

आचारका धर्म की रक्षा व वृद्धि करने में ही उत्सव मनाने की सफलता और प्रमावना है। वरना, जैसा चल रहा है, वह बहुत दुखदायी है। कभी-कभी तो श्रावकों और मुनियो से सम्बन्धित कई अटपटे समाचारो और प्रथनाविषयो के पढ़ने और सुनने से रोना तक आ जाता है। जहाँ दिन था वहाँ रात जैसी दिखाई देनी है। ऐसा क्यो ? यह सोचने की बात है।

एक ओर जहाँ आचार्य कुन्दकुःद की द्विसहस्राब्दी मनाने के नारे लग रहे है वही दूसरो ओर कुछ जैनी ही कुन्दकुन्द के आचार-विचार को तिलाजलि दे, जैनियो की जैन-मान्यताओं को झुठलाने के प्रयत्न में लगे हैं। कोई आदि तीर्थं कर ऋषभदेव और महादेव (रुद्र) को एक ही व्यक्ति मानने-मनवाने के प्रयत्न में हैं तो कही एक कोशिश यह भी है कि महावीर तीर्थं कर को मौजूदा निर्धारित समय से १२०० साल पूर्व ले जाया जाय, आदि। और यह सब कुछ हो रहा है—कुछ विद्वानों, कुछ नेताओं और कुछ समर्थं श्रावकों की छाया मे—धन के आसरे या यश-लिप्सा में। क्या, ऐसे मे जैन की पहिचान और आत्म-कल्याणभूत आचार-विचार सुरक्षित रह सकोंगे? क्या इसी को द्वि-सहस्राब्दी की सफलता कहा जायगा? जरा सोचिए।

२. ऋषभ श्रीर सहेश्वर: दो व्यक्तित्व:

प्रसिद्ध जैनकोश—अभिधान राजेन्द्र के भाग ६ पृष्ठ ५६७ मे रुद्र शब्द के अर्थों में एक अर्थ महादेव भी दिया है। वहाँ पर श्वेताम्बर-आगम 'आवश्यकवृहद्कृत्ति' से महा-देव की उत्पत्ति की कथा को भी उद्धृत किया गया है। यह कथा प्राकृत भाषा में है। श्वेताम्बर आचार्य भद्रबाहु स्वामी प्रणीत 'नियुक्ति' की दीपिका टीका मे भी पृष्ठ १०८ पर ऐनी कथा सस्कृत में निबद्ध है। यही महादेव-महेश्वर जैनियों में ग्यारहवे रुद्ध है और इनका समय तीर्थंकर महावीर का काल है—भगवान ऋषभदेव के लाखों वर्षों बाद का काल है। जैन मान्य महेश्वर (रुद्ध) की कथा इस प्रकार है:—

"अत्र महेश्वरोत्पत्तिः—चेटकजा सुज्येष्ठा दीक्षितो-पाश्रयान्तराता-पयित, इतः पेढालः परिब्राड् विद्यासिद्धो विद्या दातु नरं दिदृक्षुश्चेद् ब्रह्मचारिण्याः सुतः स्यात्तदा तस्मै दिद्यां दद इति तस्या धुमिकान्यामोहेन विद्यया शील-विपयितः कृतस्तत ऋतुकालत्वाद्गर्भे जाते ज्ञानिभिरुक्तं नैतस्याः कोऽपि दोष इति छन्नं स्थापिता सुतो जातः श्राद्धगृहे वर्धते। ततः समनसृति गतः साध्वीभिः सह काल-सन्दीपनो विद्याभृत्प्रभूमपृच्छत्—कृतो मे भीः ? प्रश्नुराहा-ऽस्मात्सत्यकेरिति। स पित्रा हत्वा विद्याः शिक्षितो महा-रोहिणी साधयत्ययं सप्तमो भवः। पञ्चसु विद्यया हतः, षष्ठे षण्मासशेषायुषा विद्या न स्वीकृता, इह साधयितु-मारब्धा। श्रनाथमृतकचितां कृत्वाऽऽसन्ने आर्द्रचर्मं विस्तायं तदूष्टवं काष्ठ्यवलनाविष्व वामाङ्गुष्ठेन चलति, अत्राऽन्तरे

कालसन्दीपनः काष्ठान्यक्षिपत् । ततः सप्तरात्र सुर्युचेऽस्य मा विघ्नं कृथास्ततः सिद्धाङ्गे प्रवेश याचन्ती भाले दत्ते-ऽतिगता, बिले जाते तृतीय नेत्रमकृत । तेन पिता हती मन्माता राजसू घिषतेति ततो रुद्राख्या । तद्भयात्काल-सन्दीवनो नश्यन् पूरत्रयं कृत्वाऽर्हदंह्योस्तस्थी, रुद्रेण पुरेषु हतेषु सुर्यः आहुर्वेय विद्याः सोऽहंत्याव्वेऽस्ति ततस्तेन तत्र गत्वा क्षामित:। अन्य आहुर्लवणे महापाताले हतस्तत: स विद्याचक्रयमृत्। त्रिसन्ध्यं सर्वविहरदर्हतो नत्वा नाट्य कुत्वा तती रमते । तस्येन्द्रो महेश्व राख्यां ददौ, स दिष्टो द्विजकन्याना शतं शतमन्यस्त्रीश्च रमयति, तस्य नन्दीश्वरो नन्दी च मित्रे पूष्पक विमान, सोऽन्यदो ज्जयिन्या प्रद्योतस्य शिवां मुक्तवाऽन्यर। जीख रमते, राड् दघ्यौ मारणे क उपायः ? उमा वेश्या सुरूपा तस्मिन्नागते ध्रप दत्तेऽन्यदा स मुकुलितं प्रबुद्धं च पुष्पं करे लात्वाऽस्थात् स प्रबुद्ध लली तयोक्तं मुकुलाईस्त्व नाऽस्य, यतोऽस्मासु न रमते । तत-स्तस्यां रतस्त्व कदाऽविद्यः स्याः ? इत्यमापृष्टोऽवग् मैथ्न-क्षणे। राज्ञा तज्ज्ञात्वा स तदोमासहितो घातितस्ततो नन्दीश्वरः खे शिला कृत्वा तत्रैतः, राजा सार्द्रपटो नत्वा क्षामितवान्, सोऽबगीदृग्रूपेण महेश्वरस्याऽर्चने पुरे पूरेऽस्य स्थापने च मुञ्चे, ततो लोकैस्तथा प्राप्तादाः कारिता इति रुद्रोत्पत्तिः ।"---आवश्यक निर्युक्तिः दीपिका---पृ० १०८

श्वे॰ जैन मान्यतानुसार उक्त कथा महादेव-महेश्वर की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे हैं। कथा के अनुसार इन महा-देव का मूल नाम सात्यिक है और सात्यिक को महेश्वर संज्ञा इन्द्र द्वारा प्रदान की गई है और इनको रुद्र भी कहा गया है। यद्यपि कथा में उमा, नन्दी जैसे नाम भी है। इस कथा में महेश्वर द्वारा नाट्य करने का भी उल्लेख है पर ये ज्येष्ठा के पुत्र है। ज्येष्ठा महावीर कालीन राजा चेटक की पुत्री है और महावीर और ऋषभ के काल मे लाखो वर्षों का अन्तराल है फलन: इन महादेव को ऋषभ नहीं माना जा सकता।

दिगम्बरों के आराधना कथाकोश की सत्यिकिहद्र की कथा भी इसी कथा से प्रायः मिलती-जुलती है। और दोनो ही सम्प्रदाय ऋषभ और महावीर में लाखों वर्षों का अन्तराल मानते हैं। ऐसी अवस्था में भी इन महेण्वर और ऋषभ को एक ही व्यक्ति मानने-मनवाने की किन्ही जैन विद्वानों की सूझ है? जब कि जैनी तो जैन-कथानक (प्रथमानुयोग) को अप्रमाण मानेगा ही नहीं और मानेगा तो वह श्रद्धानी नहीं होगा। इसके सिवाय हमारी दृष्टि मे तो उक्त जैन-महेश्वर शौर त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, महेश-गत महेश्वर भी पृथक् २ दो व्यक्तित्व ही होने चाहिए। जैसी कि जैनेतरों की मान्यता है। महेश्वर सहारक श्रीक्त रूप, ब्रह्मा उत्पादक और विष्णु रक्षा करने में तत्पर। उनकी दृष्टि मे ये शक्तियां ऋषभ से बहुत पूर्व की है और ऋषभ को उन्होंने नी आदि अवतार न मान बाद का—आठवां अवतार ही माना है। ऐसे में इन महेश्वर और ऋषभ को भी एक व्यक्ति नहीं माना जा सकता। दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व हैं और दोनों सम्प्रदायों मान्य दोनों की महिमाये भी पृथक् है और दौनों ही अपने में महान् है।

एक ओर तो हम कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दी मनाने के नारे लगाए और दूसरी ओर शक्ति, समय और पैसा बरबाद कर जैनाचार्यों की सही कथनी और आचार प्रक्रिया पर पानी फेरे—या कैसे न्याय्य है ? वर्तमान वातावरण को देखते हुए हम तो यही उचित समझ े है कि हमारा सारा जोर ऐसी निरथंक शोधों में हट जैन की चारित-शुद्धि पर हो, प्राचीन मूल-आगम रक्षा पर हो, इसी में द्विसहस्राब्दी की सार्थकता है—इसे सोचिए!

३. क्या कभी शास्त्र भी नहीं मिलेंगे?

समाज में काफी असें से चिन्ता व्याप्त है और जगहजगह चर्चाए भी होती है कि अब विद्वान नहीं मिलते।
पर, हमें तो इसके सिवाय कुछ और ही दीखता है—अब
बहुत कुछ वातावरण ऐसा भी बनता जा रहा है कि कुछ
काल बाद ऐसी भी आवाजें आने लगगी कि पढ़ने की
शास्त्र ही नहीं मिलते—नई किताबों के ढेर है। कारण
यह कि लेखक अपनी भाव-भगिमा में नित नए-नए रोचक
ग्रन्थों का निर्माण करने में लग बैठे है—कुछ का यह व्यापार आधिक दृष्टि से है और कुछ लोग अपना नामयश छोड जाने की लालसा में इन्हें लिखते हैं कि मर जाने
के बाद लोग कहें—अमुक विद्वान ने अमुक ग्रन्थ लिखे।
वे सोचते हैं—'गर तू नहीं तेरा तो सदा नाम रहेगा।'

इसका तात्कालिक फल यह हुआ कि—लोगों की रुचि प्रामाणिक प्राचीन शास्त्रों से हटकर नित नवीन-२ रचनाओं के पढ़ने में लग बैठी—कोई पुस्तक खरीदने कहीं दौड रहा है तो कोई कही। यानी अब शोलापुर और अगास जैसे स्थानों से लोगों का लगाव न के बराबर जैसा रह गया हो। हां,

यह तो निश्चय है कि शास्त्रों के पढ़ने में श्रम की अपेक्षा है। उनकी भाषा प्राकृत-संस्कृत अप्रश्न श या पूर्वकालीन देश-भाषा हिन्दी होने से वे सुगम-ग्राह्म न हो रागियों की दृष्टि से उनमें वर्तमान भाषा जैसी चटक-मटक ग्रीर भाव-भगिमा भी नहीं और ना ही अब उन भाषाओं के सरल-बोध देने वाले विद्यालय और पाठशालायों हैं—वे तो हमारे देखते देखते खंडहर हो गए। भला, जब पड़ित ही बे मीत मारे गये, तो उनके आसरे भी कहां? सब का लोप हो गया। आप पूछेगे ऐसा क्यो हुआ? सो यह मत पूछिए, इसकी कहानी बड़ी लम्बी और दर्दनाक है—फिर कभी सुना देगे—पड़ितो और सस्थाओं के लोप में समिष्ट का ही हाथ है। खैर,

अब समय ऐसा आ गया है कि समाज को इस दिशा में सावधान होना चाहिए। प्राचीन मूल आगमों के अधिक संख्या में पठन-पाठन ग्रीर प्रचार के उपाय होने चाहिए। उनमें अनुकूल-मूल भी विभिन्न भाषाओं में दे दिए जाँय। इस दिशा में प्रगति क लिए जगह जगह पाठशालायें खुले, जिनमें मूल के ग्रंथं पढ़ाने का प्रबन्ध हो। तभी आगम सुरक्षित रह सकेंग।

आपने देखा होगा— अन्यमतावलिम्बयो मे वेद, गीता, उपनिषद, गुरु ग्रन्थसिहत और कुरान के (लोगो की श्रद्धा में) आज भी वे ही स्थान है जो पिहले जमाने में थे। जब कि हमारे बहुत से जैनी अपने शास्त्रों के नाम तक नही जानते—वे आधुनिक रचनाओं को ही शास्त्र मान रहे है। जरूरत इस बात की है कि नई रचनाओं के प्रकाशन व निर्माण में व्यय होने वाली शक्ति ग्रीर धन को रोका जाय और उसका सबुपयोग प्राचीन आगमों की रक्षा में किया जाय। अन्यथा, वह समय दूर नहीं जब लोग यह कहने को मजबूर होगे कि —अब शास्त्र ही नहीं मिलते। जरा सोचिए!

४. प्रतिष्ठा में उभरे प्रश्न :

समाज में पंचकल्याणक उत्सवों का प्रचलन प्राचीन है और पचकल्याणक अब भी होते हैं। कहा जाता है ऐसी सब कियायें मूर्ति-गुद्धि के बहाने धमं प्रगवना के लिए और तीर्थंकर-चरित्रों को आत्मसात् करने हे लिए होती है। बीच के काल में जब जैन सामान्य में पन्य होते हुए भी परस्पर भेद-भाव का जोर नहीं पनपा था; तब पंचकल्याणकी, प्रतिष्ठाओं आदि की प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भेद उजागर नहीं थे। आज जब तरा, बीस का चक्कर जोरो पर पहुंच गया तब लोगों में नए-नए प्रथन उभर कर सामने आने लगे—लोग आचार्यों तक के पास निर्णयों को पहुंचने लगे—हालां कि आज के साधु भी पथ-वाट में फंसे हैं।

गत दिनो स्थानीय कैलाशनगर-दिल्ली मे हुई प्रतिष्ठा के बाद यहां अनेको प्रश्न उभरे है और कई लोगो ने किसी मूर्ति के आमरे को लेकर हमसे कुछ समाधान भी चाहे हैं। पर, हम निवेदन कर वें कि हम उस प्रतिष्ठा म न जा सके और न ही हमें प्रतिष्ठा विषयक पुछ ज्ञान है। प्रतिष्ठाओं के विषय में तो धागम और प्रतिष्ठाचार्य ही प्रमाण होते है—वे जैसा िणंय ले। प्रश्नों को हम उथो के त्यो लिख रहे है। आशा है विष्ठाचार्य गण कोई निराकरण देंगे। यदि कोई निराकरण हवारे पास आए तो पाठकों के लाभार्य यथा शक्ति हम छाप भी देंगे।

प्रश्नावली :

- (१) पंजकत्याणक तीर्थं करो के ही होते हैं या सामा-न्य सभी अरहतों के भी ?
- (२) क्या आगम में आचार्य उपाध्याय और साधु की प्रतिमायें बनने का विधान है ? यदि हाँ तो-
- (३) क्या, इनकी मूर्तियों की प्रतिष्ठा का पंच कल्या-णकों में विधान हैं? और इन पर छत्र क्यों?
- (४) सप्तिषियो की प्रतिमाओ का चलन कौन से पथ का है---आगम प्रमारण दें।
- (प्र) क्या, सहारा देने के लिए प्लेट में पेचों से कस कर खड़ी की गई मृति (छेदित होने के कारण) खडित नहीं होती ? क्या ऐसी मूर्ति प्रतिब्ठा के योग्य होती है ?

- (६) क्या, आमूर्तिक सिद्ध भगवान का चरम म्राकार अरहनों की प्रतिमा के समान सशरीर (मूर्तिक) रूप मे और छत्रयुक्त बनाए जाने का आगम में विधान है?
- (७) क्या, जीवो की रक्षा निमित्त अग्नि, धूप, दीप और होम का निषेध करने वाले हमारे तेरापंथ सम्प्रदाय की प्रतिष्ठायों में बड़े-बड़े आरम्भिक क्रियाकाण्ड करने कराने और हजारों २ बस्बों के जाने आदि मे अहिंसा कायम रह जाती है ? या ये हमारे थोथे आउम्बर है ?
- (८) क्या, अभिषेक-इन्द्र-सारथी आदि और पीछी-कमण्डलुकी बोली लगाकर पैसा इकट्ठा करने का आगम मे विश्वान है ? जरा-सोचिए!

प्र. क्या ऐसे नहीं हो सकतों प्रतिष्ठायें ?

हो सकता है कभी हमारे पूर्वजो ने धन दिया हो। पर, हम तो दान नहीं, अपितु वांछित यम की कीमत ही अग्निम चुका रहे हैं। हम कही किसी को जो दे रहे हैं प्रशसा के लिए ही दे रहे हैं। ज्यादा क्या कहें ? आज तो प्राप्त लोग धन के बहाने धर्म को भी व्यापार बना बैठे है—धर्म को विकृत कर रहे हैं। जैसे—हमने कभी नहीं सुना कि कही शास्त्रों में ऐसा उल्लेख हो कि चत्दा इकट्ठा करके चौका लगा हो और किभी मुनि ने—उनमें आहार लिया हो। यह प्रिपाटी तो सदावतीं जैसी हुई— उिद्धा आहार से भी वदतर जैसी ही हुई। मुनि उसमें क्यों और किस विधि से आहार ले सकते हैं? वे तो लीट जाएँगे। यद अब कोई लेते हों ो यह शारत्रों के विपरीत चर्या ही होगी।

आज ठीक ऐसी ही परम्परा कई पचकल्याणको के कराने में भी देखी जा रही है। लोग चन्दा इकट्ठा करते हैं थीर पचन ल्याणक कराने का झण्डा गाड़ देते है। उनका लक्ष्य होता है—चन्दा इकट्ठा कर खर्चे की पूर्ति करना और कुछ बचा भी लेना। और वे इसमें सफल भी होते है—'हर्रा लगे न फिटकरी रग चोखा ही आय।' इस तरह पचकल्याणक भी हो जाते हैं और कही-कही तो अच्छी खासी बचत भी हो जाती है। शीर वह भ्रन्य धार्मिक

या सामाजिक कार्यों के लिए रिजर्व रख ली जाती है। इस प्रकार घूम फिर कर समाज का द्रव्य समाज के पास ही सुरक्षित रह जाता है—जो पहिले व्यक्टि रूप में था वह अब समित रूप में हो जाता है और व्याज में मिल जाती है मूर्तियों की प्रतिष्ठा। ऐसे मे दान और धमं कहाँ हुआ? भावों में तो उस दान-द्रव्य के प्रति स्वत्व हं! बैठा रहा। दान नो वहां होता है जहां स्वत्व का त्याग हो और धमं वहाँ होता है जहां आत्मा में निखार हो। यहाँ तो ममत्व और राग के सिवाय अन्य कुछ भी नही हुआ। रलटा ममत्व—और वह भी दान के—पर के सामूहिक द्रव्य के संरक्षण आदि मे बना रहा। जब कि जैन धमं अपने द्रव्य में भी ममत्व के त्याग का उपदेश देता है।

पहिले नहीं सुना गया कि मूर्ति निर्माण, पचकत्याणक्त या गजरय आदि कभी चन्दे से होते रहे हों—चन्दे की
परिपाटी तो इसी काल में पड़ी दिखती है। पहिले तो ऐसे
पुण्यकार्य किसी एक क द्रव्य से हो होते रहे सुने है और ऐसे
म ही ममत्व-त्याग सभव हैं—चन्दे का प्रक्रन ही नहीं। इन्हें
कराते वाला व्यक्ति उदारभाव से निःशस्य होकर द्रव्य
का सदु।योग करना था। संपादन कराने वाले को स्वस्यातिमर्ग में रुचि होती थी! वह बोलियो जैसी कुप्रथाओं
के सहारे सग्रह नहीं, अगितु स्वयं की शक्ति के अनुसार
स्वयं के द्रव्य से प्रतिपादित कराता था। धना, वह भी
कोई धर्म है जिसमें अभिषेक, पूजा, आदि जैसे अधिकारों
की खरीद फरोखन कायों से होती हो; इन्द्र और सारथी
आदि के आसन क्यों में विकते हो; आदि। क्या जैनियों
में भी ब्रत-ता आदि से प्राप्त होने वाली पदिवर्यों भी
पैसे से खरीदी जा सकती है ?

नि:सन्देह इसमे शक नहीं कि चाहे कार्य कैसे ही किन्ही उपायों से भी सपन्न हुए हों, चन्दे या बोलियों से ही सही — भविष्य में तो लोगों को धर्म के आधार होते ही है। प्रतिष्ठाये होती है तो जनता को सदा-सदा दर्शन पूजन

की सुविधायें भी तो मिल जाती हैं। पर सोचना यह है कि क्या इस सबके लिए ऐसी बडी द्वाविड़ी-प्राणायामों के सिवाय कुछ और मी सरल मार्ग हो सबते हैं? सभी जानते हैं कि हमारे यहां णमोकार मत्र महामत्र माना गया है। इसके प्रभाव में कठिन में कठिन सकट तक टल जाते हैं और यह आहमा तक को शुद्ध कराने में समर्थ है और मुनिगण भी हर बाह्य-अन्तरग शुद्धि के लिए प्रति-अमण में इसका उपयोग करते हैं। तो क्या मूर्ति की शुद्धि, प्रतिष्ठा के लिए इस मंत्र के लाखी लाखो जपों का प्रयोग करके मूर्ति की प्रतिष्ठा का कार्य मम्पन्त नहीं किया जा सकता? शुद्धि और संकट निवारण के लिए मरते दम तक इस मत्र का जप किया जाता है। वहा भं है—

'एसो पच णमोयारो, सञ्वपावपणासणो। मगलाणं च सञ्वेसि पढम होइ मगल॥'

हम बिना किसी पूर्वाग्रह के जानना चाहते है कि, प्रतिष्ठाओं में जो बोली, चन्दे चिटठे ग्रौर दिखावे आदि जैसे अनेकों आडम्बर घुम बैठे है वे कहा तक धर्म सम्मत है। हमारी दृष्टि से या तो प्रतिष्ठाएँ प्रतिष्ठा-शास्त्रों के अनुसार बिना किन्ही आडम्बरो के हो यदि नही तो, क्या प्रतिष्ठा के निमित्त कोई ऐसी व्ययस्था उपयुक्त न होगी कि सामृहिक रूप मे णमोकार मत्र के लाखो-लाखो की संख्या मे जर कर लिए जायँ। इसमे मृति तो प्रतिष्ठित होगी ही, मत्र जप करने से मैंकडो-हजारों भक्तों के तन-मन भी पवित्र होंगे। बड़े से पण्डाल में जब हजारो भक्त धोती दुपट्टा पहिने मन्द स्वर में मत्र बोल रहे होगे तब समाँ और ही होगा और व्यर्थ के झझटो से मुक्ति भी होगी। तब न तो गाजे बाजे का प्रबन्ध करना पडेगा और न ही प्रभूत द्रव्य की चिन्ता होगी। परिग्रह भीर आरम्भ से भी छुटकारा मिलेगा—जो जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य है। जरा सोचिए !

---सम्पादक

आजीवन सबस्यता शुल्कः १०१.०० व० वार्षिक मृत्यः ६) २०, इस अंक का मृत्यः १ रुपया ४० पैसे

विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

र्जनजन्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत धीर प्राकृत के १७१ धप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण	7
सहित ग्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिकािष्टों भीर पं∘ परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहिः	हय-
परिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द ।	Ę-00
जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पच	पन
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय ग्रीर परिशिष्टो सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द ।	₹¥-00
सनाचितन्त्र भीर इष्टोपदेश: भ्रष्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित	4-2.
अवगवेलगोल ग्रौर दक्षिण के ग्रन्य जैन तीर्थ: श्री राजकृष्ण जैन	B-00
बैन साहित्य भ्रोर इतिहास पर विशव भकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द ।	···
कत्रायपाष्ट्रद्युत्त : मूल ग्रन्य की रचना ग्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणवराचार्य ने की, जिस पर श्री	
यतिवृषभाचार्यं ने पन्द्रह सौ वर्षं पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूर्णिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीरालाल	त्री
सिद्धान्त-शास्त्री। उपयोगी परिशिष्टों भौर हिन्दी भनुवाद के साथ वड़े साइज के १००० से भी प्रधिक	D
पृष्ठों में। पुष्ट कागज धीर कपड़े की पत्रकी जिल्द।	२४-००
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं व बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री	₹ २-० •
भावक धर्म संहिता : भी दरयावसिंह सोषिया	¥.00
भैत सक्षणावली (तीन भागों में) । स० प० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्री प्रत्येक भाग	X0-00
जिन शासन के कुछ विचारणीय प्रसंग : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, सात विषयों पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण विवेचन	2-00
मूल जैन संस्कृति अपरिग्रह: श्री पद्मचन्द्र शास्त्री	₹-00
Jaina Bibliography · Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-	
References.) In two Vol. (P. 1942) Per set	600-00

सम्पादन परामशंदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री प्रकाशक—बाबुसाल जैन वक्ता, बीरसेवामन्दिर के लिएमुद्रित, गीता प्रिटिंग एजेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५

BOOK-POST

वीर सेवा मन्दिर का श्रेमासिक

अनेपान्त

(पत्र-प्रवर्तक: ग्राचार्य जुगल किशोर मुस्तार 'युगवीर')

वर्ष ४२: कि॰ १

जनवरी-मार्च १६८६

त्रम विषय पृ० १. अन्तः प्रकृति बनाम विषव-प्रकृति—डा० सविता जैन १ २. कनकनित्द नाम के गुरु —स्व० डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन २ ३. श्री कुन्दकुन्द का असली नाम क्या था ? —श्री रतन लाल कटारिया ४ ४. नथमल बिलाला का भक्ति काव्य
२. कनकनिन्द नाम के गुरु
—स्व० डॉ॰ ज्योतिप्रसाद जैन २ ३. श्री कुन्दकुन्द का असली नाम क्या था ? —श्री रतन लाल कटारिया ४
३. श्री कुन्दकुन्द का असली नाम क्या था? — श्री रतन लाल कटारिया ४
—श्रीरतन लाल कटारिया ४
४. नथमल बिलाला का भक्ति काव्य
— डॉo गंगा राम गर्ग
५. महाराष्ट्र में जैन धर्म-डा॰ भागचन्द्र भास्कर ६
६. गिरिनार की चन्द्रगुफा में
—डॉ० लक्ष्मीचन्द्र जैन १३
७, सोनागिर मन्दिर अभिलेख · · · · · · ·
—डॉ∙ कस्तूर व न्द 'सुमन '
५. सुख का उपाय—पं० मुन्नालाल प्रभाकर२०
९. श्री कुन्दकु त्द का विदेह गमन २३
१०. सल्लेखना अथवा ममाधिमरण
—डॉ॰ दरबारी लाल कोठिया
११. ग्रावश्यक और दिगम्बर मुनि
श्री पदाचन्द्र शास्त्री, दिल्ली २७
१२. जरा सोचिए: —सम्पादक ३१

प्रकाशक:

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

जैनक्षम्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत भीर प्राकृत के १७१ भप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों क	। मंगलाचर	'प
सहित ग्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिकिष्टों भीर पं परमानन्द शास्त्री की इतिहास-वि	विषयक साहि	हत्य-
परिचयात्मक प्रस्तावना मे भलंकृत, सजिल्द ।	•••	Ę-00
कैनपन्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : ग्रपभ्रं श के १२२ ग्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर	ां संग्रह । पर	ग यन
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय ग्रीर परिशिष्टो सहित्। सं. पं. परमानन्द शास्त्री।	सजिल्द ।	8 H-00
समामितन्त्र भीर इष्टोपवेश : भ्रष्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित		¥-X•
श्रवणवेसगोल ग्रीर दक्षिण के ग्रम्य जैन तीर्थ: श्री राजकृष्ण जैन	•••	\$-00
जैन साहित्य ग्रोर इतिहास पर विशव प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द ।		%-0
कसायपाहुडसुल: मूल ग्रन्व की रचना माज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस	ार श्री	
यतिवृषभाचार्यं ने पन्द्रह सौ वर्षं पूर्वं छह हजार ब्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक प	गंहीरालाल	ाजी
सिद्धान्त-शास्त्री। उपयोगी परिशिष्टो भौर हिन्दी भनुवाद के साथ बड़े साइज के १०००	से भी सिंध	ক
पृष्ठों में । पुष्ट कागज ग्रीर कप क् की प क् की जिल्द ।	***	₹4-00
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं · बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री		१२-० •
बावक वर्म संहिता : श्री दरयावसिंह सोधिया		4.00
चैन लक्षणावली (तीन भागों में) । स० पं० बालचन्दा सद्धान्त शास्त्री	प्रत्येक भा	ग ४०-००
जिन शासन के कुछ विचारणीय प्रसंग : श्री पग्रचन्द्र शास्त्री, सात विषयों पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण वि	विचन	7-00
मूल जैन संस्कृति अपरिग्रह: श्री पद्मवन्द्र शास्त्री		2-00
Jaina Bibliography Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain	in-	
References.) In two Vol. (P. 1942)	Per set	600-00
सम्पादन परामर्शदाता : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पदाचन्द्र श	 ास्त्री	
प्रकाशक-वाबुलाल जैन वक्ता, बीरसेवा मन्दिर के लिए मृद्रित, गीता प्रिटिश एजेन्सी, डी०-१०५, नर		दिल्ली-५

BOOK-POST

वीर सेवा मन्दिर का त्रमासिक

अनेपान्त

(पत्र-प्रवर्तक: ग्राचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष ४२: कि० १ जनवरी-मार्च १६८६

इस अंक में—	
क्रम विषय	٩٠
१. अन्तः प्रकृति बनाम विश्व-प्रकृति—डा० मविता जैन	8
२. कनकनन्दि नाम के गुरु	
—स्व० डॉ॰ ज्योतिप्रसाद जैन	२
३. श्रीकुन्दकुन्द का असली नाम क्या था?	
श्री रतन लाल कटारिया	8
४. नथमल बिलाला का भक्ति काव्य	
— डॉ॰ गगा राम गर्ग	Ę
४. महाराष्ट्र में जैन धर्म—डा ० भागचन्द्र भास्कर	5
६. गिरिनार की चन्द्रगुफा मे····	
डॉ॰ लक्ष्मीचन्द्र जैन	१३
७. सोनागिर मन्दिर अभिलेख · · · · · ·	
—डॉ∙ कस्तूरचन्द 'सुमन '	१७
 सुख का उपाय—पं० मुन्नालाल प्रभाकर 	२०
 श्री कुन्दकुन्द का विदेह गमन 	२३
१०. सल्लेखना अथवा समाधिमरण	
—डॉ॰ दरबारी लाल कोठिया	२४
११. ग्रावश्यक और दिगम्बर मुनि	
—श्री पदाचन्द्र शास्त्री, दिल्ली	२७
१२. जरा सोचिए : —सम्पादक	38

प्रकाशक:

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

क्या सब ठीक हो रहा है?

शब्दानामनेकार्था: — शब्दों के अनेक अर्थ होते है। यह एक प्रसिद्ध वाक्य है ग्रीर मुक्तावली-विश्वलोचन आदि ऐसे अनेक कोश हैं जिनमे एक-एक शब्द के अनेक अर्थ दिए गये हैं। इसी परम्परा में हमारे समक्ष अभी 'समयसार' शब्द के भी अनेक अर्थ आए है। यद्यपि अभी तक ये अर्थ अनेकार्थक कोशों में नहीं आ सके है पर, यदि जनता का रुझान इन वर्तमान ग्रथों की ओर रहा तो सन्देह नहीं कि इन्हें भी कोशों में स्थान मिल जाय।

आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार लिखा और उनका पूरा कथन आत्मा के परिप्रेक्ष्य मे रहा। और अन्य व्याख्याकारों ने भी 'समय' शब्द को षड्दब्यों के निर्देश में बतला, उनमें से सारभूत आत्मा को ही स्व—ग्राह्य माना। तथाहि—'स्व-स्वगुणपर्यायान्त्रति सम्यक् प्रकारेण अयन्ति गच्छन्ति इति ममयाः पदार्थाः। तेषा मध्ये सारः ग्राह्यः समयसारः आत्मा इत्यर्थः।'—अर्थात् जो भले प्रकार से अपने गुणो और पर्यायों को प्राप्त होते रहते है वे समय ग्रानी पदार्थं हैं और उन पदार्थों में (जीव को) प्रयोजनी मूत—ग्राह्य होने से आत्मा मात्र ही सार है—इसके सिवाय अन्य सभी द्रव्य जीव के लिए असार है, अग्राह्य है।

'समयसार' शब्द के अर्थ प्रसग मे एक सज्जन ने हमे यह भी बताया कि 'समयसार' तो ए या प्रस्थ का नाम है। जब कोई कहता है—'समयसार लाओ' तो कोई उसे आत्मा थोड़े ही पकड़ा देता है। वह तो अल्मारी खोलकर प्रस्थ ही तो लाता है और स्वाध्यायकर्ता उस प्रन्थ को आसन्दी पर विराजमान कर उसका स्वाध्याय कर लेता है। और फिर कुन्दकुन्द ने भी तो शास्त्र ही रचा था—आत्मा को तो रचा नहीं। सो हम तो जितना बनता है कुन्दकुन्द के समयसार ग्रन्थ का उपयोग कर लेते हैं। ग्रमृतचन्द्र और जयसेन आदि आचार्यों ने भी समयसार शास्त्र की ही व्याख्या की है। इससे भी सिद्ध होता है कि—'समयसार' एक शास्त्र विशेष का नाम है।

तीसरा ग्रथं जो हमारे सामने है वह आधुनिक है और लोगो का उससे लगाव भी दिलता है। यानी ग्राज का मुोने ग्रोर श्रावक अधिकांशनः (सभी नहीं) समझ रहा है कि—समय यानी टाइम (Time)! और टाइम (वर्तमान) का जो सार है या वर्तमान टाइम में जो सार (ग्राह्म) माना जा रहा है वह समयसार है—पैसा। और आज अर्थ-युग माना जा रहा है। हर आदमी अर्थ के पीछे दौड रहा है। उसकां पूर्ण विश्वास हो गया है कि पैसे से कोई भी काम कराया जा सकता है। जबिक जैनवमं इसका अपवाद है और वह पैसे को परिग्रह मे शुमार कर उसे पाप कह रहा है—हैय कह रहा है। ऐसा क्यों? इस प्रकार के अनेक प्रश्न उलझन में डाल रहे है।

हमारी दृष्टि मे उक्त तीनो अर्थों मे से प्रथम दो अर्थ आगमानुकूल और धर्म सम्मत है। प्रथम अर्थ सर्वथा उपादेय है और दूसरा अर्थ उस उपादेय में साधनभूत है। यानी जब ग्रन्थ का स्वाध्याय करेंगे तब मार्ग मिलेगा और बाद मे शुद्ध अ त्मतत्वरूप समयसार मे आया जा सकेगा। अब रही तीसरे अर्थ (पैसा) रूप अर्थ की बात, सो जैन की दृष्टि से तो पैसे की पकड़ तो पतन का ही मार्ग है। पैसा परिग्रह है और शास्त्रों में परिग्रह को पाप कहा है। जैन शास्त्रों में जो 'जल में भिन्न कमल' और 'भरत जी घर ही में वैरागी' जैसे कथानक है वे स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि पैसा आदि वैभव में सार होता तो तीर्थ कर आदि उसे क्यो त्यागते? जब कि आज का गृहस्थ ही नहीं, कई त्यागी तक पैसे से चमत्कृत हो रहे हैं और किसी में अकुश लगाने की हिम्मत नहीं हो रही कि त्यागी का काम चन्दा-चिट्ठा करना-कराना नहीं—वे ऐसी प्रवृत्तियों से विराम लें, आदि। क्या, यह सब ठीक हो रहा है? जरा सोचिये!

धोन् प्रह्म

परमागमस्य बीजं निविद्धजात्यन्यसिन्जुरविधानम् । सकलनयविलसितानां विरोधमजनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४२ किरण १ वीर-सेवा मन्दिर, २१ दिरयागंज, नई दिल्ली-२ वीर-निर्वाण संवत् २४१४, वि० सं० २०४५ जनवरी-मार्च १६८६

"अन्त:-प्रकृति बनाम विश्व-प्रकृति"

में अब तक जान नहीं पायी, है सागर की गहराई कितनी? मन के सम्मुख सागर भी, लगता है मुझको उथला-उथला ।। हिम आच्छादित शैल-शिखर भी, छोटा लगता भान-शिखर से। तप्त सूर्य पिघलाता हिम को, पर मानी का मान न गलता ।। वावाग्नि जब-जब जलती है, भस्म कर वेती वन उपवन को। कोधाग्नि के सम्मुख वह भी, लगती फीकी-फीकी क्यूं है? घन आच्छादित हो रवि-किरणें, यों छिपती तम के पटलों में। मोह तिमिर के सम्मुख जैसे, ज्ञान-ज्योति आलोक रहित हो।। तृष्णा नागिन जब-जब इसती, लहर जहर परिग्रह की उठती। बूंद-बूंद सागर को भरती, पर मनः कूप की प्यास न बुझती।। आखिर अब तो मान चुकी मैं। उद्दाम वेग अन्तः प्रकृति का, लज्जित करता विश्व-प्रकृति को।।

—डॉ॰ सविता जैन 7/35 दरियागंज, नई दिल्ली-2

कनकनन्दि नाम के गुरु

स्व० डा० ज्योति प्रसाद जैन, लखनऊ (श्री रमाकान्त जैन के सौजन्य से)

जैन शिलालेख संग्रह, एपिग्राफिका कर्णाटका, इण्डियन एण्टोक्वेरी; वीर सेवा मन्दिर से प्रकाणित पुरातन जैन वाक्य सूची, श्रं पी. वी. देसाई कृत जैनिज्म इन साउथ इण्डिया, श्री बी ए. साल्तोर की पुस्तक मेडिवल जैनिज्म, पंठ नाथ्राम प्रेमी का जैन साहित्य और इतिहास और अपनी पुस्तक प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाय ग्रादि में ७वी शती ईस्वी से १३वी शती ईस्वी के मध्य द्वार कनकनन्दि नाम के गुरुओं के सम्बन्ध मे कभी-कभी नाम साम्य के कारण एकाधिक गुरुओं को अभिन्न मान लेने अथवा भिन्न-भिन्न स्थानो पर उल्लेख होने के कारण एक ही गुरु को भिन्न-भिन्न समझ लेने की श्रान्ति होने का परिहार करने के लहेश्य से प्राप्त उल्लेखों का यथा-संभव कालकमानुसार सक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

- (१) तमिलनाडु मे मद्दै जिले के एक जैन गुहा मन्दिर की विशाल महाबीर प्रतिमा के प्रतिष्ठायक अभिनन्दन भट्टारक के गुरु कनकर्नन्द भट्टारक। इनका समय लगभग ७वी शती ईस्वी अनुमानित है। जिन शिलालेख संग्रह, भाग चार, पृष्ठ २२; श्री देमाई की उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ १६]
- (२) तमिलवेशस्य कुरुण्हीतीयं के कनकनिद परि-यार । इनके शिष्य पूर्णचन्द्र थे । इनका समय लगभग ७ वी-व्वीं शती ईस्वी अनुमानित है । [श्री देसाई की उपर्युक्त पुस्तक पृष्ठ ६६; मैडिवल जैनिज्म पृष्ठ २४५]
- (३) सत्व स्थान और विस्तर-सत्व त्रिभगी अपरनाम विशेषसत्ता-त्रिभगी नामक प्राकृत ग्रन्थो के रचिता कनकनिद सिद्धान्त चक्रवर्ती। यह चामुण्डराय (६७८ ई०) के गुरु और गोम्मटसार आदि के कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती के विद्यागुरु थे। इनका समय लगभग

६५० ई० अनुमानित है। प्रिमी जी का जैन साहित्य और इतिहास पृष्ठ २७१; पुरातन जैन-वावय सूची पृष्ठ१०८]

- (४) देसीयण के कनकनित्द भट्टारक अष्टोपवासि, जिन्हे १०३२ ई० मे चालुक्य सम्बाट जगदेकमल्ल प्रथम ने जगदेकमल्ल जिनालय के लिए दान दिया था। जिन शिलालेख संग्रह, भाग चार, शिलालेख १२६; श्री देसाई की उक्त पुस्तक पृष्ठ ३६४]
- (५) सिब्बनगर के घोर जिनालय के आचाय कनक-नित्द। इनके समाधि-मरण करने पर इनका गृहस्थ शिष्या भागियब्बे ने १०६० मे उनकी निसिध (समाधि-स्मारक) बनवायी थी। जिन शिलालेख सग्रह, भाग चार, शिला-लेख १४४]
- (६) हुम्मच के तैलप द्वितीय भुजबल सान्तर के गुरु कनकनित्द । इन्हें उक्त राजा तैलप ने १०६५ ई० में स्विनमीपित भुजयल-पान्तर जिनालय के लिए एक ग्राम दान किया था। [प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाये पृष्ठ १७३]
- (७) सूरस्थगण-नियक्टान्वय के आचार्य सकलचन्द्र के सधर्मा कनकनन्दि मैद्धन्तिक जिनके शिष्य सिरिणदि (श्रीनन्दि) पण्डित की शिष्या अःयिका हुलियब्बाज्जिके ने १०७१ ई० मे सरटवुर (सोरटूर) स्थित बलदेव जिनालय के लिए दान की व्यवस्था की थी। जिन शिलालेख सम्रह भाग चार, शिलालेख १५३; श्री देसाई की उक्त पुस्तक पृष्ठ १४४]
- (८) मूलसघ-सूरस्थगण-चित्रकूटान्वय के कनकनिद भट्टारक, जिनके शिष्य उत्तरासग भट्टारक; प्रशिष्य भास्क-रनिद पंडित, श्रीनन्दि भट्टारक और अरुहणदि भट्टारक थे और श्रीनन्दि या अरुहनन्दि के शिष्य वह आर्यपंडित थे जिन्हें राजा सोमेश्वर दितीय ने १०७४ ई० मे अरसर

बसीद नामक जिनालय के लिए दान दिया था। संभवतया यह कनकनित्द कमांक (७) पर उल्लिखित कन कनित्द से अभिन्न हैं, पद्मिप कमाक (७) में श्रीनित्द को उन्का शिष्य और यहां प्रशिष्य बताया गया है। इन कनकनंदि भट्टारक का समय कमांक (४) और (५) पर उल्लिखित कनकनित्यों के मध्यवर्ती रहा प्रतीत होता है। [श्री देसाई की उक्त पुस्तक पृष्ठ १०७]

- (६) कनकनित त्रैविद्यदेव, जो शुभचन्द्रदेव की शिष्य परम्रा में हुए और उन मुनिचन्द्र सिद्धान्तदेव के गुरु थे जिनका गृहस्थ शिष्य केतब्बे था जिसने १११० ई० मे भूमि, मकान, आदि दान किये थे। [एपीग्राफिका कर्णा-टका, भाग सात, ८६; जैन शिलालेख संग्रह, भाग दो, शिलालेख २५१]
- (१०) मूलसंघ-काणूरगण के अनन्तवीर्य सिद्धान्ति के शिष्य और श्रुतकीतिबुध एव मुनिचन्द्र ब्रितिप के सधर्मा कनकनन्ति त्रैविद्य । मुनिचन्द्र के शिष्य माधवचन्द्र को १११२ ई० में दान दिया गया था। इन कनकनन्दि के गुरु या (अधिक संभावना है) प्रगुरु प्रभाचन्द्रदेव १०६७ ई० मे विद्यमान थे। [एपीग्राफिका कर्णाटका, माग सात, ६४, जैन शिलालेख संग्रह, भाग दो, शिलालेख २९६)
- (११) ११२१ ई० के एक शिलालेख मे उत्तिनिखत कनकानिद त्रैविद्य। लेख मे उनकी गुरु परम्परा इस प्रकार मिलती है—मूलसघकोण्डकुन्दान्वय-काणूरगण-मेषपाषाण-गच्छ के महावादी प्रभाचन्द्र सिद्धान्तदेव के शिष्य माघन्तिद सिद्धान्तदेव थे, जिनके शिष्य प्रभाचन्द्र द्वितीय, प्रनन्तवीर्य और मुनिचन्द्र थे। मुनिचन्द्र के शिष्य या संघर्मा भूतकीर्ति तथा वह कनकनन्दि त्रैविद्य थे। जिन्हें राजदरबारों में 'त्रिभुवनमहल वादिराज' कहा जाता था। इनके संधर्मा माधवचन्द्र थे जिनके शिष्य बालचन्द्र यतीन्द्र थे। जिन शिलालेख संग्रह, भाग दो, शिलालेख]

यद्यपि ऊपर क्रमांक (१) पर कनकनिन्द त्रैविद्यदेव को मुनिचन्द्र सिद्धान्तदेव का गुरु, क्रमांक (१०) पर मुनि-चन्द्र ब्रतिय का सधर्मा और क्रमांक (११) पर मुनिचन्द्र का शिष्ट्य या सधर्मा उल्लिखित किया गया है। और इन तीनों कमांको पर चिल्लिखित गुरु-मिष्य परम्परा में कुछ विसगति भी प्रतीत होती है, संभावना यही है कि इन तीनो कमांको मे उल्लिखित कनकनित्व त्रैविद्यदेव अभिन्त हैं। इनका समय लगभग ११००-११२१ ई० अनुमानित है।

- (१२) श्रवण बेलगील मे चामुण्डराय बसिद में प्राप्त ११२० ई० के एक शिलालेख मे उल्लिखित कनकनिद मुनीश्वर जो मुल्लूर या मल्लूर (कुर्ग मे) के निवामी थे और होयसल राज्य के प्रधान मन्त्री गंगराज की माता पोचिकब्बे, जिसने ११२० ई० में समाधि-मरण किया था, के पति, गंगराज के पिता और नृपकाम होयसाल के मंत्री एवं सेनानायक एचिगांक अपरनाम बुधिमत्र के गृष्ठ थे। [जैन शिलालेख संग्रह, भाग एक, शिलालेख ४४, मैडिवल जैनिज्म पृष्ठ ११६; प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाये पृष्ठ १४२]
- (१३) ११२३ ई० के एक शिलालेख में उल्लिखित कनकनित्व पण्डितदेव, जो देसीगण-पुस्तकगच्छ-कुन्दकुन्दा-न्वय की परम्परा में कोल्लापुर (कोल्हापुर) की श्री रूप-नारायण वसदि के आचार्य माघननिद सिद्धान्त कृतवीं के शिष्य तथा श्रुतकीति त्रैविद्य, चन्द्रकीति और प्रभावन्द्र पण्डितदेव के सघमी, 'वादीभसिंह' आदि उपाधिधारी महावादी थे। [जैन शिलालेख सग्रह, भाग दो, शिलालेख २५०; इंडियन एन्टीक्वेरी, भाग चीदह]
- (१४) देवकीर्ति पडितदेव के ११६३ ई० के समाधि-स्मारक लेख में उल्लिखित कनकतन्द्र योगीश्वर, जो माघनन्दि त्रैविद्य, श्रुतकीर्ति, देवचन्द्र तथा उक्त देवकीर्ति पन्डितदेव के सधर्मा थे। [जैन-शिलालेख सग्रह, भाग एक, शिलालेख ४०]
- (१५) श्रवण बेलगोल की चामुन्डराय णिला पर उत्कीर्ण एक नामांकित मुनि मूर्ति (काल अनिश्वित) मे उल्लिखित श्री कनकनन्दि देवा [जैन शिलालेख संग्रह, भाग एक, शिलालेख २५१]
- (१६) कोल्लापुर (कोल्हापुर) के सामन्त जिनालय कं कनकनन्दि मुनि, जिनके शिष्य प्रभाचन्द्र थे (समय १२७६ ई०)। श्री देसाई की पुस्तक पृष्ठ १५१]

श्री कुन्दकुन्द का असली नाम क्या था? क्या वे पल्लीवाल जाति के थे?

🛘 श्री रतनलाल कटारिया

आ० मुन्दकुन्द के ५ नामों मे पद्मनंदि नाम तो दीक्षावसर का है और कुन्दकुन्द नाम गांव के नाम का द्योतक है व्यक्ति नाम नहीं। जैसे "सर्वपल्ली राधा कृष्णन" मे सर्वपल्ली गांव का नाम है। प्रसिद्ध फिल्मकार बी० शांताराम में बी॰ च्वणकुन्ने गांव का नाम है। दिक्षिए में गांव का नाम पहिले बोलने की पद्धति है। अतः कुन्दकुन्द (कीण्ड कुन्द) गांव का नाम है इसके आगे व्यक्ति नाम रहना है वह बोलने की सुविधा-संक्षिप्ती करण से जुष्त हो गया है। इधर उत्तर प्रान्त में गांव का नाम जो गोत्रत्व को लिए हुए है वह नाम के बाद में बोलते हैं जैसे 'पाटणी" 'गदिया' आदि।

"पाटणी जी" बोलने से असली नाम का पता नहीं लगता वैसे ही ''कुन्दकुन्द'' से सिर्फ गांव का नाम दघोतित होता है व्यक्ति नाम नहीं, दीर्घ काल से असली नाम लुप्त हो गया हैं उसकी खोज होनी चाहिए।

कृत्यकृत्व के शेष नाम—बक्रग्रीव, गृद्धिपच्छ, ऐला-चार्य आदि भी सही प्रतीत नहीं होते कल्पित और अन्य से सबद्ध ज्ञान होते हैं।

धीषेण वृषभसेन, कीण्डेश: शूकरश्च दृष्टान्ता: ॥११८॥
रत्नकरण्ड श्रा० के इस श्लोक मे जो शास्त्रदान के रूप मे
"कीण्डेश:" का दृष्टान्त दिया है वह भी कृन्दकृत्द प्रभु से
ही सबद है। यहां "कीण्डकृत्व" ग्राम का सक्षिप्त नाम
कीण्ड और उसके ईश - प्रभु इस प्रकार 'कीण्डेश:" दिया
गया है। इसीलिए बाद के आचार्यों ने इसकी कथा मे
कृन्दकृत्द के दीक्षा नाम प्रमानिद मुनि का उल्लेख किया
है इससे यह दृष्टान्त कृन्दकृत्वाचार्य को सिद्ध करता है।
इससे यह भी प्रमाणित होता है कि—कुन्दकृत्द, समन्तभद्राचार्य से पूर्व हुए है।

"बृहर्जन शब्दार्णव" भाग १ (सन् १६२४) पृष्ठ ११८ पर "अगपाहुड" के वर्णन मे कुन्दकुन्दाचार्यका जीवन चरित्र देते हुए लिखा है कि—इनका जन्म मालवा देश में बूंदी कोटा के पास बारां में हुआ था यह जाति के पल्लीबाल थे। चारित्रधमंत्रकाश (सन् १६७६ सीकर से प्रकाशित) के अन्त में बाचार्यों की पट्टावली दी है उसमें अनेक प्राचीन आचार्यों की जानि बताते हुए कुन्दकुन्दा-चार्य को भी पृष्ठ ३१० पर "पल्लीवाल" जाति का लिखा है (यही बात प्रस्तावना पृ० ७ पर भी लिखी है) "महावीर जयती स्मारिका १६८५" के पृ० २—६६ पर डा० कस्तूरचन्द जी काशलीवाल, जयपुर ने भी यही सब लिखा है।

किन्तु भगवान् कुन्दकुन्द दक्षिण देश (आन्ध्र-द्रविड प्रदेश) में पैदा हुए है। उन्हें बारां (राजस्थान) का बताना किसी गहरी भूल का परिणाम है। उसका खुलासा इस प्रकार है कि -- "जबूदीव पण्णित्त" के कर्ता पद्मनिद वि० सं० १०३४ में हुए है वे बारा नगर के थे। इस विषय मे पं नाथूराम जी प्रेमी ने "जैन साहित्य और इतिहास" (द्वि० सस्करण पृ० २५६) मे लिखा है कि--- "ज्ञानप्रबोध नामक पदाबद्ध भाषा ग्रन्थ में कुन्दकुन्द की कथादी है उसमे कुन्दकुन्द को इसी बारां के धनी कुन्दश्रेष्ठी और कुन्दलता का पुत्र बताया है। पाठक जानते है कि कुन्द-कृत्द का एक नाम पद्मनन्दि भी है। जान पडता है कि — जम्बुद्वीप प्रज्ञाप्ति के कर्त्ता पद्मनिन्द को ही भ्रमवश कुन्द-कुन्द समझ कर ज्ञानप्रबोध के कर्ता ने कुन्दकुन्द का जन्म-स्थान कर्नाटक के कीण्ड कुन्दपुर के बदले बारा बतला दिया है। कुन्दकुन्द नाम की उपपत्ति बिठाने के लिए कुन्द-श्रोष्ठी और कुन्दलताकी कल्पनाभी उन्ही के उर्वर मस्तिष्क की उपज है।"

बारां में इन्ही पद्मनिन्द की एक निषिद्या (चरणिन्ह्न) भी है। कुछ विद्वानों ने भ्रमवश उसे भी कृन्दकृन्द की बतादी है। जब दक्षिण के कुन्दकृन्द को बारां (राजस्थान) का कल्पित कर दिया नो राजस्थान की ही पल्लीवाल जाति की भी उनके पथ्य कल्पना कर दी गई। अन्यथा दिक्षण में पल्लीवाल नाम की कोई जाति है ही नहीं वहां तो अन्य ही जातिया है। यह सब गडबड़ पद्मानित्व नाम-साम्य के कारण हुई है। ये सब इतिहास की भयंकर भूलें है और बाधुनिक भाषा-प्रत्थ "ज्ञानप्रबोध" आदि के कत्तांओं की गहरी नासमझी के परिणाम हैं। इन्हीं के आधार पर अब तक विविध भाषाओं में विद्वानों ने कुंदकुंद के जीवन चरित्र को लेकर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। जब इस प्रकार मूल में ही भूले है तो ने सब ग्रन्थ कहां से प्रामाणिक हो सकते है। अतः नये शिरे से, गहरी छानवीन और ऊहापोह के साथ कुन्दकुन्दाचार्य का प्रामाणिक जीवन-चरित्र लिखे जाने की सक्ष्य जरूरत है चाहे वह छोटा ही हो किन्तु होना चाहिए सुसगत इतिहास।

अत्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं विना च विपरीतात् । निःसन्देह वेदयदाहुस्तज्ज्ञान मागमिनः ॥४२॥

(पदार्थ को जैसा का तैसा, न कम न ज्यादा, न गलत न उल्टा, सन्देह रहित सही-सही जानना ही सच्चा ज्ञान है।)

अज्ञान तिमिर व्याप्तिमपाकृत्य यथायथ ।

जिनशासन माहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावता ॥१८॥
—-रत्नकरंड श्रा०

अज्ञानान्छकार के प्रसार को यथायोग्य दूर कर जो जिनशासन के माहात्म्य को प्रकट करना है वही सच्ची प्रभावना है।)

पक्षपातों न मे बीरे न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनं यस्य, तस्यकार्यः परिग्रहः ॥ हरिभद्रसुरि

(न जिनेन्द्र महावीर के प्रति पक्षपात है न किपलादि अजैनो के प्रति विद्वेष हैं — जिनके वचन युक्तियुक्त (सुसंगत) हों उन्हों का ग्रहण करना चाहिए।)

"बारस अणुवेक्खा" की अन्तिम गाथा ६१ मे कृत्द-कृत्वमुणिए।हे" लिखा है इस पर किसी विद्वान ने आचार्य वर पर स्वप्रशसा का आरोप लगाया है किन्तु उसका अर्थ कृत्वकृत्व मुनिनाथ न करके कृत्वकृत्व मुनि के नाथ प्रयात् जिनेन्द्रदेव करना चाहिए। हुए न हैं न हो इसे मुनीव कृत्वकृत्व से ।।

कुन्दकुन्द के ग्रन्थ अत्यन्त सरल-सुस्पष्ट, सहज, सुदृढ़, लाजवाब, बेमिसाल, सारभूत और श्रव्वितीय हैं। मोक्षमागं के लिए उनका खूब प्रचार होना चाहिए। इन्ही की बदौनत श्वेताबरादि दि॰ हुए है और आगे भी इन्ही के ही प्रताप से होंगे। यह सब की एक मास्टर 'की' (चाबी) है।।

'श्रनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण

प्रकाशन स्थान— वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिल्ली-२ प्रकाशक—वीर सेवा मन्दिर के निमित्त श्री बाबूलाल जैन, २ असारी रोड, दरियागज, नई दिल्ली-२ राष्ट्रीयता—भारतीय । प्रकाशन अवधि—त्रै मासिक ।

सम्पादक—श्री पद्मचन्द्र शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज, नई दिल्ली-२ राष्ट्रीयता—भारतीय ।

---रत्नकरण्ड **आ**०

मुद्रक-गीता प्रिंटिंग एजेंसी, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-५३ स्वामित्व-वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागज, नई दिल्ली-२

मैं बाबूलाज जैन, एतद द्वारा घोषित करता हू कि मेरी पूर्ण जानकारी एव विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सत्य है। **वाब्**लाल जैन

प्रकाशक

नथमल विलाला का भक्तिकाव्य

🗇 डा० गंगाराम गर्ग

अनेक काव्य रचनाओं के प्रणेता होने पर भी जैन साहित्य में विस्मृत महाकवि नथमल "विलाला" अपने समय के महान् शासक जाट राजा सूरजमल द्वारा प्रति-ष्टित कवि थे। महाराजा सूरजमल ने अपने पोतदार "बेनी" के कहने पर नथमल को आगरा से भरतपुर बुलवा कर अपने खजाने पर नौकरी दी थी। "जीवन्धर चरित" की प्रशास्त में नथमल विलाला ने अपना जन्म-स्थान, आगरा का जयसिंहपुरा बतलाया है। इनके पिता-मह जैठमलशाह और पिता सोमचद थे।

"नेमिनाय व्याद्वली" और 'अनन्त चतुर्देशी बत कथा' के रचनाकाल कमशः सवत् १०१६ वि० एव १०२४ वि० होने के का एए इस अवधि में किव का भरतपुर नगर में रहना सुनिश्चित है। भरतपुर में लिखी गई किव की अन्य रचनाएँ "जिन गुणविलास (सं १६२२ वि०) और 'चीठी' है। नथमल ने मिद्धान्तसार दीपक (वि० सवत् १०३४) और नागकुमार चरित (सं० १०३७) की रचना हिन्डोन में की। मांच कुष्ण संप्तमी सवत् १०४३ वि० को स्वयं के हाथ से लिखी गई एक प्रति के आधार पर किव का हिन्डोनवास प्रमाणित है। सवत् १०४३ के परचात् किव ने अपने अन्तम दिन करौली में व्यतीत किए। यहां इन्होंने ३०५ छन्द के विकाल ग्रन्थ समवश्यण मगल की प्रतिलिप सवत् १०४० वि० में की है। करौली नगर के पद्मविला मुहल्ले के पास स्थित विलालाओं की हवेली उजड़े रूप में अन्त भी विद्यमान है।

विभिन्न छन्दों में चरितकाच्यो और सैद्धान्तिक ग्रन्थों के रचियना नथमल विलाला की भक्तिभावना बेजोड़ हैं। जिनभक्ति से प्रभावित होकर ही कवि ने अपनी 'बीठी' नामक रचना में सुदूरवर्ती कर्नाटक देश में विद्यमान जैन मन्दिरों की हीरा-पुखराज, चौदी व सोने की कलात्मक मूर्तियों और धार्मिक वातावरण का सजीव चित्र खीचा है। कर्नाटक इक देस उदार, तहां पचीसौ जिनालं सार । नगर माहि ग्रर गिर पे जोय, निति त्रिकाल तहं पूजन होय ।। नगर माहि उस देश मक्तार, धरुम ध्यान बरतें इक सार । तहां मिध्याति लख्यौ न कीय, नित्य धरम के उत्सव होय ।। नथमल की टासभवित:—

रीतिमल के शृगारी वातावरण में लिप्त जनमानस को अपने भिनतभाव से प्रकालित करने की चेष्टा बनारसी दास, द्यानतराय, भूधरदास, हरीसिंह आदि अनेक जैन किवियों ने की थी। इस परम्परा में भरतपुर के नथमल विलाला का योगदान भी सराहनीय है। नथमल विलाला ने विलावल, सोरठ, बसत, रामकली, सारंग आदि कई राग-रागनियों में ४०-६० पद 'सेवक' उपनाम से लिखे है। इनके अधिकांश भिक्तपूर्ण पद ऋषभदेव, महाबीर और पार्थनाथ तीनों तीर्थंकरों को सम्बोधित करके लिखे गए है। जिनभक्ति से वादिराज का कोढ़ नष्ट होना, सेठ धनक्जय के पुत्र का विष उत्तरना तथा मानतुंग का बंधनमुक्त होना आदि घटनाओं ने नथमल को जिन-शरण में जाने की प्रेरणा दी है—

सरन तेरी श्रायो जिनराज, महिमा सुन हरवायो । इन्द्र नरेन्द्र मुनेन्द्र नमें तुम, सुमरों जिन सुख पायो ॥ वादिराज थुति करते ही प्रभु, छिन मैं कोढ़ नसायो । सेठ धनंजय स्तवन कीयो, ता सुन विष उतरायो ॥ मानतंग ने भित करी जब, बंधन तुरत छुड़ायो । इन्हें श्रावि यह सभी सुनत हो, 'सेवग' मन ललचायो ॥

'मैं हूदीन, तारक तुम साहिब' का सम्बन्ध रखने वाले नथमल अपने आराध्य के अनन्य भक्त रहे हैं। पुष्ट-मागियों की सी सर्वांग-सेवा का भाव उनमे भी विद्यमान है—

निस दिन तेरौ घ्यान, मेरे काहूँ की नहिं कान। ग्रौर देव सौं प्रीति न जोड़ो, तुम हो सौ पहचान।

नथमल विलाला का अक्ति कारव

कर जुग कोरि चरन तुम पूजा, श्रवन सुनौं जिन वानी।
नेत्र जुगल करि रूप निहारों, सीस नवाऊं ग्रांन।
तीन जगत के स्वामी तुम हो, तारन पोत समांन:
'सेवग' मन परतीति उपाई, जीय मैं करि सरधांन।।

दोषों को दूर करने की सतकंता वैष्णव भक्तो की अपेक्षा जैन भक्तों में अधिक रही है। जिनेन्द्र की भक्ति-भावना में आकठ निमन्त रहने के आकाक्षी नथमल कषायों के नियन्त्रण सम्यक्त्रय की धारणा तथा जिनवाणी की अनुपालना के प्रति निरन्तर सचेष्ट है…

समिक सयानं हो लाल।

नरमव कुल श्रावक को पायो, श्रापो क्यों न संभाल। क्रोध मान मद मोह विव छिक, रिज श्रातम लो गाल। नरक मांहि तू जाइ परंगो, नाना दुख तोहि साल। दरसन ग्यांन चरन चित धरिक, जिन वानी जो पाल। तो सुधो सिवपुर को पहुंचे, मुकतिवधू बरनाल। श्रीगृह सिष्या यो बतलाई, जो इस मारग चाल। फेर न भरमैं जग में भाई, 'सेवग' कह दरहाल।

'सेवक विलास' में समहीत पदों के अतिरिक्त नथमल की एक अन्य रचना 'भक्तामर स्तोत्र भाषा' हिन्दीन में स्थित महावीर जी क मन्दिर से अभी प्राप्त हुई है। मानतुगाचार्य के भक्तामर स्तोत्र से प्रभावित होने के कारण इस काव्य की भाषा परिनिष्ठित है, किन्तु उसमें माधुर्य एवं तन्मयता देने वाली लय सर्वत्र विद्यमान है। अन्य देवों की अपेक्षा वीतरागता ज्ञान और द्युति जिनेन्द्र प्रभु में किव ने अधिक देखी हैं—

लोकालोक प्रकाश ज्ञांन है, जो तुम मांही। हरि हर भ्रादिक देव विषे, सो किंचित नाही। को प्रचंड दुति धरै, महामणि ग्रति छिव वारी।
कांच षंड के माहि, सोज दुति कहा तिहारी।।२०
हरि हर श्राविक देव दोष मैं, मली ज मांन्यी।
वोतराग तुम रूप जिन्हों, लिख के पहिचान्यी।
तुम सरूप कों देखि चित्त, तुम मांही लुभावै।
अन्य मनोहर रूप, भवांतर मैं न सुहावै।।२१

समवशरण में स्थित तीर्थंकर की छवि का भवत नथ-मल ने कई छन्दों में बड़ा मनोरम चित्र खीवा है। सभी दास्य भक्तों की तरह नथमल आराध्य की नाम महिमा को भी निष्ठापूर्वंक प्रस्तुत करते हैं—

प्रलय पवन करि उठी ग्रिगिन, ता सम भयकारी। निकसत सिषा फुलिंग, निरन्तर जलत दुषारी। किथौ जगत सब भसम करेगी, सनमुख आवत। नाम नीर तुम लेत अगिन सो, वेग नसावत।।

सवत् १८१८ वि॰ सं सवत् १८४८ वि॰ तक तीन दमको मं भरतपुर, हिन्डौन और करौली तीनो स्थानों पर सभी काव्यरूपो और विभिन्न छन्दों मं काव्य रचना करने वाले नथमल विलाला ब्रजभाषा और ब्रज संस्कृति के कुमल चित्रकार है।

रीतिकाल में लिखित अपार जैन साहित्य का अपेक्षित मूल्याकन हिन्दी साहित्य के इतिहास को अमूल्य निधि होगा।

११०-ए, रणजीत नगर, भरतपुर (राज०)

मन्दिर मिक्षकों के लिए नहीं

जैन धर्म एक विज्ञान है—कारण-कार्य सिद्धान्त पर वह अवलंबित है। जैसा वोओगे वैसा फल पाओगे, किन्तु आज जैनी धर्म विज्ञान को भूल गये हैं—वे धन के लिए, पुत्र के लिये, यश के लिये मन्दिरों में मनौती मनाते हैं। बैरिस्टर (चम्पतराय) साहब ने इस पर कहा था — "जैन मंदिरों में भिक्षा मांगने की जरूरत नही है—जैन मन्दिर भिखारियों के लिये नहीं है। जो मोक्षाभिलाषी हों निर्ग्रन्थ होना चाहते हों उन्ही के लिये जैन मदिर लाभकारी है।" (स्व बा कामता प्रसाद)

महाराष्ट्र में जैन धर्म

🛘 डॉ॰ भागचन्द्र भास्कर डी. लिट्.

महाराष्ट्र दक्षिण भारत का प्रवेशद्वार है। इसका इति-हास बड़ा प्राचीन है। वुन्तल अग्मक और दक्षिणापय शब्द इतिहास मे विश्रुत हैं जिनसे महाराष्ट्र के इतिहास का सम्बन्ध रहा है। साधारणतः सेतु से नमंदा पर्यन्त सारा प्रदेश दक्षिणापय कहा जाता था। सेतु का संदर्भ कदा-चित् कृष्णा नदी से रहा होगा जो महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) की पहाड़ियों से उद्भूत दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है। महाभारत (सभा ६-२०) मे कृष्णवेण्या का उल्लेख है पर शायद यह नदी कृष्णा नदी से भिन्त रही होगी। अतः नमंदा और कृष्णा के मध्यवर्ती भूभाग को दक्षिणपथ कहा जा सकता है जिसमे महाराष्ट्र कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेशों को अन्तिहत किया जाता है। शेष भाग सुदूर दक्षिण की सीमा में समाहित हो जाता है।

'महाराष्ट्र' शब्द का उल्लेख प्रदेश के रूप में न तो वेदों में मिलता है और न रामायण महाभारत में, पर इसे पुराणो तथा जैन-बौद्ध ग्रन्थों में अवश्य देखा जा सकता है। उसकी भीमा यद्यपि परिवर्तित होती रही है फिर भी विदर्भ, अपरान्त (कोंकण, विशेषतः उत्तरभाग) ग्रीर दण्डकारण्य ये तीन भाग माने जाते हैं। वर्तमान महाराष्ट्र में दण्डकारण्य को छोड़कर शेष दो भाग सम्मिलत हैं। चालुक्य सम्राट सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय महाराष्ट्र का सावंभी मिक राजा था। नानाधाट, भाजे, कार्ले, कन्हेरी आदि शिलालेखों में महाराष्ट्रयन पुरुषों के लिए महारिठ और स्त्रियों के लिए महारिठनी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे महाराष्ट्र का अस्तित्व प्रमाणित होता है। प्रादेशिक विस्तार की दृष्टि से तो इसे महाराष्ट्र कहना स्वामाविक है पर उसे महार अथवा नाग जाति से संबद्ध करने की भी प्रबल सम्भावना बन जाती है।

महाराष्ट्र में जैनधर्म कदाचित प्रारम्भिक काल से ही रहा है। कहा जाता है, इतिहास के उदयकाल में भारत में मनुष्य जाति के तीन समुदायों मे से एक समुदाय दक्षिण मौर पूर्व के अधिकांश पर्वतीय अदेशों मे सीमित या जी कला कौराल और औद्योगिक क्षेत्र में विशेष प्रगतिशील था। नाग, यक्ष, वानर आदि अनेक समुदायो-कूलो मे विभाजित यह समुदाय कालान्तर मे विद्याधर के नाम से विश्रुत हुआ। इसी को द्रविड़ भी कहा जाने लगा। आदि पुरुष तीर्थंकर ऋषभदेव के एक पुत्र का नाम भी द्रविड़ था। सम्भव है विद्याधर जाति से घनिष्ठ जाति सम्बन्ध स्थापित कर वे विद्याधरों के साथ ही बस गये हो और उन्हीं के नाम से उस भाग को द्रविड़ कहा जाने लगा हो। जैन साहित्य मे विद्याधर सस्कृति के बहुत उस्लेख मिलते हैं। महावश के अनुसार भी श्रीलका मे बौद्धधर्म के प्रवेश के पूर्व यक्ष संस्कृति का अस्तित्व था। वृहत्कथा मे विद्या-धर और जैन संस्कृति का सुन्दर वर्णन मिलता है। महा-राष्ट्र मे शातवाहन कालीन भाजें गुफा मे एक भित्ति चित्र मिला है जिसे विद्याधर से सम्बद्ध माना गया है।

३१२ ई० मे उज्जैनी को उपराजधानी बनाकर' चन्द्रगुष्त मौरं ने दक्षणापय की विजयमात्रा सौराष्ट्र से प्रारम्भ की जहाँ उसने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किया। गिरिनार पर्वत पर तीर्थंकर नेमिनाय की वन्द्रना की और मुनियों के आवास के लिए एक चन्द्रगुफा बनावाई। वहाँ से उसने महाराष्ट्र, तिमल और कर्नाटक प्रदेश पर आधिपत्य किया और उज्जैनी वापिस आ गया। पर्ही कुछ समय बाद आचार्य भद्रवाहुं भी ससघ पहुंचे और अपने निमित्तज्ञान से बारह वर्षीय दुभिक्ष की आशंका जानकर उन्होंने दक्षिण की ओर जाने का निश्चय किया। चन्द्रगुष्त भद्रवाहुं की परम्परा का अनुयायी था। दुभिक्ष की बात जानकर चन्द्रगुष्त ने २६८ ई० पू० में भद्रवाहुं से जैनेन्द्री दीक्षा ग्रहण कर ली और विशाखाचार्य नाम से अभिहित हुआ। सारा संघ महाराष्ट्र मार्ग से श्रवणवेल-

भोल पहुंच गया जहां भद्रबाहुने कटवप्र पर्वत पर सस्लेखना ग्रहण की भौर संघ के नेतृत्व का भार चन्द्रगुप्त (विशाखा-चार्य) पर छोड़ दिया। चन्द्रगुप्त ने दक्षिणवर्ती सारे देशों में जैनधर्म का प्रचार किया और ग्रन्त में श्रवणवेलगोल में ही सल्लेखना पूर्वक मरण किया।

इस घटना के पुरातात्विक प्रमाण अवश्य उपलब्ध नहीं होते पर साहित्यिक प्रमाणों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। कर्णाटक और तिसल क्षेत्र में लगभग उसी काल में जैनधर्म का अस्तित्व मिलता है इसलिए इस समूची घटना को ऐतिहासिक माना जाना चाहिए। श्री लंका में भी इसी काल में जैनधर्म के धस्तित्व का प्रमाण मिलता है। पाण्डुकाभय राजा (३३७—३०७ ई० पू०) ने अनुराधापुर में जोतिय निर्धन्यों के लिए एक चैत्य बनवाया। इसका उल्लेख महावश में आया है। वही गिरि नामक निर्धन्य भी रहता था।

चन्द्रगुप्त और भद्रबाहु की यह घटना तथा श्रीलका मे जैनधर्म का अस्तित्व इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण है कि महाराष्ट्र में जैनधर्म ई० पू० द्वितीय-तृतीय शती में काफी लोकप्रिय हो गया था अन्यथा ये दोनों महापुरुष इतने बड़े संघ को दक्षिण में एकाएक ले जाने का साहस नहीं करते। पूना के समीपवर्ती ग्राम पाले में एक प्राचीनतम गुहाभि-लेख भी मिलता है जिसका प्रारम्भ नशे ग्ररहतानम्' से होता है। पूरा अभिलेख इस प्रकार है—

- (१) नमो अरहंतानं कानुन (.)
- (२) द भवंत इंदरखितेन लेन
- (३) कारापित (.) पोढि च साहाकाहि
- (४) सह।

ऐसा मंगलाचरण मथुरा के आयागपट्ट, जैन मूर्तिलेख व उदयगिरि के अभिलेख में भी मिलता है। इनका समय ई० प्रथम है। इसमें इन्द्ररक्षित का भी नाम है।

विदर्भ महाराष्ट्र का प्राचीनतम और प्रमुखतम भाग रहा है। वृहदारण्यकोपनिषद् में वैदर्भी कौण्डिस्य ऋषि का नाम आता है। रामायण (किष्किन्धाकाण्ड) महा-भारत (वन पर्व ७.३.१) हरिवशपुराण (६०.३२) तथा जैन साहित्य (समवायोग, ६.२३२.१; सूयगडांग चूिंग, पृ० ८० आदि) में विदर्भ के पर्याप्त उल्लेख आते हैं। विमलसूरि के पउमणियं में विदर्भ के एक पर्वत रामगिरि का सुन्दर वर्णन मिलता ही है। यह रचना प्रथम शताब्दी की होनी चाहिए। रामगिरि निश्चित ही रामटेक (नागपुर जिले का) है। " यहा आज भी लगभग ११-१२वीं शताब्दी के जैन मन्दिर हैं। तीर्थं कर शांतिनाथ की भव्य प्रतिमा यहां विराजमान है। इस काल के कुछ प्राचीन शिलालेख भी उपलब्ध है। सम्भवतः इसके पूर्व का पुरातत्व भूगमं में छिपा होगा। पउमचरिय में राम द्वारा रामगिरि पर चैत्य निर्माण करने का वर्णन उपलब्ध होता ही है। हरिवंशपुराण में भी इसका वर्णन मिलता है।

किंग खारवेल (राज्याभिषेक) १६६ ई० पू०) का हाथीगुंफा शिलालेख भी इस सदर्भ मे महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। उसमें एक स्थान पर कहा गया है कि सातवें वर्ष में किंग खारवेल की बज्जगृह की रानी को मातृपद मिला—

"अनुग्रह-अनेकान्ति सतसहसानि विसजिति पारे जन-पद [।।] सतम च बसं [पसा] सतो विजिरघरः " स मातुपदं [कु] " म [।] अठमे च वसे महतासेन [।।] गोरघगिरि ""।"

इसी शिलालेख की चतुर्थ पिका में कहा गया है कि खारवेल की सेना कुष्णवेणा (कष्ट्रवेणा) नदी पर्यन्त पहुंची। "महाभारत (१.२०) में उल्लिखित कृष्णवेणा भी भायद यही कृष्णवेणां होगी। डॉ॰ मिराशी ने इस कृष्णवेणां की पहिचान नागपुर की समीपवर्ती कन्हान या वैनगंगा नदी से की है। विजराधर गांव रायबहादुर हीर। लाल के मत से चांदा जिले का वैरागढ़ होना चाहिए। पंक्ति छह में रिधक और भोजक का उल्लेख है। इनका सम्बन्ध कमशः खानदेश (नासिक, अहमदनगर, पूना) एव विदर्भ से माना जाता है। जैसा वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के चम्मक दानपट्ट से स्पष्ट है, भोजकट प्रदेश में विदर्भ का एलचपुर जिला सम्मिनत रहा है। " महाराष्ट्र के काफी भाग पर किलग का आधिपत्य रहा है, यह उपर्युक्त उल्लेखों से असदिग्ध है।

पुरातात्विक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि महा-राष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मध्यकाल मे जैनधर्म की सुदृढ़ स्थिति थी। नागपुर एलिचपुर, चांदा, बर्धा अमरावती, वाशिम, भडारा आदि स्थानों पर प्राचीन जैन मूर्तिया, द्याभलेखा, वास्तुशिल्प आदि पर्याप्त परिमाण मे भूगर्भ से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं जो इस तथ्य के दिग्दर्शक हैं कि धभी भी न जाने कितनी जैन सांस्कृतिक संपदा जमीन के नीचे छिपी पड़ी है। यहा उत्खनन अभी बहुत शेष है। जो भी हुआ है उसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैनधर्म महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बहुत फला-फूला है।

नागपुर का समीपवर्ती ग्राम केलझर लगता है, जैन संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। यहां से जैन उपासक की एक सुन्दर प्रतिमा मिली है। वृषभदेव आदि की भी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो लगभग ११वीं शती की होनी चाहिए। नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित १६६७ के उत्खनन म पवनार (वर्धा जिला) से भी दो प्रस्तर जिनमूर्तिया प्राप्त हुई है जिनका समय सातवी-आठवी शताब्दी माना जा सकता है। पवनी (वाकाटक) राजधानी प्रवस्पुर है।"

भंडारा जिले के पदमपुर गांव मे सप्तफणधारी पार्थंनाथमूर्ति तथा अन्य जिन प्रतिमार्ये उपलब्ध हुई हैं। जो
उत्तर-मध्यकाल की प्रतीत होती है। देव-टक (बादा से ६६
मील दूर) मे एक प्राचीनतम अधिलेख मिली है¹⁸। जिसमें
अहिंसा का उपदेश दिया गया है। रायबहादुर हीरालाल
ने इसे अशोक के शिलालेखों से मिलान किया है और ई०
पू० तृतीय शताब्दी का ठहराया है। ¹⁸ लिपि के आधार
पर वैसे इसे किलग के साथ भी बैठाया जा सकता है।
किलग वा सम्बन्ध विदर्भ से रहा भी है। जनरल किन्यम
और प्रयागदत्त शुक्ल के उल्लेखों से भी पता चलता है कि
चादा जिले में जैन मन्दिर और मूर्तिया प्राचीन काल में
विद्यमान थी।

बुलढाना जिले के सातगाव में उपलब्ध जैन मूर्तियां वहां की प्राचीनता की कथा बताती है। '' मेहकर और रोहिणखड भी इसो तग्ह एक अच्छे जैनकेन्द्र रहे होगे।"

कारजा (अमगवती) भी मध्यकाल का एक अच्छा जैन केन्द्र था। यहा का समृद्ध ग्रन्थ भंडार इसका साक्षी है। अवश्र भा महाकवि पुष्पदत का सभ्बन्ध इस गांव से था। उनके अनेक ग्रन्थ यहां के भंडार मे उपलब्ध हुए है। यह स्थान बलात्कार गण का केन्द्र होना चाहिए। वैसे मलखेड़ मूब केन्द्र या जहां से उसकी दो शाखायें स्थापित हुई — कारजा और लातूर। इस गण के साथ सरस्वती-गण्छ का विशेष सम्बन्ध रहा है। समीपवर्ती प्रकोला जिले के खिनखिनी ग्राम में सरस्वती की एक प्रतिमा उपलब्ध हुई है जिसके शिरोभाग मे जैनमूर्ति विद्यमान है। कारजा मे भी सरस्वती मूर्ति है। यहां का काष्ठ शिल्प भी उल्लेखनीय है।

अकोला जिले के शिरपुर स्थित अंतरिक्ष पार्थनाथ का जैन मन्दिर उत्तर मध्यकाल के वास्तुशिल्प का अच्छा नमूना है। यहा प्राप्त एक संस्कृत शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण स० १२३४ (ई० सन् १४१२) में हुआ था। इसी जिले के खिनखिनी गांव के कुएँ से अनेक जैन प्रतिमायें प्राप्त हुई है—जिनके लेखों के आधार पर वे लगभग नवी शती की सिद्ध होती है। ऋषभनाथ और पार्थनाथ की सरस्वती सहित सपरिवार मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है। इनकी यक्ष मूर्तियां अपेक्षाकृत अधिक असकृत है। प्राचीन तीर्थमाला में इसे एलचपुर के अन्तगंत दिगम्बर सम्प्रदाय का गढ बनाया गया है। अकोला के पास ही पातर गांव से प्राप्त एक और जैन लेख सन् ११८८ का मिला है जो वर्तमान में नागपुर सग्रहालय में सुरक्षित है।

अमरावती जिले मे ही एक कुडिनपुर गांव है जिसका अधिपति महाभारत का भीम माना गया है। '' कालिदास ने इन्दुमती को विदर्भराज भोज की बहिन और विदर्भराज को कुण्डनेश कहा है। '' हरिषेण के वृहत्कथाकोष के अनुसार यह गांव प्राचीनकाल में जैनधर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र होना चाहिए। '' डा० दीक्षित द्वारा किये गये उत्खनन कार्य से भी यह तथ्य सामने आता है। ''

अचलपुर भी मध्यकाल मे जैन संस्कृति का प्रख्यात केन्द्र रहा है। धनपाल ने अपनी "धम्म परिक्खा" यही पूरी की थी। हेमचन्द्र सूरि ने भी अचलपुर का उल्लेख करते हुए यह सकेत किया है कि यहा के निवासियों के उच्चारण में च और ल का व्यत्यय हो जाता है। आचार्य जयचन्द्रसूरि (नवी शती) ने अपनी धर्मोग्देशमाला में अचलपुर के अरिकेशरी नामक दिगम्बर जैन नरेश का उल्लेख किया है—"अयलपुरे दिगम्बर भत्तो अरिकेसरी

राजा।" यहां सप्तम शती का एक ताम्रपत्र भी प्राप्त हुआ है। अचलपुर के पास ही लगभग में मिल दूर मुक्ता-गिरि नामक जैन सिद्धक्षेत्र है। यद्यपि यह वर्तमान में बेतूल (म•प्र०) जिले के अन्तगंत आता है पर यह मूलतः अचलपुर का ही भाग होना चाहिए। यह जैन प्रन्थों में मेंढागिरि (मेधागिरि) आदि नामो से जाना जाता है। आज भी यहां लगभग पचास जैन मन्दिर एक रस्य पहाड़ी पर अवस्थित हैं।

ये विदर्भ के प्रमुख जैन नगर हैं, जिनके उल्लेख जैन ग्रन्थों में बहुधा उपलब्ध होते है। पुरातात्विक प्रमाणों से भी यह सिद्ध हो चुका है। इनके अतिरिक्त कुट्टी गोदिया आदि लनेक ऐसे भाग है जहाँ जैन पुरातत्त्व के प्रमाण उपलब्ध हो सकते है। भद्रावती (चादा जिला) ऐसा ही नगर है जहां तीनो संस्कृतियों के पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। यहा चीनी यात्री युवानच्वांग ६३६ ई० में पहुंचा था। उस समय भद्रावती का राजा सोमवधी सूर्य-धोष था जिसने अनेक गुहामन्दिरों का निर्माण कराया। प्राचीन वैदिक वास्तुशिल्प के भी उदाहरण मिलते हैं। सरोवर के किनारे जैन मन्दिर भी हैं जिसके आसपास जैन प्राविषय प्राप्त हुए है।

चांदबड़ या चद्रवट नगर का नाम भी उल्लेखनीय है, जिसकी नीव यादववशी राजा दीर्घपन्नार ने डाली थी। यहां द०१ ई० से १०७३ ई० तक यादवों का राज्य रहा। इसी की समीपवर्ती चार हजार फुट ऊँची पहाड़ी पर रेणुका देवी का मन्दिर है जो वस्तुतः जैन गुहा मन्दिर होना चाहिए, क्यों कि उसकी दीवार मे तीन तीर्थं करो की मूर्तियां उस्कीणं है। जैन साहित्य मे चांदवड का प्राचीन नाम चन्द्रादित्यपूरी मिलता है।

विदर्भ के समान अपरान्त और दक्षिणी भाग में भी जैन धर्म काफी लोकप्रिय रहा है। औरंगाबाद से १४ मील दूर चरणाबि शैल गुफा मन्दिरों के लिए विख्यात एलीरा ग्राम है जिसे इतिहास में एल्डर इल्वलपुर अथवा एलागिरि के नाम से जाना जाता है। यहां जैन बौद्ध और वैदिक तीनों संस्कृतियों का वास्तुशिल्प दिखाई देता है। इस गांव की स्थापना इलिचपुर के राजा यदु ने आठवी शती में की थी। एलाचार्य कृदकुन्द से यदि इसे सम्बद्ध

माना जाये तो एलीरा का काल लगभग प्रथम शती सिद्ध हो जाता है। पर इस बीच का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं होता। राष्ट्रकृट वश जैनधर्म का सरक्षक रहा है। महाराष्ट्र के कुछ भाग पर भी उनका अधिकार था। उनकी एक शाखा लातूर में स्थापित हुई जो ६२५ ई० मे एलिचपुर (अचलपुर) मे स्थानातरित हो गई। इसका प्रथम ज्ञात शासक दन्तवमंन वातायी चालुक्यों का करद सामंत या। उसके उत्तराधिकारियों में दन्तिद्र्ग ने ७४२ में एलोरा पर अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बनाया । धर्मोपदेशमाला (६५६ ई०) से भी जात होता है कि समयज्ञ नामक एक जैन मूनि भुगूकच्छ से चलकर एलोरा के दिगम्बर जैन मन्दिर मे क्के। यही से दन्तिद्रंग ने नासिक को अपने अधिकार मे किया, वातापी चालुक्य का अंत किया और कोशल, मालवा आदि देशों के राजाओं को भी पराजित किया। उसने चिन्नकृटपुर के श्रीवल्लभ राहष्पदेव को भी हराया, जिसका भाई वीरप्पदेव वीरसेन नाम से पचस्तूपान्वयी मुनि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे राष्ट्रकूट राजधानी के ही समीपवर्ती वाटनगर मे आ बसे और वही के चन्द्रप्रमु जैन मन्दिर तथा चामरलेण के गुहामन्दिरों मे अपना विद्याकेन्द्र स्थापित किया। राष्ट्र-कृट नरेश ध्रुव के शासनकाल मे ही उन्होने जयध्रवला महाधवला जैसे महाग्रन्थो की रचना की।

एलोरा की अन्तिम गुफा कैलाश जैन गुफा है जो चरणाद्वि पर्वत के उत्तरी भाग मे है। उसके दो भाग उत्खानन से प्रकाश मे आए है—इन्द्रसभा और जगन्नाथ-सभा। इन्द्रसभा बारह खभों पर खड़ा दो भाजल का एक मन्दिर है जिसे २०० फीट नीचे पर्वत काटकर बनाया गया है। इसमे दाई ओर एक सुन्दर हाथी बना है। बरामदे मे हाथी सहित इन्द्र की मूर्ति है जो वास्तुशाल्य का बेजोड़ नमूना है। कला की दृष्टि से इन्द्रतभा सर्वोत्तम भाग है। जगन्नाथसभा इन्द्रसभा से छोटा भाग है जिसमे महावीर की मूर्ति विराजमान है। ऊपर के भाग मे सोलह फुट की पार्थनाथ प्रतिमा है। इस गुफा मे प्राप्त शिलान लेखों के आधार पर इसका समय आठ से तेरहवी शती तक ठहराया जा सकना है। ६वी-१०वी शताब्दी के कुछ लेखों मे यहां नागर्नाद, दीपनांद आचार्यों तथा उनके शिष्यों

के नाम उल्लिखित हैं। यहां का एक ग्रन्थ लेख राष्ट्रकूट राज्यकाल के बाद का १३वीं शती का है जिसमे गुहा-मन्दिर निर्माता चकेश्वर की बडी प्रशंसा की गई है।

एलोरा पहाड़ी का सम्बन्ध चारणो से न्हा होगा। दक्षिण मे एक तिरुच्न सुमलें नाम की एक श्रीर पहाड़ी है जिसका भी सम्बन्ध चारणों से जोड़ा गया है। ये चारण कीन होंगे? यह प्रथन अभी भी समाधान की अपेक्षा रखता है। लगता है, दक्षिण प्रदेश विद्याधरों का स्थान रहा है इसलिए उनको हो चारण कहा गया है। उन्ही विद्याधरों

के विविधरूप यक्ष-यक्षी, चौमुखी देवियां, गजलक्ष्मी, अम्बिका आदि के रूप मे उकेरी गयी हैं जो काफी परिमाण में यहां मिलते हैं।

दिन्तिदुर्गं के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम अकाल वर्ष ग्रुअतुंग सिंहासन पर बैठा जिसने दक्षिणी कोकण में शिलाहार सामंतो को नियुक्त किया। उसी ने पर्वत काट कर ७६६ ई॰ में यह कैलाश मन्दिर बनबाया। राष्ट्रकूट नरेश द्युव की पत्नी चांलुक्य राजकुमारी शीलभट्टारिका जनधमविलम्बी और उच्चकोटि की कवित्री थी।

सन्दर्भ-सूची

- सेतु नर्मदा मध्य सार्घेसप्तलक्षं दक्षिणापथं पालयामास विष्णुवर्धेन अभिलेख, (Epi. Ind. Vel. IV page 305).
- २. अगमदिधपतित्व यो महाराष्ट्रकाणाम् नवनति सहस्र ग्राम भाजां त्रयाणाम् (I.A.A.V. 8 P. 241).
- ३. प्राचीन महाराष्ट्र, डॉ० श्रीधर वेंकटैश केतकर भाग १, पृ० १६४।
- ४. देखिये, जुनागढ़ मे प्राप्त रुद्रदामन का अभिलेख।
- श्रांक शिलालेख तथा अमुलनार, परणार और श्रवणवेलगोल शिलालेखाः
- ६. तिलोयपण्णत्ति, ४, १४, २१; श्रवणवेलगोल शिला-लेख नं० १०८, हरिषेणकथाकोश १३१।
- ७. महावंश, पृ० ६७; देखिए लेखक का ग्रंथ Jainism in Buddhist Literature. प्रथम अध्याय ।
- 5. Epigraphy of Indica, Vol. 38, p. 167.
- रामेण जम्हा भवणोत्तमाणि जिणिन्द
 चंदाण निवेसियाणि।
 तथेव तुने विमलप्पमाणि तम्हा जणे रामगिरी प्रसिद्धो।।
 —चालीसवां पर्व
- १०. डॉ॰ मिराशी, मेघदूत मे रामगिरि अर्थात् रामटेक, विदर्भ संशोधन मंडल, नागपूर।
- ११. अनुग्रह अनेकानि सतसहसानि विसर्जित पोरजनपदं[।]
 सतम च वसं [पसा] सतो विजिरघर स मातुकपदे
 [कु] मि[।] अठमे च वसे महता सेन [॥] गोरधगिरि ।।।
- ??. Journal of the Royal Asiatic Society p. 329.

- १३. के. एन. दीक्षित, Journal of Asiatic Society of Bengal, Numismatic Supplimate, ख 29, p. 159, संशोधन मुक्ताबलि, मिराशी 2, page 177—187.
- १४. संशोधन मुक्तावलि, मिराशी 1, p. 87.
- १4. Incriptions in C.P. & Beror, 16, p. 15.
- १६. वही २६४, पृ० १५५।
- १७. वही, २६३, पृ० १४४; मोरेश्वर दीकित, पुरातत्व की रूपरेखा, पृ• २८। प्रयागदत्त शुक्ल, रविशकर शुक्ल अभिनदन ग्रंथ साहित्य खंड पृ० १४। विशेष देखिए--विदर्भ का जैन पुरातत्त्व, डॉ० चन्द्रशेखर गुप्त, जैनमिलन, दिसम्बर १६७०, पृ० ५७-५८।
- १5. Epi. Indica, Vol. 8, p. 82.
- १६. Ancient Jain Hymns. p. 28.
- २०. अत्र पूर्वे अर्डेन्छाला-परम-पुश्कल-स्थान-निवासिन्यः भगवद् अर्हत् महाजिनेन्द्र देवतभ्यः एको भागः द्विती-ऽर्हत् प्रोक्त सद्धर्म-कारण-परस्य श्वेतपट-भटाश्रमण-सघोपभोगाय तृतीयो निर्मन्य महाश्रमण सघोपभागाय1 fleet, Sanskrit and old cannarese Inscriptions, 9. A. VII, p. 35; The Kadamba Kula, by George M. Moraes, p. 35.
- २१. इन्द्रनन्दि श्रुतावतार, ६१-६६।
- २२. जैन शिलालेख संग्रह, भाग ४, लेख न्. ६१, पृ. ३६।
- २३. भारतीय इतिहास एक दृष्टि, ढाँ० ज्योतिप्रसाद जैन, क्रानपीठ, दिल्ली, १६६१।

गिरिनगर की चन्द्रगुफा में हीनाक्षरी और घनाक्षरी का क्या रहस्य था?

🛘 प्रोफेसर लक्ष्मीचन्द्र जैन

षट्खण्डागम ग्रंथों और उनकी धवला टीका ग्रन्थों का प्रकाश प्रायः पचास वर्षों पूर्व फैलना श्रारम्भ हुआ। उनकी अवतरण कथा पढ़ी और सुनी गई किन्तु एक सारभूत रहस्य हीनाक्षरी और घनाक्षरी पर विचार विमर्श का अवसर नहीं ग्रा सका। भगवान् महावीर की दिव्यध्विन को उनके प्रथम शिष्य गौतम गणधर द्वारा गुंथा गया, द्वादशांग वाणी का यह रूप आचार्य परम्परा से क्रमशः हीन होता हुआ धरसेन भावार्य तक आया। उन्होंने महाकमं प्रकृति-प्राभृत पुष्पदन्त और भूतविल आचार्यों को किस प्रकार पढ़ाया इसका एक कथानक है। उसकी पृष्ठभूमि मे यह भी तथ्य है कि षटखण्डागम ग्रन्थों पर आचार्य कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, शागकुन्द, तुम्बुलूर एवं बष्पदेव ने जो टीकार्यें लिखी थीं वे अब अनुपलब्ध हैं।

आचार्यों को पिवत परम्परा में भगवान् महावीर के ६१४ वर्ष पश्चात् आचार्य माघनन्दि के शिष्य आचार्य घरसेन पट्टासीन हुए थे। इन दोनों के कथानक प्रसिद्ध है। आचार्य घरसेन श्रुत के प्रति अत्यन्त विनयशील, निष्ठा-वान थे तथा वे अग परम्परा के अन्तिम ज्ञाता माने गये। वे बड़े कुशल निमित्त ज्ञानी और प्रभावशाली मत्र-ज्ञाता आचार्य थे। भाचार्यपद ग्रहण करने के चौदह वर्ष पूर्व ही उन्होंने "योनि प्राभृत" नामक मत्र शास्त्र सबन्धी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर ली थी। कहा जाता है कि उन्हों मत्र शास्त्र का यह ज्ञान क्ष्माण्डिनी महादेवी से प्राप्त हुआ था। यह ग्रथ ६०० श्लोक प्रमाण प्राकृत गाथाओं में अब अनुपलब्ध है पर इसका उन्लेख घवला मे प्राप्य है।"

आचार्य प्रहेंद्बलि के प्रमुख शिष्य माधनन्दि बहुत महान् श्रुतज्ञ थे। जंबू दीप पण्णत्ति के कर्ता आचार्य पद्म-नन्दि ने उन्हें रागद्वेष एवं मोह से रहित, श्रुतसागर के पारगामी, मतिप्रगल्भ, तप और सयम से सम्पन्न तथा

विख्यात कहा है। आचार्य धरसेन इन्ही के शिष्य थे। पट्टावलियों में आचार्य माधन्दि के पश्चात आचार्य जिनचंद्र और उनके शिष्य के रूप में ग्राचार्य पद्मनित्द कृत्दकृत्द का उल्लेख किया जाता है। श्री धरसेनाचार्य अत्यंत विद्यानुरागी थे, जिनवाणी की सेवामे उनका अपित जीवन अंत तक एकाकी रहा। वे अन्य व्यामीहीं से दूर रह जिनवाणी की अवशिष्ट घरोहर को हृदय में संजीये रहे और अंतिम दिनों उक्त आगम ज्ञान को लिपिबट कराकर सुरिक्षत करा लेने मे समर्थ सिद्ध हुये। उन्होने सुद्र गिरनार की गुफाओं को अपनी साधना स्थली बनाया था और अवशेष जिनागम की संपूर्ण सुरक्षा का ध्येय उन्होने बना लिया था। स्वाभाविक है कि उनकी यह प्रवृत्ति देख आचार्य माधनन्दि के इतर शिष्य आचार्य जिनचन्द्र ने पट्टामीन होकर अपने शिष्य कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा अपनी सघनायक परम्पराको निरंतर अनवरत रखने का उपक्रम किया होगा।

गिरि नगर की प्रकाशवान चंद्र गुफा--

अला आयु से रह जाने पर आचार्य धरसेन ने कुशल निमित्त ज्ञान बल से अपना सुझाव महिमा नगरी में हो रहे दिगम्बर साधुओं के विशाल सम्मेलन को प्रेषित किया होगा। संभवतः प्रत्येक पाचवे वर्ष 'युग प्रतिक्रमण' के रूप में होने वाला यह सम्मेलन उस वर्ष महिमा नगरी में अपने उस सन्देश को प्रोज्ज्वित न कर हीनाक्षरी और घनाक्षरी विद्याओं द्वारा उक्त अवशिष्ट आगमाश को सुरक्षित रखने के अभिप्राय को समझ गया होगा। उन्होंने आचार्य श्री घरसेन के संदेश को पूरा सम्मान दिया, उन्हें भिक्त पूर्वंक स्मरण किया, उनके आलेख को गृह आजा के समान स्वीकार किया। तदनुसार उक्त मुनि समुदाय ने भ्रपने मध्य अत्यन्त शील श्र, कु० जाति से शुद्ध, सकल कलाओं में पारंगत, क्षमतावान, धैर्यंवान, विनम्न, अटल

श्रद्धायुक्त दो विद्वान साधुओं को इस महान्तम कार्य के लिए निर्वाचित किया। दो मुनि और दो विद्याये इस कार्य को सम्पन्न करने में लगी होंगी।

जब ये मुनि युगल, पुष्पदंत और भूतबलि जो इस नाम से बाद में प्रसिद्ध हुये, अविलम्ब गिरनार की चद्र गुफा की ओर प्रस्थित हुए है। उधर पहुंचने को हुए तब उसी पूर्व रात्रि में आचार्य धरणे ने स्वप्न देखे स्वप्न में भी दो धवल एव विनम्भ बैल आकर उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे। स्वप्न देखते ही आचार्य श्री की निक्का भंग हुईं और 'जयउ सुददेवता'—''श्रुत देवता जयवन्त हो'' कहते हुए उठे। उसी दिन ही उकत दोनो साधु आचार्य श्री धरसेन के णस पहुचे। अति हिंबत हो उनकी चरण-वन्दना-दिक कृति कर्म कर उन्होंने दो दिन का विश्राम किया। तीसरे दिन उन्होंने अपना प्रयोजन आचार्यश्री के सम्मुख प्रस्तुत किया। आचार्य श्री भी उनके वचन सुनकर प्रसन्न हुए और ''तुम्हारा कल्याण हो'' ऐसा आशीर्वाद दिया।

भाचार्य श्री के मन में विचार आया होगा कि पहिले इन दोनो नवागत साधुओ की परीक्षा करनी चाहिए कि वे श्रुत ग्रहण और धारण करने आदि के योग्य भी है या नही क्योंकि स्वच्छन्द-विहारी व्यक्तियों को विद्या पक्षाना ससार और भय को बढ़ाने वाला होता है। यह विचार कर उन्होने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। तदनुसार द्याचार्यश्री धरसेन ने उक्त दोनो साधुओं को दो मत्र विद्यायें साधन करने के लिये दी। उसमे से एक मन्त्र विद्या हीन अक्षर वाली थी और दूसरी अधिक अक्षर वाली । दोनों को एक-एक मन्त्र विद्या देकर उन्होने कहा कि इन्हें तुम लोग षष्ठोपवास (दो दिन के उपवास) से सिद्ध करो। १ दोनों साधु गुरु से मन्त्र विद्या लेकर भगवान् नेमिनाथ के निर्वाण होने वाले शिला पर बैठकर मन्त्र साधने लगे। मन्त्र साधना करते हुए उब उनको वे विद्याएं सिद्ध हुयीं, तो उन्होने विद्या की अधिष्ठात्री देवताओं को देखा कि एकदेवी के दांत बाहिर निकले हुए हैं और दूसरी कानी है।

देवियों के ऐसे विकृत अंग देखकर उन दोनो साघुओं ने विचार किया कि देवताओं के तो विकृत अग होते नहीं हैं। अतः अदृश्य ही मंत्र में कही कुछ अधुद्धि होना चाहिए। इस प्रकार उन दोनों ने विचार कर मत्र सबन्धी व्याकरण (वि + आकरण) शास्त्र मे कुशल उन्होने अपने अपने मंत्रों को शुद्ध किया और जिसके मंत्र मे अधिक अक्षर थे उसे निकाल कर। तथा जिसके मत्र में अक्षर कम थे। उसे मिलाकर उन्होने पुन: अपने-अपने मंत्रों को सिद्ध करना प्रारम्भ किया।

तब दोनों विद्या-देवियां अपने स्वाभाविक सुन्दर इप मे प्रकट हुई। वे बोली, "स्वामिन आज्ञा दीजिये, हम क्या करे। तब इन दोनो साध्यो ने कहा, आप लोगों से हमे कोई ऐहिक या पारलीकिक प्रयोजन नहीं है। हमने तो गर की आज्ञा से यह मत्र साधना की है! यह सुनकर वे देवियां अपन स्थान को चली गयी। मत्र साधना से प्रसन्न होकर वे आ, घरसेन के पास पहुचे और उनकी पाद बन्दना करके विद्या-सिद्धि सम्बन्धी समस्त वृतांत निवेदन किया। आचार्य धरसेन ग्रपने अभिप्राय की सिद्धि और समागत साधओकी योग्यता देखकर बहुत प्रसन्त हुए, 'बहुत अच्छा' कहकर उन्होने शुभतिथि, शुभनक्षत्र और शुभ वार में ग्रथ का पढाना प्रारम्भ किया। इस प्रकार क्रम से व्याख्यान करते हुए आ. धरसेन ने ग्राधाढ़ शुक्ला एकादशी के पूर्वाह्न काल मे ग्रथ समाप्त किया । विनय पूर्वक इन दोनों साधुओ ने गुरु से ग्रंथ का अध्ययन सम्पन्न किया है, यह जानकर भतजातिके व्यन्तर देवों ने उन दोनों में से एक की पूष्पा-वली से शख तूर्य आदि वाद्यों को बजाते हुये पूजा की। उसे देखकर धरसेनाचार्य ने उनका नाम 'भूतबलि' रखा। तथा दूसरे साधुकी अस्त-व्यस्त स्थित दंत पंक्ति को उखाइ कर समीकृत करके उनकी भी भूतों ने बड़े समारोह से पुजा की। यह देखकर धरसेनाचार्य ने उनका नाम 'पूष्पदन्त' रखा।

अब हम उपर्युक्त कथानक को वैज्ञानिक परिदृष्टि से विश्लेषण करना चाह सकते हैं। द्वादशांग श्रुत के १२वें दृष्टिवाद अग के पाच भेद है, उनमें चौथे भेद पूर्वगत के चौदह भेद हैं। उन भेदों में से दूसरा भेद अग्रणीय पूर्व है जिसमे १४ वस्तुये हैं जिनमें पाचवी वस्तु चयनलिष्य के ० प्राभृत हैं। उनमें से चौथे कर्म प्रकृति प्राभृत के २४ अनुयोगद्वार है जिनमें से पहले ग्रीर दूसरे अनुयोग द्वार से प्रस्तुत षट्खण्डागम का चौथा वेदना खड निकला है। बद्यन नामक छठे अनुयोग द्वार से चार भेदों में से प्रथम

भेद बंध से, तथा तीसरे, चौथे और पांचवें अनुयोगद्वार से पांचवां वर्गणाखंड निकला है। बन्धन अनुयोगद्वार के तीसरे बन्धक भेद से दूसरा खंड खुद्दाबंध निकला है। इसी अनुयोगद्वार के बंध विधायक नामक चौथे भेद से महाबध नाम का छठा खण्ड निकला है। इसी प्रकार बन्धन नाम छठे अनुयोगद्वार के बंध विधान नामक चौथे भेद से बन्ध स्वामित्व विचय नामका तीसरा खड और जीवस्थान नामक प्रथमखंड के अनेक अनुयोगद्वार निकले है।

अतः महाकर्मप्रकृति प्राभृत के चौबीस अनुयोग द्वारों में से भिन्न-भिन्न अनुयोग द्वार एवं उनके अनन्तर अधि-कारों से षट्खण्डागम के विभिन्न अगों की उत्पत्ति हुई हैं। इसका नाप खण्ड आगम पड़ा जिसमें छः खंड कमशः जीव स्थान, खुद्बिंग, बंध स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध है।

हीनाक्षरी और घनाक्षरी का रहस्य-

यह सर्व विशाल रचना, उसकी विभिन्न टीकायें और उनके सार ग्रन्थों की टीकायें क्या इंगित करती है। इस तथ्य पर विचार करना आवश्यक है। केशववर्णीकृत ''गोम्मटसार की कर्णाटक वृत्ति' पर विशेष ध्यान देना है। उसके पूर्व संत कम्म पंजिया तिलोयपण्णत्ती, धवला-टीका आदि पर भी विशेष अध्ययन आवश्यक है।

यदि यह मानकर हम चलें कि हीनाक्षरी और घना-क्षरी मत्र विद्याये मात्र हीनाक्षरी एव घनाक्षरी ऐसी दो विद्यायें थी जिनका उपयोग उन्हें आगम अंश को अव-तरित करने में करना था तो क्या प्रयोजन निकलता है ? हीनाक्षरी का अर्थ हीन अक्षर वाली और घनाक्षरी का अर्थ घन या अधिक अक्षर वाली निकाला जाता है। यदि हीन अक्षर वाली कोई विद्या है तो उसका क्या उदगम होगा और क्या प्रयोजन हो सकता है, तथा उसका क्या रूप हो सकता है ? यह प्रश्न सहज ही उठता है। क्या षट्खंडागम की रचना में ऐसा कोई प्रयोग दिखाई देता है? महाबध मे अवश्य ही अनेक स्थानों पर अध्रे वाक्यांशो के आगे शुन्य दिखाई देता है। तिलोयपण्णत्ती मे कई स्थानों पर हीन अक्षर युक्त प्रयोजन इस रूप में दिखाई देता है कि स्थान-स्थान पर अंकगणितीय एवं बीज तथा रेखा गणितीय प्ररूपण साथ साथ चलता है। ऐसा थोडा बहुत प्ररूपण संतकम्म पञ्जिया तथा धवल टीका में देखने

को मिलता है। अंत में यह केशववर्णी की "गोम्मटसार की कर्णाटक वृत्ति" तथा मुनि नेमिचंद्र की गोम्मटसार की सस्कृत टीका एव पिंडन टोडरमल की गोम्मटसार एवं लिब्धसार की मम्यक्जान चिंद्रका टीका के अर्थ सदृष्टि अधिकारों में दिखाई देता है। यहां बीजो ब्रादि के मध्य अथवा परिकर्माष्टक करण (गिएत) के नियमों से गुंथी भाषा है। सूत्रबद्ध प्ररूपण मे व्याकरण के नियमों से गुंथी भाषा है जो घनाक्षरी कहलाई जा सकती है।

यदि इन हीना करी का दूसरा अर्थ निकालें तो यह हो सकता है, ''ग्रक्षरों के हीन ग्रथं वाली''। यह भी ऐसी भाषा हो सकती है जिसमे श्रक्षरों से जो शब्द बनाये जाते हों उनका अर्थ बोध थोड़ा होता हो। इस प्रकार घनाक्षरों का दूसरा अर्थ निकालें तो यह हो सकता है, ''अक्षरों के घन अर्थ वाली"। यह भी एक ऐसी भाषा हो सकती है जिसमे अकारों से जो भी वस्तु इगित या अभिप्रेत होती हो उनका अर्थ बोध घन या अधिक या गभीर होता हो। ऐसी दशा में प्रथम भाषा व्याकरण के नियम से बधी होगी। और दूसरी भाषाकरण या परिकर्म के नियम से बधी होगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ये दो प्ररूपण — व्याकरणीय तथा करणीय, दो विद्याओं के रूप मे दिगम्बर जैन आगम मे हमें उन टीकाओं मे दिखाई देते है जो उपलब्ध है। एक व्याकरण विज्ञान की भाषा है तो दूसरी करण (गणित) या परिकर्म विज्ञान की भाषा है। कथानक मे दो विद्याओं की सिद्धि को एक देवी रूप दिया गया है किन्तु उनका कोई प्रयोजन होने की बात नहीं कहीं गई है। यह भी स्पष्ट है कि जो भी उक्त आगम को निबद्ध सूत्रों में, श्लोक आदि में करना, उसे इन विद्याओं मे पारगत होना चाहिए था। कारण कि इस महाकर्म प्रकृति प्रामृत विज्ञान मे वहीं दस माना जा सकता था जिस न केवल व्याकरण का ज्ञान हो वरन् माथ ही करणा या परिकर्म (गणित) का ज्ञान हो।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ज्याकरणकी और ध्यान न देने वाला सही अर्थ उस प्रथम भाषा का नहीं निकाल सकता है, तथा करण की ओर ध्यान न देने वाले सही अर्थ उस द्वितीय भाषा का नहीं निकाल सकता है। इस प्रकार किसी एक के प्रति भी असावधान, यथार्थ अर्थ तक नहीं पहुंच सकता है। वह अणुद्धियों के झमेले में पड़ सकता है। सूत्र निबद्ध करना तो बहुत दूर की बात है।

इस प्रकार प्रश्न उठता है कि क्या उक्त दोनों विद्वान मुनियों ने अपने को इन हीनाक्षरी एवं घनाक्षरी विद्याओं में पारंगत न बनाया होगा ? फिर अपने की इनमे पारगत बनाकर क्या षट्खंडागम के दो रूप प्ररूपित न किये होंगे ? एक रूप तो हमारे सामने व्याकरणी है जो प्राकृत भाषा का है। यह पढ़ने और समझने में सरल है। किन्तु इसके यदि दूसरे रूप की बात आती है तो उसे हम केशव-वर्णी की कर्णाटक बृत्ति मे एक विशाल अप्रतिम अद्भुत करणीय या परिकर्माष्टक (गणितीय) रूप में देखते हैं। दोनों रूप क्यो आवश्यक प्रतीत हुए यह भी एक प्रश्न है। ऐसे दोनो रूपो मे क्या आचार्य पुरुषदंत एवं भूतवलि ने रचना न की होशी - यह प्रश्न उठता है। साथ ही यह प्रश्त तब उठता है जबकि हम पंडित टोडरमल को सम्यक् ज्ञान चन्द्रिका टीका मे जुदे-जुदे रूप मे जुदी-जुदी जगह रखा हुआ पाते है। भाष। वचनिका के लिए तो व्याकर-णीय भाषा उपयुक्त है किन्तु गहन सुक्ष्म अध्ययन के लिए संक्षिप्त करणीय या परिकर्माष्टक भाषा ही उपयुक्त प्रतीत होती है।

इतिहास में यह कथानक इस प्रकार एक प्रश्निविह्न लगा देता है। प्राचीनकाल उस युग में लगभग उसी समय कीलयुक्त वेबिलनीय भाषा में भी दो रूप देखने में आते है। उस समय का गणित ज्योतिष विज्ञान इसी प्रकार की दो भाषाओं में लिखा गया है। तब पुनः प्रश्न उठता है कि यदि व्याकरणीय रूप भाषा वाला षट्खंडागम हमें उपलब्ध है तो करणीय रूप या परिकर्माष्टक भाषा वाला षट्- खंडागम कहां है ? यहां हमें संकेत मिलता है कि आचारं कुन्दकुन्द ने षट्खंडागम के प्रथम तीन खंडों पर परिकर्म नामक टीका लिखी थी। इसके गणितीय उल्लेखों का उद्धरण कई स्थानों में वीरसेनाचार्य की धवला टीका में बाता है। इससे स्वष्ट है कि षट्खंडागम के अनेक प्रकरण गोम्मटसार जैसे या लिखसार जैसे ग्रन्थों में आये अर्थ-सदृष्टियों, अंक-संदृष्टियों एवं आकृतिरूप संदृष्टियों के रूप में होने की संभावना है, जो धवल के पूर्व की टीकाओं में उपलब्ध रहे होंगे और बहुत सम्भव है कि वह रूप अत्यिधिक कठिन होने के कारण एक तरफ रख दिया गया होगा—युग-युगान्तरों में जब लेख प्रति बनाने वालों को अत्यिक कठिनाई उन्हें साथ-साथ बलाने में प्रतीत हुई होगी, अनुभव मे आई होगी।

उक्त कथानक हमें इस ओर प्रेरित करता है कि ज्याकरणीय भाषा नहीं वरन गहन अर्थ पाने हेतु हमें गणितीय भाषा को ग्रहण कर उसमें पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों की एक ऐसी परम्परा का निर्माण कर हें जो उक्त कथानक के अनुरूप इस प्रकार की शोध में जुट जाये। यही हमेंय लेकर यह आचार्य श्री विद्यासागर शोधसंस्थान स्थापित किया गया है कि हम अपने प्राचीन रहस्यों को शोध कर शोधी प्रतिभाशील विद्याधियों द्वारा अपनी परम्परा को सुरक्षित रख सकें और उस घरोहर से जनता को प्रतिबोधित करते रहें।

> निदेशक (आचार्य श्री विद्यासागर शोध सस्थान) ५५४ सराफा (सूर्य इन्पोरियम) जबलपुर

सन्दर्भ-सूची

- १. देखिये षट्खडागम, ब्र० पं० सुमितिबाई शाहा द्वारा संपादित, संस्करण १६६५, प्रस्तावना, १-११०। षट्खंडागग ग्रंथ के मूलग्रथकर्ता वर्धमान भट्टारक हैं। अनुग्रंथकर्ता गौतम स्वामी हैं और उपग्रथकर्ता रागद्वेष मोहरहित भूतविल पुष्पदंत मुनिवर है। षट्खडागम पुस्तक १, पृ. ६७-७२। पुष्पदत द्वारा १७७ सूत्र, भूतविल द्वारा ६००० सूत्र रचित हुए।
- अ।चार्य घरसेन काठियावाड़ में स्थित विरनार (गिरनार पर्वत) की चन्द्र गुफा में रहते थे। देखिये वृह्टिपणिका जै. सा. सं. १-२ परिक्षिष्ट योनिप्राभृत

- वीरात् ६०८ वर्षं पश्चात् योनिप्राभृत की रचना की देखिये योनिप्राभृत का धवल में उल्लेख।
- ये आन्ध्र देश के वेन्नातट से संबंधित थे।
- ४. श्रीमन्त्रेमि जिनेश्वर सिद्धि सिलयां विधानतो विद्या-संसाधनं विद्यवतोस्तमी पुरतः स्थिते देव्यौ ॥११६॥ (इन्द्रनन्दि श्रुतावतार)।
- ४. देखिये दो का अंक किस प्रकार यहां चल रहा है।
- ५. एकाक्षी।
- फ बायप्राभृत(कषायपाहुड) एवं षट्खंडायम की रचनाओं की तुलना के लिये "कषायपाहुड सुत्त" सम्पादनादि—
 ई। रालाल जैन, कलकत्ता। (शेष पृ० १६ पर)

सोनागिरि मन्दिर अभिलेखः एक पुनरावलोकन

सोनागिरि चन्द्रथभ जैन मन्दिर में चन्द्रप्रभ प्रतिमा को दोनों ओर पत्थर पर प्रशस्तियाँ अंकित हैं। प्रतिमा की दाई ओर का लेख नागरी लिपि से हिन्दी भाषा में उत्कीण है। इसमें तेरह पंक्तियाँ और उनमें चार दोहे हैं। आदि के तीन दोहे भट्टारक सम्प्रदाय नामक ग्रन्थ में संग्रहीत है। चौथे दोहे का दूसरा चरण प. बलभद्र जैन ने "पून्यी जीवनसार" पढ़ा है।

सम्पूर्ण मूल पाठ निम्न प्रकार है-

- १. ॥ श्री ॥ दोहरा ॥ मदिर सह रा
- २. जत भए चदनाथ जिन ई
- ३. स पौष सुदी पूनिम दिना ती
- ४, न सतक पैतीस ॥ ॥ मू
- ल संघ अरगण कही बलात्
- ६. कार समुहाई श्रवणसेन अ
- ७. र दुसरे कनकसेन दुइ भाइ।।
- प्राथा वीजक अच्छिर वाचिक ज
- **ह, '''' सद्रुए रचाइ' और** लिखो तो व
- १०. हत सौ सो नहि परौ लषाइ ॥३॥
- ११. द्वादस सतक वरुत्तरा पुनि नि
- १२ मीपन सार पाइवेनाथ चरण
- १३, नि तरै तामो विदी विचार ॥४॥

दूमरा शिलालेख प्रतिमा की बाई ओर अकित है। अभिषेक के लिये सीढियां इन्ही शिलालेखों के नं।चे बनाई गई है। यह प्रशस्ति अब तक अप्रकाशित है। इनमें बाईस पिक्तयों है। आदि में दो सोरठा और अन्त में तीन दोहे है। सोरठा अंश तथा बाईसवी पिक्त अपठनीय है।

मूल पाठ निम्न प्रकार है-

- १. श्री मणिचिरु
- २. चंद्रनाथोय नम
- वंश बुदेल ****** ,

🖸 डॉ॰ कस्तूरचन्द्र 'सुमन' एम. ए. पी-एच. डी.

- ४. पारी छत महराज
- प्र. तिया पनि बाढस दारि
- ६. फलफलै मन कि न
- ७. मनीराम जी संगि
- द, पितुकी आक्वापाइमं
- ह. चंपाराम (व) सेरु करिया
- १०. त्रा सुषुदाइ वर ॥२॥ सवत
- ११. भ्रष्टादस कहै तेरा
- १२. सीकी साल लाला
- १३. लक्षिमी चंद ने पै
- १४. री श्री जिनमाल ॥३॥
- १५. प्रथम कियो प्रारंभ
- १६. मुनि मदिर जीणों
- १७. द्वार श्रावक हिय
- १८. हरषित भए सब मि
- १६. लि करी समार ॥४॥
- २० विजयकीति जिन सूरि के सि
- २१. व्य करें मतु सेषु परम सिव्य
- २२. *** देसे परिमे *****

फाल्युण सुदि १३

भावार्थ

तेरह पिनत वाले प्रथम लेख में तीसरे दोहे से प्रस्तुत हिन्दी लेख किसी अन्य लेख का सारांग ज्ञात होता है। चौथे दोहे से यह भी ज्ञात होता है कि सवत् १२१२ में पार्श्वनाथ प्रतिमा के चरणो मे बैठकर पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई थी। इससे सिद्ध है कि सवत् १२१२ मे इस लेख का मूलपाठ अपठनीय हो गया था। उसमें जो कुछ समझ में आ सका वह अंश प्रस्तुत लेख में दिया गया है।

दूसरे बाईस पनित वाले हिन्दी लेख में संवत १८८३

के फाल्गुन मास की त्रयोदशी के दिन आयोजित उत्सव में किन्हीं लाला लक्ष्मीचन्द्र के जिनमाल घारण किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा बताया गया है कि इस समय सर्व प्रथम लाला लक्ष्मीचन्द्र ने मदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आरम्भ किया था।

अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय तथ्य

- (१) मूलपाठ: प्रस्तुत लेख जिस मूलपाठ को पढ़कर लिखा गया वह शिलालेख था या मूर्ति लेख यह खोज का विषय है, कोई प्रमाणिक निर्णय नही लिया जा सकता।
 - (२) संवत् १२१२ मे मन्दिर का पुनर्निर्माण।
 - (३) संवत् १२१२ मे पाष्टवेनाथ-प्रतिमा का विद्यमान रहना ।

शोधकण :

प्रथम लेख के प्रथम दोहे से यह तो निविवाद रूप सं कहा जा सकता है सोनागिरि पर तीथकर चन्द्रप्रभ की प्रतिमा सवत् ३३५ के पूस मास की पूर्णिमा के दिन मदिर मे प्रतिष्ठा।पत की गई थी।

क्या वर्तमान प्रतिमा चन्द्रप्रभ तीर्थकर की है? यह एक विचारणीय तथ्य है। इसके लिए आवश्यक है वर्त-मान प्रतिमा की पूर्ण जानकारी। घ्यातव्य विषय है—

- (१) वर्तमान प्रतिमा की आसन पर तीर्थंकर परि-चायक चिह्न का नहो होना।
 - (२) प्रतिमा के शीर्ष भाग पर फणाविल का अवशेष।
- (३) प्रतिमा के स्कन्ध भाग पर केश-राशि का अकन। इन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रतिमा मूल नायक चन्द्रप्रभ तीर्थं कर की प्रतिमा नहीं ज्ञात होती। मन्दिर के पुनर्निर्माण के समय सवत् १२१२ में वह प्रतिमा विद्यमान रही है। मन्दिर का पुनर्निर्माण कराते समय सम्भवतः अति जीर्णं अवस्था में रहने के कारण या कार्यं कर्ताओं की असावधानी के कारण चन्द्रप्रभ प्रतिमा खडित हो गई होगी। खण्डित-प्रतिमा पूज्य न रहने से उसे किसी जलाश्यय में विसर्जित कर दिया होगा। मूलपाठ भी सम्भवतः प्रतिमा की आसन पर अकित रहा है। वर्तमान

मे मूलपाठ से अंकित शिलाखंड का न मिलना ऐसा सोचने के लिए वाष्ट्य करता है।

मन्दिर का पुनिर्माण होने के पश्चात् निर्माताओं ने सम्भवतः विघ्नहर पार्थ्वनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा प्रति-ध्ठापित कराई थी, जिसकी फणाविल भग्नावशेष के रूप में आज भी द्रष्टव्य है। अभिलेख में संवत् १२१२ में पार्श्वनाथ-प्रतिमा विद्यमान रही बताई गई है।

सवत् १८८३ मे इस मन्दिर का जीणोंद्वार कराया
गया था। इस समय भी कोई अप्रत्यासित घटना अवश्य
घटित हुई है। पार्श्वनाथ-प्रतिमा को इस मन्दिर से
अन्यत्र कही स्थानान्तरित किया गया तथा वर्तमान
प्रतिमा वहां प्रतिष्ठापित की गई।

यह प्रतिमा स्कन्ध भाग पर केश राशि के अकन से तीर्थंकर आदिनाथ की प्रमाणित होती है। कुण्डलपुर (दमोह) के बड़े बाबा की प्रतिमा भी ऐसी ही है। उस प्रतिमा के स्कन्ध भाग पर भी केशराशि अकित की गई है।

अपने-अपने समय की चन्द्रप्रभ शौर पार्श्वनाथ प्रति-माएँ अन्वेषणीय है। आशा है विद्वान् अवस्य ह्यान देंगे।

सवत् १२१२ म आरम्भ किया गया मन्दिर का . पुनिमणि कार्य पूर्ण होने मे सम्भवतः एक वर्ष लगा था । पर्वत के नीचे मन्दिर कमाक १६ मे विराजमान मुनिसुवत तीर्थंकर प्रतिमा की आसन पर अकित लेख मे प्रतिमा-प्रतिष्ठा का समय संवत् १२१२ बताये जाने से सोनागिरि मे सवत् १२१३ मे प्रतिष्ठा महात्सव हुआ जात होता है जिसमे उक्त पुर्निमित मन्दिर की एव नई प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई थी। गोलापूर्व जैन इस प्रतिष्ठा महोत्सव मे आये थे तथा उन्होने यहा प्रतिमा-प्रतिष्ठा कराई थी। प्रतिमा लेख निश्न प्रकार है—

- (१) सवत् १२१३ गोल्लापूर्व्वान्वये साधु सोढे तत्पुत्र साधु क्षीलृण भार्या जिणा तयो: सुत सावु (साधु) वीलृण भार्या पल्हा सर्वे।
 - २. जिननाथ नित्यं प्रणमति ।

डाँ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने यह निम्न प्रकार पढ़ा था— "संवत् १२१३ गोल्लपल्लीवसे सा० सावू (साधू) सोडो साधु श्री लल्लूभार्या जिणा तयो सुत साबू (धू) दील्हा भार्या पल्हासस जिननायं सविनयं प्रणमन्ति"।

संवत् ३३५ के परिप्रेक्ष्य में विद्वानों के अभिमत-

पं० नायूराम 'प्रेमी' ने संवत् ३३५ को संवत् १३३५ बताया है। उन्होंने हजार सूचक एक अंक बीजक पढ़ने वालों को अपठनीय रहा माना है। प्रेमी जी की यह मान्यता तर्कसंगत नही है। सबत् १२१२ मे मन्दिर का पुनर्निर्माण कराये जाने से निश्चित ही चन्द्रप्रभ मन्दिर खौर प्रतिमा दोनो इस संवत् के पूर्व विद्यमान थे। इस सम्बन्ध में डाँ० नेमीचन्द्र शास्त्री की मान्यता भी विचार-णीय है।

डा० शास्त्री ने बलात्कारगण जिसका उल्लेख सोना-गिरि लेख में हुआ है, नववी शती के पूर्ववर्ती बाङ्मय मे अनुपलब्ध होने से तथा प्रतिमा की रचना में प्राचीनता न होने से तीन सतक पैतीस के स्थान मे एक सहस पैतीस होने की सम्भावना की थी। उन्होंने अभिलेख के 'दिन' शब्द को रिवचार का वाचक माना। वारेश के आधार पर काल गणना करने से भी पौष सुदी पूर्णिमा संवत् १०३५ मे तथा उसी दिन रिववार भी उन्हें प्राप्त हुआ था।

अतः ढा० शास्त्री की मान्यता उपयुक्त प्रतीत होती है। इस काल में जैन मन्दिर और प्रतिमाओं की अनेक प्रतिष्ठाएँ हुई है। अहार, और खजुराहो जैसे प्राचीन जैन धर्मस्थलों में सम्पन्त हुई प्रतिष्ठाएँ इस सम्बम्ध में द्रष्टव्य है। संवत् ३३५ की अब तक कोई प्रतिमा प्राप्त नही हुई है। अतः यह काल तो निश्चित ही असुद्ध है।

लेखों में 'न' के स्थान में अनुस्वार, रेफ के संयोग में वर्ण का द्वित्व, श के लिए स, ख के लिए ष का व्यवहार हुआ है।

--- प्रभारी-जैनविद्या संस्थान, श्रीमहावीर जी (रान०)

सन्दर्भ-सूची

- भट्टारक सम्प्रदायः जैन संस्कृति सरक्षक संघ, सोला-पुर, ई० १६५८ प्रकाशन, लेखक ६४, पृ० ४१।
- २. भारत के दिगम्बर जैन तीर्थ, भाग ३, भा० दि० जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, हीराबाग, बम्बई-४ ई० १९७६ प्रकाशन, पृ० ६९ ।
- भट्टारक सम्प्रदाय मे इस अपठनीय अंश में "कियो सु निश्चय राय" अिकत बताया है।
- ४. अनेकान्त, वर्षं २१, किरण १, पृ० १०।
- जैन साहित्य और इतिहास, संगोधित साहित्यमाला बम्बई, ई० १६५६ प्रकाशन, पृ० ४३५ ।
- ६. प्रनेकान्त वर्ष २१, किरण १, पृ० १०।

(पृ०१६ का शेषांश)

१६४४, प्रस्तावना पृ. १-६६ चूणिसूत्र में कथायपाहुड में भी रिक्तस्थानों की पूर्ति हेनु शून्य संदृष्टि उपयोग किया गया है। कथायपाहुड एव षट्खंडागम दोनों ही व्याकरणीय नियमों मे सूत्रबद्धरनित है। कथायपाहुड में कितनी ही गायायें बीजपद स्वरूप हैं, जिनके अर्थ का व्याख्यान वाचकाचार्य, व्याख्यानाचार्य या उच्चारणाचार्य करते थे। कथायपाहुडकार को पांचवे पूर्व को दसवी वस्तुके तीसरे तेजबदोस पाहुड का पूर्ण ज्ञान प्राप्त था। अनि संक्षिप्त होते हुये भी वह सम्बद्ध कम को लिए है। यह रचना असदिग्ध, बीजपद युक्त, गहन और सारवान् संक्षिप्त रूप मे पदो से निर्मित है। वीरसेनाचार्य द्वारा जयधवल मे बप्यदेवाचार्य

द्वारा निर्मित "लिखित तच्चारणावृत्ति" से क्या आश्रम है, महत्त्वपूर्ण है। "स्विलिखित उच्चारण" इससे अलग है। वह कोई संक्षिप्त व्याख्या है। अभी चूणि और जयधवल ही उपलब्ध है। उच्चारण वृत्ति, शामकंडकृत पद्धित टीका भीर तुम्बुलूराचार्य कृत चूडामणि व्याख्या तथा बप्पदेवकृत व्याख्या प्रज्ञस्ति वृत्ति उपलब्ध होती है।

ह. देखिये, ओन्युगेबाएर, ''एस्ट्रानामिकल क्यूनिफार्म टेक्ट्स" भाग १, लदन १६५३, इस्टीट्यूट फार एड-वास्ड स्टडी, प्रिसटन के लिए प्रकाशित)। इसी के अनुरूप गाग्नभाषा में इम लेख के लेखक ने लब्धि-सारादि ग्रंथो को निरूपित कर चार भागों में प्रस्तुत किया है।

सुख का उपाय

🔳 पं० मुन्नालाल जैन प्रभाकर

संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं। वह सुख क्या है और कहां है, इसके लिए छै ढाला मे कहा है-- 'आतम को हित है, मुख सो मुख आकुलता बिन कहहिए। आकु-लता शिव माहि न तातें शिव भग लाग्यो चहिए।' अर्थात् सुख नाम की कोई वस्तु नही, दुख के अभाव का नाम ही सूख है। दु:ख कास्वरूप अक्तुलता है ओर आकुलता मोक्ष मे नही है। इसलिए मोक्ष के मार्ग मे लगना चाहिए। क्यों कि पर द्रव्य का जो सयोग इस जीव के साथ अनादि काल से लगा है, उससे अपने को छुड़ाना चाहिए। वह सम्बन्ध अभेद रत्नत्रय के द्वारा ही छूट सकता है। जब तक पूद्रगल कर्म आत्मा से पृथक नही होगे तब तक स्रात्मा के साथ विसंवाद ही बना रहेगा। और जब अपने गुण पर्यायो से जो एकत्वपना है यह आ जायगा तब सुखी हो जायगा। ऐसा कुन्दकुन्द स्वामी ने समयसार मे कहा है। एकत्यपना कैसे प्राप्त हो उसका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्-ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र की एकता बताई है। वह सम्यग्-दर्शन कैसे हो इसके लिए सर्वज्ञ के ढारा प्रतिपादित सात तत्त्व और छ: द्रव्यो का विचार करना चाहिए कि यह ससार छै द्रव्यो का समूह है जिनमे धर्म, अधर्म, आकास तथाक।ल चार द्रव्य तो शुद्ध ही है तथा इनमें सदृश परिणमन ही होता है और जीव तथा पुद्गल इन दो द्रव्यो में विसद्ध परिणमन होता है। क्योंकि इन द्रव्यों में विभाव मिक्ति हैं। उसके द्वारा जीव तथा पुद्गल परस्पर एक दूसरे का निमित्त पाकर विभाव भावो को प्राप्त होते हैं। जिससे कर्मी का आश्रव होता है जिसके कारण जीव संसार में भ्रमण करता है। और जब यह जीव यह विचार करता है कि यह विभाव भाव मेरे निजी भाव नहीं है। हां, मेरे अन्दर पर-कर्म के निमित्त से हुए हैं। इसलिए सर्वथा मेरे नही है और इन विभाव भावों के ग्रनुसार मुझे परिणमन नहीं करना चाहिए। उस समय

परिणमन करना या न करना इसके आधीन है और इसके लिए जीव स्वतंत्र है। उस समय जीव भेद ज्ञान का सहारा लंकर ऐसा विचार करे कि संसार में जितने पदार्थ हैं वे सब अवनी-अपनी सत्ता लिए हुए अखण्ड रूप से विराजमान हैं एक अग्रा भी अन्य का अन्य में नहीं जाता। यदि एक पदार्थभी अन्य रूप हो जावे तो ससार का ही अभाव हो जावे, किन्तु ऐसा नहीं है। इसलिये जब यह जीव सात तत्वो के स्वरूप का विचार करता है तब जीव की इस ज्ञान शक्ति के द्वारा दर्शन मोह (मिण्यात्व) का गलन होता है। ऐसा जीव के विचार और दर्शनमोह के गलित होने का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। इसके द्वारा वस्तु के सम्यक् आकार का श्रद्धान, रुचि, प्रतीति या स्व का स्वाद लेना, हो जाता है जिसको सम्यग्दर्शन कहते है। यह सम्यग्दर्शन दर्शनभोह (मिध्यात्व) के अभाव मे एक साथ ही पूर्ण होता है क्यो कि यह जीव (आत्मा) अनादि वस्तु स्वभाव रू से विप-रीत हो कर निज स्वभाव रूप से च्युत हो रहा था। अब इसे सात तत्त्वों के विचार मे उनयोग लगाने से निज आत्मद्रव्य की सिद्धि तो हो। गई, परन्तु अभी ज्ञान गुण सम्पूर्ण शुद्ध नही हुआ। ज्ञान गुण की कुछ पर्यायें शुद्ध अवश्य हुयी। धीरे-धीरे समस्त ज्ञान गुण शुद्ध होगा। ज्ञान गुरण का क। मजानना मात्र है। और जानना मात्र आश्राबन्धका कारण नही है अपितु ज्ञान गुण का विसदृश परिणमन ही बन्ध का कारण है और उस विसदृश परिणमन का कारण उपयोग का पर पदार्थ मे जाना है। क्यों कि अनादिकाल से यह जीव पर पदार्थ को जान कर उनमे राग-द्वेष रूप परिणाम करता है ग्रीर इसके वे संस्कार ग्रनादि से चले आ रहे है। इन संस्कारों को रोकना आसान नहीं है। इसीलिए आगम में अपने उपयोग को अपने मे लगाने का उपदेश दिया है। जब इस जीव का उपयोग अपने मे जाता है तब राग-द्वेष रूप विकारी परिणमन का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। हैं इतना अवश्य है कि छद्मस्थ का उपयोग अन्तर्मृहूर्त से ज्यादा अपने में नहीं टिकता। परन्तु अपने उपयोग को अपने में ले जाने का ग्रभ्यास निरन्तर करते रहने से धातिया कर्मों के आश्वव बन्ध में विराम हो जाता है और पहिले के कर्मों का अभाव होता जाता है। और इसी रीति से अनंत चतुष्टय रूप केवल ज्ञान प्रगट हो जाता है। आगम में कहा भी है—

भावयेद् भेद विज्ञान मिदमच्छिन्नधारया, तावत् यावत् परांश्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठति अर्थात् सम्यग्दर्शन (भेद विज्ञान) की भावना तब तक भावनी चाहिए जब तक ज्ञान स्वय ज्ञान रूप (केवल ज्ञान) में प्रगट न ही जाय । जब तक इस जीव के साथ चारित्र मोहका सम्बन्ध है तब तक चाहे सम्यग्द्ष्टी हो अथवा मिथ्या द्षिट रागद्वेष हर्ष विषाद आदि विकारो का अनुभव होता है। हां, इतना अवश्य है कि मिध्या दृष्टि जीव उन विकारी भावों के अनुसार परिएात हो जाता है, उनको जानकर उनको अपना मान लेता है। क्योंकि उसके भेद ज्ञान का अभाव है। क्लि भेद जानी (सम्यग्द्ब्टी) भेद जान के बल से उनको जानता हुआ भी अपना नहीं मानता। ऐसा विचार करता है कि ये औषाधिक भाव है कमें के उदय से हो रहे है मेरे निजी भाव नही है। उस समय विकारी भावों से होने वाली परिणति क्क जाती है आश्रव बंध मे विराम लग जाता है। और अपनी षट्ग्नी हानि विद्विके बल से ज्ञान गुण कुछ निर्मल हो जाता है। बारम्बार अपने ज्ञान गुण (उपयोग) को अपनी आत्मा के स्वरूप की तरफ ले जाने से सबं मोह भी क्षय हो जाता है। और उसी षट्ग्नी हानि वृद्धि के बल से समस्त घातिया कर्मों के नाश हो जाने से अनंत चतुष्टय प्रगट हो जाते हैं। जिससे ज्ञान गुण पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। इससे गुण तथा पर्याय तो शुद्ध हो गई परन्त द्रव्य मे अभी भी मलिनता रहती है क्यों कि घातिया कमों के सदभाव रहने से आत्मा के प्रदेशों मे कम्पता रहती है इसलिए द्रव्य मे भी अशुद्धता रहती है। इस कम्पना के कारण से जो आश्रव बध होता है उसमे

कषायों के अभाव होने से एक समय मात्र की स्थिति होती है। उन अघ। तिया कमों का नाश आयू वे. समाप्त होने पर आपोआप हो जाता है। उस समय टकोत्कीणं जायक स्वभावी एक अकेला आत्मा रह जाता है द्रव्य, गुण तथा पर्याय तीनों शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। यही सिद्ध अवस्था कहलाती है। ऐसा श्रात्मा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। ऐसे सुख की प्राप्त धर्म से होती है। कहा भी है—'धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण।

धर्म पन्य साधे बिना नर तियंच समान ॥

श्री कुन्दकुन्द आचार्यने भी प्रवचन सार मे कहा है कि स्वरूप मे जो आचरण है उसी को स्वसमय प्रवृत्ति हैं. वही चारित्र है वही मोह क्षोभ रहित आत्मा के परि-णाम साम्यभाव है तथा उसी को आत्मा का अभेद रत्नत्रय धर्म कहते है। स्वामी समंतभद्राचार्य ने भी कहा है-'सदब्बिटज्ञानवतानि धर्मं धर्मेश्वरः विदः । अर्थात् सम्यग-दर्शन, सम्यक्तान तथा सम्यक्तारित्र ही धर्म है और इससे विपरीत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्या चरित्र अधर्म तथा संसार-मार्ग है। उस धर्म स्वरूप, अभेद रहन-त्रयात्मक परमात्म स्वरूप आत्मा के एकत्व का आगम तर्क तथा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा दिखाने का कृत्दकृत्द आचार्य ने प्रयत्न किया है। उन्होंने कहा है कि वह आत्मा कैसी है तथा उसी आत्मा के स्वकीय स्वरूप का सवेदन कहा है। अहमिक्को, खलू शुद्धो दंसणा णाम-मध्या सदा रूबी पवि अत्थि मज्झ किचिवि अण्ण परमाण मितं पि ।।३६।। ऐसे बात्मा के स्वरूप के अनुभव के लिए कुछ काल की मर्यादा करके समस्त आरभ परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान मे जहां किसी प्रकार के वाह्य आडम्बर का समागम न हो पद्मासन लगाकर चितवन करें कि मैं एक हं, अकेला हं, मेरा कोई साथी सगा नही है, और अन्य द्रव्य का मेरे में किचित् भी समा-वेश नही है, मैं सभी अन्य द्रव्यों से भिन्न हं, दर्शन, ज्ञातमय हुं, अरूपी हु और अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी वस्तुस्थिति में भी यह जीव अनादि काल से कर्म (मोह) मे लगा हुआ है। जिसके कारण चतुर्गति मे भ्रमण करता दुखी हो रहा है कर्म के कारण से पर द्रव्यो का समागम तथा वियोग होता है तथा जिन पर पदार्थी

का समागम इस आत्मा के साथ है उनको यह जीव अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमाना चाहता है। और जब कभी वे पदार्थ इसकी इच्छा के अनुसार परणमते हैं तब यह हर्ष को प्राप्त होता है और जब इसकी इच्छा के विपरीत गरिणमन करते है तब विषाद को प्राप्त होता है यह इस जीव की विकारी परिणति है जो आगामी कमों के बन्ध का कारण होती है और वह बध ससार ध्रमण का कारण है। इसलिए कमं के उदय के विकार को विकारी भाव जान-कर उसके अनुसार होने वाली परिणति को रोकना चाहिए। यही ससार के दुखों से छूटने का परम उपाय है इसलिए इन विचारों को भी रोक कर मात्र ज्ञायक रूप रहना चाहिए।

आगम मे ऐसा कहा है कि अपने उपयोग को बार-बार अपने ज्ञाथक भाव म लगाने से जब मोह क्षय हो जाता है तब उपयोग अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यही जपाय कुन्दकुन्द आचार्य महाराज ने अपने समयसार, प्रवचनसार आदि प्रन्थों में दर्शाया है। बाज कल कुन्दकुन्द आचार्य का द्विसहस्राब्दि समारोह मनाया जा रहा है जिसमे कुन्दकुन्द स्वामी के जन्म की तिथि की खोज की गई है तथा गुणो की प्रशसा भी की गई है परन्तु जिस चारित्र को स्वय धारण कर साधारण जनता के समक्ष आचार्य महाराज ने प्रस्तुत किया था यदि वैसा आचरण करके और उस आचरण के करने का उपाय जनता के सामने रखा जाय तो यह समारोह मनाना सार्थक होगा। केवल आचार्य महाराज के गुण गाने मात्र से हमारा आत्मीक कोई लाभ न होगा। उनमें तो वे गुण है ही। जैसे भख के लगने पर बांढ़्या भोजन बना कर उसकी मात्र प्रशासा करने से तो भूख शान्त नही होती भूख तो भोजन क खाने पर ही शान्त होगी। हमारा कर्तव्य है कि हम कुन्दकुन्द आचार्य द्वारा प्रतिपादित मंक्ष मार्गको अपनाये अर्थात उस रूप भाचरण करें तो हमारा कल्याण अवश्य होगा, मुखी होने का यही सचा उपाय है। यदि इस समारोह के मनाने वाले हम इस आचरण को स्वयं

धारण करके साधारण जनता के सामने उपस्थित करें तो अवश्य ही सभी का लाभ होगा।

कहने का तात्पर्य यह है कि पर पदार्थों के संचय तया पंच इंद्रियों के विषय भोगने की जो इच्छायें उत्पन्न होती है। उनके अनुसार प्रवत्ति करने से ससार परिश्रमण होता और ससार दु:ख रूप है। कुछ लोग ऐसा भी कहते है कि लक्ष्मी तो पूण्य से आती है उसमे हमारा क्या दोष उसके लिए जरा विवारिये कि हमारा दोष है या नहीं हाँ, इतना अवश्य है कि बिना पूण्य के कितन। भी प्रयत्न करो लक्ष्मी नहीं आवेगी। उसी प्रकार यदि हम लक्ष्मी के संचय रूप पापारम्भ मे उपभोग को नहीं लगावेगे तब भी पुण्य का उदय होने पर भी लक्ष्मी का संवय नहीं होगा और अपने उपयोग को अपने आत्म चितन में लगावेंगे तो न किसी प्रकार की इच्छा होगी और न किसी विषयों के भोगने की प्रवृत्ति होगी तब हम कर्म बध से बचे रहेंगे इसलिये हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने उपयोग को अपने स्वरूप के विचार मे लगाने का प्रयत्न करते रहें यही सुखी होने का सच्या उपाय है।

कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मिथ्यात्व अविरित्त आदि कर्म बंध के कारण नहीं है, मिथ्या आचरण बंध का कारण है। यहाँ जानना चाहिए कि मिथ्यात्व आदि के उदय के बिना तद्रूप आचरण हो ही नहीं सकता। यदि कर्म के उदय के बिना मिथ्या आचरण मानेंगे तो सिद्ध अवस्था में जहां कर्मों का सर्वथा अभाव हो गया वहां भी बन्ध मानना पड़ेगा जो आगम प्रितंकूल है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नवीन आश्रव बंध का मूल कारण मिथ्या अविरित्त आदि का उदय है। अतः हमारा कर्तव्य है कि कर्मों के उदय के अनुसार होने वाली परणित को रोके। परिस्त होना न होना जीव के आधीन है यही सच्चा पुरुषार्थ है और यही सुखी होने का उपाय है।

श्री कुन्दकुन्द का विदेह-गमन?

🗆 श्री रतनलाल कटारिया, केकडी

(जून ८६ के "अनेकान्त" से आगे)

श्री टोडरमल स्मारक के प्रकाशनों मे ही आचार्य कुन्दकुन्द के विदेह-गमन की चर्चा नही है किन्तु उससे पूर्व भी प्राय: सभी श्राधुनिक विद्वान और त्यागी इसके समर्थक रहे हैं।

जिस तरह आ॰ मानत्ंग को ४८ तालो में बन्द करने की किवदन्ती प्रचलित है उसी प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द के विदेह गमन की किवदन्ती भी बुद्धि गम्य और आगम समत प्रतीत नहीं होती । जन सामान्य अनेक तरह से श्रद्धा का अतिरेक करते रहते हैं किन्तु वे सिद्धान्त के आगे नहीं टिकते।

आगमज्ञ, प्रमाण प्रस्तर लिखने वाले श्री जवाहर लाल जी भीण्डर वालों ने इस विषय मे अपनी सम्मति इस प्रकार दी है---

"कुन्दकून्द विदेह में नहीं गये थे ऐसा जो कटारिया जी ने लिखा है वह अत्यन्त तथ्य, पूर्ण, सागम गृहीत निर्णय, आगमान्क्ल, तथ्य परक तथा सिद्धान्तरक्षक होने से स्तत्य एव मःन्य ही है। तिलोयपण्णत्ती और महा-पुराणादि के प्रमाण स्पष्ट है, सिद्धान्त सप्रमाण और निरपवाद होता है। एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नही रहती अन्यथा अनवस्था का प्रसंग आयेगा। अतः कुन्दकुन्द तथैव पूज्यपाद व उमास्वामी ये सब

विदेह मे गए थे यह प्रमाणित नहीं होता।

मैं श्री बिरधीलाल जी सेठी और कटारिया जी दोनों प्राज्ञों की गवेषणात्मक बृद्धि की अन्तस्तः प्रशन्सा करता हुं। जैन दर्शन विज्ञानात्मक होने से समीचीन श्रद्धावान है।"

और भी अनेक विद्वानों की इसी प्रकार की सम्मति आई है। आगम के आलोक मे विचार किया जाय ती इस विषय में "तिलोय पण्णत्ती" का एक और प्रमाण सेवा मे प्रस्तुत करता हं---

चारण रिसीस चरिमो सुपास चद्राभिधाणीय ।।१४७६।। अध्याय ४

(चारण ऋषियों में अन्तिम सुपाइवं चन्द्र नामक ऋषि हुए) ये बीर निर्वाण के १०० वर्ष में हुए हैं। इसके बाद कोई चारण ऋषि नहीं हुए। यही से चारण ऋदि के तालालगगयातब बीर निर्वाण के ५०० वर्ष बाद कन्दकन्दादि के चारण ऋद्धि बताना क्या आगम-सम्मत है ? विज्ञ पाठक सोचें।

विचारक युक्त्यागमपूर्वक बुद्धि पुरस्सर प्ररूपणा करते है कोई प्राग्रह भौर कषायवश नही । अन्यया विचारकता नहीं। इस कलिकाल में कही चारणऋदि होने का शास्त्रों मे सैद्धान्तिक विधान हो तो बताया जाये अन्यया निषेष कथन को मान्य किया जाये।

सल्लेखना अथवा समाधिमरण

□ डॉ० दरबारीलाल कोठिया

सल्लेखना : पृष्ठभूमि

जन्म के साथ मृत्यु का और मृत्यु के साथ जन्म का अनादि-प्रवाह सम्बन्ध है। जो उत्पन्न होता है, उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है'। इस तरह जन्म और मरण का प्रवाह तब तक प्रवाहित रहता है जब तक जीव की मृक्ति नही होती। इस प्रवाह में जीव को नाना क्लेशो और दुःखों को भोगना पड़ता है। परन्तु राग-द्वेष और इन्द्रिय-विषयों में आसकत व्यक्ति इस ध्रुव सत्य को जानते हुए भी उससे मृक्ति पाने की ओर लक्ष्य नहीं देते'। प्रत्युत जब कोई पैदा होता है तो उसका वे 'जन्मोत्सव' मनाते तथा हर्ष व्यक्त करते हैं। आर जब कोई मरता है तो उसकी मृत्यु पर असी बहाते एवं शोक प्रकट करते हैं।

पर सनार-विरक्त मुम्झु सन्तो की वृत्ति इससे भिन्न होती है। वे अपनी मृत्युको अच्छा मानते है और यह सोचते हैं कि जीणं शीणं शारीररूपी पिजरे से आत्मा को छटकारा मिल रहा है । अतएव जैन मनीषियों ने उनकी मृत्यु को 'मृत्युमहोत्सव' के रूप में वर्णन किया है । इस वैलक्षण्य को समझना कुछ कठिन नही है। यथार्थ में साधारण लोग संसार (विषय-कषाय के पोषक चेतनाचेतन पदार्थी) को आत्मीय समझते हैं। अतः उनके छोड्ने में उन्हें दु:ख का अनुभव होता है और उनके मिलने मे हर्ष होता है। परन्त् शरीर और आत्मा के भेद को समझने वाले ज्ञानी वीतरागी सन्त न केवल विषय-कषाय की पोषक बाह्य वस्तुओं को ही, अपितु अपने शरीर को भी पर-अनात्मीय मानते हैं। अतः शरीर को छोड़ने में उन्हें दुःखन होकर प्रमोद होता है। वे अपना वास्तविक निवास इस इन्द्र-प्रधान दुनिया को नहीं मानते, किन्तु मूक्ति को समझते हैं और सद्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, त्याग, सयम अ। दि आत्मीय गुणो को अपना यथार्थ परिवार मानते हैं। फलतः सन्तजन यदि अपने पौद्गलिक शरीर के त्याग पर 'मृत्यु-महोत्सव' मनायें तो कोई आश्चर्य नहीं है। वे अपने क्ग्ण, अशक्त, जर्जरित, कुछ क्षणो में जाने वाले और विपद्-ग्रस्त, जीणं-शीणं शरीर को छोड़ने तथा नये शरीर को ग्रहण करने में उसी तरह उत्सुक एवं प्रमु-दित होते है जिस तरह कोई व्यक्ति अपने पुराने, मलिन जीणं और काम न दें सकने वाले वस्त्र को छोड़ने तथा नवीन वस्त्र के परिधान में अधिक प्रसन्न होता है"।

इसी तथ्य को दृष्टि मे रखकर सवेगी जैन श्रावक या जैन साधु अपना मरण सुधारने के लिए उक्त परिस्थितियों म सल्लेखना ग्रहण करता है। वह नही चाहता कि उसका शरीर-त्याग रोते-विलपते, संक्लेश करते और राग-द्वेष की अग्न में झुलसते हुए असावधान अवस्था मे हो, किन्तु दृढ़, शान्त और उज्ज्वल परिणामों के साथ विवेकपूर्ण स्थिति में वीरों की तरह उसका शरीर छूटे। सल्लेखना मुमुक्षु—शावक और साधु दोनो के इसी उद्देश्य की पूरक है। प्रस्तुत में उसी के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जाता है।

सल्लेखना और उसका महस्व:

'सल्लेखना' शब्द जैन-धमं का पारिभाषिक शब्द है। इसका अयं है— 'सम्यक्काय-कषाय-लेखना सल्लेखना'— सम्यक् प्रकार से काय और कषाय दोनों को क्रश्च करना सल्लेखना है। तात्पर्य यह है कि मरण-समय मे की जाने वाली जिस किया-विशेष मे बाहरी और भीतरी अर्थात् शरीर तथा रागादि दोषो का, उनके कारणो को कम करते हुए प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से लेखन अर्थात् कृशीकरण किया जाता है उस उत्तम किया-विशेष का नाम सल्लेखना है'। उसी को 'समाधिमरण' कहा गया है। यह सल्लेखना जीवनभर आचरित समस्त व्रतों, तपों और संयम की संरक्षिका है। इसलिए इसे जैन-संस्कृति मे 'व्रतराज' भी कहा है।

धपने परिणामों के अनुसार प्राप्त जिन बायु, इन्द्रियों और मन, वचन, काय इन तीन बलों के संयोग का नाम जन्म है और उन्हीं के ऋमशः अथवा सर्वथा क्षीण होने की मरण कहा गया है। यह मरण दो प्रकार का है-एक निश्य-भरण और दूसरा तदभव-मरण । प्रतिक्षण जो आयु आदि का हास होता रहता है वर्शनत्य-मरण है तथा उत्तरपर्याय की प्राप्ति के साथ पूर्व पर्याय का नाश होना तद्भव-मरण है"। नित्य-मरण तो निरन्तर होता रहता है, उसका आत्म-परिएामो पर विशेष प्रभाव नही पड़ता। पर तद्भव-मरण का कषायो एव विषय-वासनाओ की न्यूनाधिकता के अनुसार आत्म-परिणामी पर अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य पडता है : इस तद्भव-मरण को सुधा-रने और अच्छा बनाने के लिए ही पर्याय के अन्त मे 'सल्लेखना' रूप अलौकिक प्रयत्न किया जाता है। सल्ले-खना सं अनन्त ससार की कारणभूत कथायों का आवेग उपशमित अथवा क्षीण हो जाता है तथा जन्म-मरण का प्रवाह बहुत ही अल्प हो जाता अथवा सूख जाता है। जैन लेखक प्राचार्य शिवार्य सल्लेखना धारण पर बल देते हुए कहते हैं ---

'जो भद्र एक पर्याय में समाधिमरण-पूर्वक मरण करता है वह संसार में सात-आठ पर्याय से अधिक परिश्रमण नहीं करता—उसके बाद वह अवश्य मोक्ष पा लेता है।'

आगे वे सल्लेखना और मल्लेखना-धारक का महत्त्व बतलाते हुए यहा तक लिखते हैं कि सल्लेखना-धारक (क्षपक) का भक्तिपूर्वक दर्शन, वन्दन और वैयावृता आदि करने वाला व्यक्ति भी देवगति के सुखों को भोगकर अन्त मे उत्तम स्थान (निर्वाण) को प्राप्त करता है!

तेरहवीं शताब्दी के प्रौढ़ लेखक पण्डितप्रवर आशा-धरजी ने भी इसी बात को बड़े ही प्राजल शब्दो में स्पष्ट करते हुए कहा है^१

'स्वस्थ शरीर पथ्य आहार और विहार द्वारा पोषण करने योग्य है तथा कृष्ण शरीर योग्य औपिधयो द्वारा उपचार के योग्य है। परन्तु योग्य आहार-विहार और ओषधोपचार करते हुए भी शरीर पर उनका अनुकूल असर न हो, प्रत्युत रोग बढ़ता ही जाय, तो ऐसी स्थिति में उस शरीर को दुष्ट के समान छोड़ देना ही श्रेयस्कर है।'

वे असावधानी एवं आत्मघात के दोष से बचने के लिए कुछ ऐसी बातों की ओर भी सकेत करते हैं, जिनके द्वारा शीघ्र और अवण्यंभावी भरण की सूचना भिल जाती है। उस हालत में ब्रती को आत्मधर्म की रक्षा के लिए सल्लेखना में लीन हो जाना ही सर्वोत्तम है।

इसी तरह एक अन्य विद्वान ने भी प्रतिपादन किया है कि—

'जिस शरीर का बन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, मोजन उत्तरोत्तर घट रहा है और रोगादिक के प्रतिकार करने की शक्ति नहीं रही है वह शरीर हो विवेकी पुरुषों को यथाख्यातचारित्र (सल्लेखना) के समय को इगित करता है'।'

मृत्युमहोत्सवकारकी दृष्टि मे समस्त श्रुताभ्याम, घोर तपश्चरण और कठोर व्रताचरण की सार्थकता तभी है जब मुमुक्ष श्रावक अथवा साधु विवेक जागृत हो जाने पर सल्लेखनापूर्वक शरीर त्याग करता है। वे लिखते हैं "---

'जो फल बड़े-बड़े बती-पुरुषो को कायक्तेशादि तप, अहिसादि वत धारण करने पर प्राप्त होता है वह फल अन्त समय में सावधानी पूर्वक किये गये समाधिमरण से जीवों को सहज में प्राप्त हो जाता है ¹³। अर्थात् जो आत्म-विशुद्धि अनेक प्रकार के तपादि से होती हे वह अन्त समय में समाधिपूर्वक शरीरत्यांग से प्राप्त हो जाती।

'बहुत काल तक किये गये उग्न तपो का, पाले हुए बतों का और निरन्तर अम्यास किये हुए शास्त्रज्ञान का एक-भात्र फल शान्ति के साथ आत्मानुभव करते हुए समाधिपूर्वक मरण करना है।'

विक्रम की दूसरी-तीसरी शताब्दी के विद्वान् स्वामी समन्तभद्र की मान्यतानुसार जीवन में आर्चारत तपो का फल वस्तुतः अन्त समय में गृहीन सल्लेखना ही है। स्रतः वे उसे पूरी शक्ति के साथ घारण करने पर जोर देते हैं¹⁸।

आचार्यं पूज्यपाद-देवर्नान्द भी सल्लेखना के सहत्त्व और आवश्यकता को बतलाते हुए लिखते है ' कि 'मरण किसी को इष्ट नहीं है। जैसे अनेक प्रकार के सोना-चांदी, बहुमूल्य वस्त्रों आदि का व्यवसाय करने वाले किसी व्या-

पारी को अपने उस घर का विनाश कभी इष्ट नही है, जिसमें उक्त बहुमूल्य बस्तुएँ रखी हुई हैं। यदि कदाचित् उसके विनाश का कारण (अग्निका लगना; बाढ़ आ जाना या राज्य में विष्लव होना आदि) उपस्थित हो जाय तो वह उसकी रक्षा का पूरा उपाय करता है और जब रक्षा का उपाय सफल होता हुआ दिखाई नही देता, तो घर में रखे हुए बहुमूल्य पदार्थी को बचाने का भरसक प्रयत्न करता है और घर को नष्ट होने देता है। उसी तरह व्रत-शीलादि गुणो का अर्जन करने वाला व्रती-श्रावक या साधु भी उन वतादिगुणरत्नो के आधारभूत शरीर की, पोषक आहार-श्रीषधादि द्वारा रक्षा करता है, उसका नाश उसे इष्ट नहीं है। पर दैववश शरीर मे उसके विनाश-कारण (असाध्य-रोगादि) उपस्थित हो जायँ, तो वह उनको दूर करने का यथासाध्य प्रयत्न करता है। परन्तु जब देखता है कि उनका दूर करना अशवय है और शरीर की रक्षा अब सम्भव नहीं है तो उन बहुमूल्य व्रत-शीलादि आत्म-गुणों की वह सल्लेखना द्वारा रक्षा करता है और शरीर को नष्ट होने देता है।

इन उल्लेखों सं सल्लेखना की उपयोगिता, आवश्य-कता और महत्ता सहज मं जानी जा सकती है। ज्ञात होता है कि इसी कारण जैन-सस्कृति में सल्लेखना पर बड़ा बल दिया गया है। जैन लेखकों ने श्रकेले इसी विषय पर प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं में अनेकों स्वतत्र ग्रन्थ लिखे हैं। आचार्य शिवार्य की 'भगवती आराधना' इस विषय का एक अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण विशाल प्राकृत-ग्रन्थ है। इसी प्रकार 'मृत्यु-महोत्सव', 'समाधि-मरणोत्साहदीपक', समाधिमरणपाठ' आदि नामों से सस्कृत तथा हिन्दी मे इसी विषय पर अनेक कृतियां उपलब्ध हैं।

सल्लेखना का काल, प्रयोजन और विधि:

यद्यपि ऊपर के विवेचन से सल्लेखना का काल और प्रयोजन जात हो जाता है तथापि उसे यहा और भी अधिक स्पष्ट किया जाता है। आचार्य समन्तभद्र स्वामी ने सल्लेखना-धारण का काल (स्थिति) और उसका प्रयोजन बतलाते हुए लिखा है—

उपसर्गे दुभिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे। धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः॥ —-रत्नकरण्डश्रा० ५-१

'ग्रपरिहायं उपसर्ग, दुभिक्ष, बुढ़ापा और रोग—इन अवस्थाओं में आत्मधर्म की रक्षा के लिए जो शरीर का त्याग किया जाता है वह सल्लेखना है।

(क्रमशः)

सन्दर्भ-सूची

१. 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्यं जन्म मृतस्य च।'
---गीता २-२७।

२-३. संमारासक्तचित्ताना मृत्युभीत्यै भवेन्नूणाम् । मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञान-वैराग्यवासिनाम् ॥ —मृत्युमहोत्सव १७

४. मृत्युमहोत्सव श्लोक १०।

भ. जीण देहादिक सर्व नूलन जायते यतः ।
 स मृत्युः कि न मोदाय सतां सातीत्थितिर्यथा ।

--वही १५

वासांसि जीर्णानि यथा त्रिहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥—गीता २-२२

- ६. (क) पूज्यवाद, सर्वार्थसिद्धि ७-२२ । (ख) गृद्धपिच्छ, तत्त्वार्थसूत्र ७-२२ ।
- ७. अकलकदेव, तत्त्वार्थवात्तिक ७-२२।
- ट्रगम्मिभवग्गहणे समाहिमरणेणजो मदो जीवो ।
 ण हु सो हिडदि बहुसो सत्तहभवे पमत्तूण ॥
 —भ० आ० ।
- ६. सल्लेहणाए मूल जो वच्चइ तिव्वभत्तिराइण ।
 भोत्तूण य देवसुख सो पावदि उत्तम ठाण ॥—वही ।
 १०. आयाघर, सागारधर्मामृत, ८-६ ।
- ११. वहो, ८-१०।
- १२. आदर्श सल्लेखना, पृ० १६ ।
- १३. मृत्युमहोत्सव, श्लोक १, २३।
- १४. आचार्य समन्तभद्र, रत्नक∙ श्रावका० ५-१।
- १५. पूज्यपाद, सर्वार्थसि॰ ७-२२।

आवश्यक और दिगम्बर मुनि

🔲 पद्मचन्द्र शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

एक बार हमने लिखा था-

"हम इकट्ठा करने में रहे श्रीर सब कुछ खो विया।" यह एक ऐसा तथ्य है जिसे लाखो-लाखों प्रयत्नों के बाद भी झुंठलाया नहीं जा सकता। हम जैसे-जैसे, जितना परिग्रह बढ़ाते रहे, वैसे वैसे जैन हमसे उतना दूर खिसकता गया और आज स्थिनि यह है कि हम जैन होने के साधन-भूत मुनि और आवकोचित् आचार विचार में भी शृन्य जैसे हो गए।

लोंगों ने जडों की खोर्जे की उन्होंने सारा ध्यान जड़ों पर शोध प्रबन्धों के लिखने में केन्द्रित किया, उन्हें प्रकाशित कराया और उन पर विविध लौकिक पारि-तोषिक, डिग्रिया पाते रहे। आत्मा की कथा करने वाले बड़े-बड़े वाचक भी परिग्रह सचयन में लगे रहे और वे भी साधना, दान आदि के विविध आयामों के नाम से विविध रूपों में परिग्रह संजयन और मान-पोषण आदि में लीन रहे। जिससे बीतरागता का प्रतीक निर्मन्थत्व-जैनत्व लुप्त होता रहा। हमारी दृष्टि में 'अपरिग्रहवाद' को अपनाने के सिवाय जैन के सरक्षण का अन्य उपाय नहीं। और अपरिग्रहवाद की मोद्दी पर चढने के लिए शुढ़-श्रावकाचार और साध्वाचार का पालन आवश्यक है।''

बात आचार्य कुन्दकुन्द की है। यद्यपि इनके समय आदि के विषय मे श्री नायूराम प्रेमी, डॉ॰ पाठक, डॉ॰ ए. चक्रवर्ती, प॰ जुगलिकशोर मुख्तार, डॉ॰ उपाध्ये और डॉ॰ ज्योति प्रसाद प्रभृति विद्वानं। के अपने मत रहे है तथापि वर्तमान मनीषियों के सिद्धचार और प्रेरणानुसार इन दिनो देश में कुन्दकुन्द का (निश्चित) दिसहस्राब्दी वर्ष मनाया जा रहा है—हम इसका स्वागत करत ह। बहाना चाहे जो भी हो—हम समय आदि को, आदर्श जीवन और गुणो जितना महत्त्व भी नहीं देते। हमारी दृष्टि से तो महापुरुषों के निमित्त से धार्मिक जत्सव सदा-

काल मनाए जा सकते हैं। ऐसे निमित्तों से यदि जैनत्व को समझने और जीवन में उतारने के सही उपक्रम किए जांय तो ऐसे बहानों से स्थान-स्थान पर जो समारोह होते है—हो रह है व कुन्दकुन्द की कृतियों के विषय में और उनके जीवनाचार के तथ्य उजागर करने की जो पुनरा-वृत्तिया हो रही है; उनसे अवश्य लाभ उठाया जा सकता है। यदि बुन्दकुन्द जैसे आवार को जीवन में उतारा जाय, उनके उपदेशानुरूप आवरण किया जाय तो जैनत्व को अब भी बचाया जा सकता है। यरना, आज जैनत्व टूट-सा चुका है। लोग आज जिस मात्रा में जय-जयकार करने के अभ्यासी बन चुके है यदि कही उसके शतांश भी कुन्दकुन्द-वत् आचार-विचार के अनुसर्ता होते तो जैन की जैसी चिन्तनीय दशा श्राज है वैमी न होती।

कुछ लोग कुन्दकुन्द को अध्यातम उपदेष्टा होने के नाते अध्यातम मात्र को ही आगे ला रहे है और व्यवहार शुभा-चार का लोप कर रहे है। पर, ध्यान से देखा जाय ती कुन्दकुन्द ने व्यवहार का भी वैसा ही प्ररूपण किया है जैसा कि अध्यातम का। उन्होंने समयसार की भांति अब्द्रपाहुड भी रचे है। अब्द्रपाहुशो मे बाह्याचार पर जितना खुलकर लिखा गया है, शायद ही ग्रन्यत्र हो। इनमे श्रावको, मुनियो दोनो के आचारो का खुलकर वर्णन है। यदि मानसिक शिथिलाचारी होने के कारण कोई व्यक्ति इन्द्रिय भोगो की सामग्री से चिपका रहे-परिग्रह को कृश न कर सके और वाह्य में अपने की धर्मात्मां बताने के लिए कोरे अध्यात्म का चर्चा करने लगे, तो उसे मार्ग से भटका ही कहा जायगा। आज अध्यात्म के नाम पर एक छलावा जैसा भी होने लगा है। हमने अध्यात्म के गीत गाने वालों मे प्राय: ऐसों को अधिक देखा है जो आकण्ठ परिग्रह और मोह माया में डूबे हो। उनमें ऐसे भी कितने ही हो, जिन पर अपार सम्यत्ति हो ग्रीर आगे

भी सम्पत्ति संग्रह के जुगाड़ में लगे हों—तब भी आश्चर्य नहीं। पर—-

जब तक ऐसा चलता रहेगा और बाह्याचार पर जोर न दिया जायगा, परिग्रह-लीन-प्रवृत्ति रहेगी, तब तक जैन का हास ही होगा। यदि श्रावक और मुनिगण इम ओर अपनी-अपनी श्रेणी माफिक ह्यान दें और अवश्य-करणीय को करें, तब भी बहुत कुछ हो सकता है। इस प्रसंग मे यदि हम कुन्दकुन्द द्वारा प्ररूपित मात्र आवश्यक भर के लक्षण को ही देखें और विभिन्न आचारों कृत विभिन्न टीकाओं को देखें तो भी यह स्पष्ट होते देर न सगेगी कि कौन कहा से कहा आ गया, कितने परिग्रह में इब गया?

साधारणत, आवश्यक शब्द का भाव प्राय: अवश्य करने योग्य, किया से लिया जाता रहा है और श्रावक के लिए संसार-वर्धक क्रियारों से समय निकाल कर परमार्थ की जनक षट्त्रियाओ---(देवपूजा, गुरुउपासना, स्वाध्याय, सयम, तप, दान) के करने को अरूरी बताया जाता रहा है। उक्त षट् कियाएँ श्रावको के छह आवश्यक है। क्यो कि श्रावक दशा में परायों की जिम्मेदारी होने से श्रावक विविध सकला-विकल्पो के जाल मे फँसा होता है। यदि वह समय निकाल कर इन ऋियाओ को करले तो वह आत्मा के प्रति आगे बढ़ता है। पर, आचार्य कुन्दकुन्द द्वारा किया गया आवश्यक शब्द का एक और अर्थ है जो बड़े गहरे में हैं और मुनियों के लिए कहा गया मालूम होता है। उसमे श्रावकों की भाति समय निकाल कर करने की बात नहीं है। वहां तो 'स्व' के सिवाय अन्य मे कभी जाने की कल्पना न होने से (मृति के अ-वश होने से) प्रति समय ही आवश्यक है। कुन्दकुन्द कहते है---

'यो हि योगी स्वात्मपरिग्रहादन्येषां पदार्थानां वर्शं न-गतः, अतएव अवश इत्युक्तः, अयशस्य तस्य परमजिनयोगी-श्वरस्य निश्चय धर्मध्यानात्मक परमावश्यककर्मावश्यं भवति।' —पद्मप्रभमलधारिदेव

योगी आत्म-ग्रहण के सिवाय अन्य पदार्थों के वहा मे नहीं होता है अतएव उसे 'अवश' कहा गया है। और परमजिन योगीयवर के धर्मध्यानात्मक परम-आवश्यक होता है। प्रसंग मे जिन-योगीयवर शब्द से जैन मुित ही समझना चाहिए। क्योंकि जिन भगवान के धर्मध्यान न होकर शुक्लध्यान के अन्तिम दो पाये ही हो सकते हैं। इसके सिवाय जिन भगवान को सामायिक, स्तवनादि जैसे आवश्यको की आवश्यकता ही नहीं होती।

इसी नियमसार की गाथा १४६ मे आचार्य कुन्दकुन्द ने इसे और भी खोला है— 'परिचत्ता परभावं अप्पाणं झादि णिम्मलसहावं।

'पारचत्ता परभाव अप्पाणं झादि णिम्मलसहावं। अप्पवसो सो होदि हुतस्म दुकम्मं भर्णात आवासं॥'१४६

जो पर के भाव को छोड़ कर निर्मल स्वभाव स्व आत्मा का लक्ष्य रखता है वह स्वय में स्व-वश होता है उसके कर्म (कार्य) को भ्रावश्यक कहा जाता है।

उक्त स्थिति के होने पर ही 'एकाकी निस्पृहः ज्ञान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः' जैसी स्थिति बनती है। वास्तव में तो आहारादि कियाएँ भी मुनि की परवणता को इगित करती हैं। पर, चूकि शरीर के रहते हुए इनका परिस्थाग शक्त्यनुसार ही हो सकता है — जिसके त्याग के लिए मुनि अभ्यास भी करता है और जब तक वह परिपक्व नहीं

हो जाता—मजबूरी मे आहार लेता है। ऐसा आहार तप आदि में सहायक होने से मुनि की 'अवशता' की पुष्टि ही करता है, क्योंकि मुनि की उसएं गृद्धता नहीं होती। कहा भी है—'लें तप बढावन हेत, नींह तन पोषते तज रसन को।'

जब हम समयसार को पढ़ते है तो उसमे भी पदं-पद पर आत्मा के अपरिग्रही — पर-नर्लेप और स्वतत्र आस्था करने की प्रेरणा मिलती है। आचार्य कहते हैं—

'अहिमिक्को खलु सुद्धो, दसणणाण महअ। सदाऽरूवी । ण हि मज्झ अत्थि कि चिवि, अण्ण परमाणु मित्त पि ॥'

उक्त गाथा की विस्तृत व्याख्याएँ मिलती है। और सामान्य अर्थ से भी यही फलित होता है कि-अ।त्मा अकेला स्व मे एक है, टकोत्कीण शुद्ध स्वभावी है, दर्शन ग्रीर ज्ञानमय परिपूर्ण है, त्रिकाल में स्वभावतः अरूपी है और अन्य परमाणुमात्र-पर द्रव्य आत्मा का स्व-स्वरूप नहीं है। इसका आशय ऐसा भी है कि आत्मा अन्य पूद्गल आदि से रहित सदाकाल दिगम्बर है। ऐसा शुद्ध आत्मा ही आकाश में स्थित होने के कारण 'दिगम्बर' नाम पाता है। इसके सिवाय शरीर से नग्न-वस्त्र-रहित होना तो पुद्गल की (निर्म्नश्यता) नग्नता है -मात्र अन्तः रग को इंगित करने को। जहाँ मैं स्वभाव से चन्त हू ऐसा व्यवहार भी होगा वहां भी 'मैं' से आत्मा ही ग्राह्य होगा। शरीर से पृथक् आत्मा है, यह बात जगत्प्रसिद्ध है और इसे अन्य भी मानते है। गीता मे वस्त्राणि जीर्णानि आदि से भी इस कथन की पुष्टि होती है--भले ही वहा आत्मा का स्वरूप कूछ भी क्यो न माना गया हो । अस्तु !

उक्त प्रसग में जिसको अ-बण कहा वह मुनि का ही क्रव ठहरता है और मुनि को अ-वण होना ही चाहिए जब ऐसा होगा तभी कुन्दकुन्द-अब्दि सफल मानी जायगी। अन्यथा, कुन्दकुन्द की जय और आवश्यको के पालन की बात कोरा दिखावा ही होगा। थोड़ी देर को यह भी मान लिया जाय कि उक्त स्थित अति उच्च अवस्था की हं तो भी जो कर्म अवश होने की ओर ले जाते है उनकी ही पूर्ति कहा तक की जा रही है? आवश्यको के कई भेद बतलाए गए है ताकि एक के श्रभाव में दूसरे म लगा जाय और उसमें भी थकान होने पर तीसरे चौथे आदि में

लगा जाय—मुनि इनसे कभी अलग न हो।

आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट कहा है—

'आबासं जइ इच्छिस अप्पमहावेसु कुणिद धिरभावम्।
तेण दु सामण्एगुणं संपुण्ण होदि जीवस्स।।

आवासएण हीणो पब्भद्वो होदि चरणदो समणो।

पुव्वत्तकमेण पुणो तम्हा आवासयं कुन्जा।।

आवासएण जुत्तो समणो सो होदि अतरंगप्पा।

आवासय परिहीणो समणो सो होदि बहिरप्पा।

- नियमसार १४७--१४६.

यदि तू आवश्यककर्म को चाहता है तो अपने आत्म-स्वभाव मे अपने भाव को स्थिर कर, इसी के करने से अमणगुण की सम्पूर्णता होती है। आवश्यक कर्म से हीन अमण चारित्र से श्रव्ट होता है; श्रव्ट न होवे इसलिए उसे पूर्वोक्त क्रम से आवश्यक कर्म करना चाहिए -- 'अ-वश' होकर रहना चाहिए। जो श्रमण (सदा) ग्रावश्यक-कर्म से युक्त होता है वह श्रमण अन्तरात्मा होता है और जो आवश्यककर्म से रहित होता है वह श्रमण (द्रव्यित्ति)) बहिरात्मा (मिथ्यादृष्टि) होता है। श्री दौलतराम जी ने भी कहा है--- 'बहिरातम तत्त्व मुधा है।' ऐसा सब आचार्य कृत्दकृत्द का अन्तरंग है इस पर ज्यान देना चाहिए।

आज स्थिति बड़ी विचित्र है। परिपाटी ऐसी बन रही है कि—व्यक्ति अपने करने योग्य कार्यों को दूसरों से कराने का अभ्यासी-सा बन गया है। जो सामाजिक व्यवस्थाएँ उसे स्वयं करनी चाहिए थी वे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने श्रमणों के ऊपर छोड़ दी। और इसमें कारण है उनकी स्वयं की आचार हीनता। स्वयं आदर्श रूप न होने से जब समाज उनकी नहीं मानता तब वे सहायता के लिए किसी श्रमण की दुहाई देकर उससे उस कार्य की सम्पन्नता चाहते हैं—उस पर दोड़े जाते हैं और श्रमण ऐसा करने-कराने से अपने आवश्यक कर्म से हट जाता है—सांसारिक प्रपंचों में फँस जाता है। श्रमण का कार्य स्व-हित प्रमुख है। जबकि आज मामला उल्टा हो चुका है। इसे नेताओं और समाज को गहराई से सोचना चाहिए—आज यदि साधु में शिथिलता है, तो उस सबकी जिम्मेदारी से श्रावक बच नहीं सकता—उसे गुरु-पद की

निदौषता के प्रति सावधान रहना चाहिए—गृह को घेरने से बचना चाहिए। आज की प्रथा में तो साधु उसलिए अच्छा है कि वह हमारा प्रचारादि का काम कर रहा है। यदि हमारे मिशन में वह सफलता दिलाता है, तो उसकी जय बुलती है फिर चाहे वह आचार में शियिल ही क्यों न हो जाय—यानी श्रावक का साधु की विरागता से लगाव नहीं; वह संसार की ओर स्वयं दौड रहा है और साधु को भी दौडा रहा है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने साधु के स्थानादि के जो निर्देण दिए हैं, उनसे भी मुनि के आ बश होने की पुष्टि होती है। कड़ा गया है कि मूनाघर, वृक्ष का मूल, उद्यान, मसान भूमि, गिरि की गुफा, गिरि का शिखर, बन अथवा वसितका इन स्थानों विषे, मुनि नेतष्ठे हैं! मुनिन करि आसक्त क्षेत्र, तीर्थ स्थान वैध कहे हैं। मुनि को रचमहा- प्रतक्षारी, इन्द्रियों में संयत, सभी प्रकार की सांसारिक वांछाओं से रहित और स्वाध्याय व ध्यान में लीन रहना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य भी अनेको निर्देश है। और इन्ह्री से मुनि रूप की सुरक्षा है —अपरिग्रहीपना है।

जब भांति-भांति की अफवाओ, चर्चायो प्रश्नाविलयो और समाचारों से विचलित मन ने विचार दिए—'हमारी श्रद्धा मच्चे मुनि-मार्ग में हैं और सच्चे मुनि आज भी है तथा हम भी कुन्दकुन्द के आदेशो-आदर्शों के समर्थक है। हम चाहते रहे हैं कि आज के सभी मुनियों में हमारी श्रद्धा बनी रहे—हम उनके वर्तमान आचारो पर भी शाकित न हों। तब प्रसिद्ध अपवादों के निराकरणार्थं हम कई वर्षों से शास्त्रों में इन प्रसगों की खोज में रहे कि कहीं कुन्दकुन्द के चरित्र या आगमों में ऐसे उल्लेख मिल जाँग कि—

'कोठियों, बगलो और गृहस्थो से सकुल ग्रहो मे ठह-रना, चन्दा-चिट्ठा करना-कराना, भवन आदि बनवाना, सावधान होकर फोटू खिंचवाना, नेताओ से घिर रहना, लम्बे काल अन-सकुल नगरो मे ठहरना, शीत-उटणहर उपकरणो का प्रयोग करना, जत्र-मत्र, जादू-टोना, गण्डा-ताबीज आदि से जनता को सन्तुष्ट करना, कमंडलु का पानी देना जैसे कार्य दिगम्बर मुनि को कल्प्य है अर्थात् वे ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, आदि। पर, इसमें हमें निराज्ञा ही मिली---ऐसे उलेख न पासके।

मुनि-श्रद्धालु होने के नाते हमारे मन ने यह भी प्रेरणा दी कि-'यदि अब भी लोग द्वि-सहस्राब्दि मनाकर भी कुन्दकुन्द के आगम बचनों पर न चल सकें तो हम क्यों न भिवत में अपने हम-सफर, मुनि-श्रद्धालु भक्तों, नेताओं और धनपतियों से ऐसी अपेक्षा करें कि वे अपनी शक्तिका उपयोग उक्त प्रकार की खोजों के कराने में करे। हम तो असमर्थं है पर समर्थं भक्त तो इस निमित्त बडी राशियों के पूरस्कारों की घोषणा कर प्रथं-खोजी विद्वानो का उत्साह बढ़ाकर ऐसा (वर्तमान-मुनि-आचार रूप) सब विधान तक प्रसिद्ध और निर्मित करा ही सकते है। आज इस यूग मे पैसे के बल से सब भुछ होना शक्य हे और कई क्षेत्रों में तो मनधानी तक हो रही हैं। फिर यह तो धर्म का कार्य है। यदि उक्त प्रथाएँ सही ठहर जाती है तो वर्तमान का पुरा मुनिरूप सुरक्षित रह जाता है और लोगों की श्रद्धा भी उक्त रूप में रह सकती है-और विरोधियों के मृह भी महज बन्द हो सकते है या वर्तमान चलन के अनुरूप कोई विधान भी निर्मित कराया जा सकता है। वरना, जमाना खराब है और हमें स्मरण है कि कभी विरोध को लक्ष्यकर, उस समय के सर्वोच्च और सरल त्यागी वर्णी श्री पं० गणेशप्रसाद जी महाराज तक को एक बार इटावासे श्री ला० राजकृष्ण जैन को भेजे एक पत्र में यहां तक लिख देना पड़ा कि — 'जैनमित्र अंक २० मे जो लेख निरजनलाल के नाम से छपा है, आप लोगो व पढ़ा होगा। अब तो यहा तक आचार्य महाराज के ये शिष्य लिखते हैं — 'पीछी कमण्डल छीन लो श्रादि।'

पर, बहकाए मन की ऐसी घ्रटपटी बातें हमारी बृद्धि को रास नहीं ग्राई। बुद्धि ने तो कुन्दकुन्द द्वारा प्ररूपित 'आवश्यक' के लक्षण को ही आवश्यक और स्वीकार्य समझा। अर्थात् जो 'पर' किसी के वश मे न हो वही ग्र-वश, निर्मल और वन्दनीय दिगम्बर मुनि है और आवश्यक भी उसी के होते है।

आवश्यक पालन मे जो स्थिति मुनि की है, श्रावकों के षट्-कर्मों के सम्बन्ध मे श्रावक की भी वैसी स्थिति (शेष पृ० टा० ३ पर)

जरा-सोचिए!

स्वर्गीयों की आंकी: एक स्वर्गीय की कलम से---

१. स्व० श्री अर्जुनलाल सेठी :

'सेठी जी जिन-दर्शन किये बगैर भोजन नहीं करत थे। जेल में जिन-दर्शन की सुविद्या न होने के कारण, उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया और उस पर वे इतने दृढ़ रहे कि सत्तर रोज तक निराहार रहे। अन्त में सरकार को झुकना पड़ा और महात्मा भगवानदीन जी ने जेल में जिन-प्रतिबिंब विराजमान कराई, तब उनका उपवास समाप्त हुआ। भारत के राजनीतिक बन्दियों में सेठी जी का यह प्रथम उदाहरण था, इसलिए भारतीय नेताओं ने 'भारत का जिन्दा मेक्स्बनी' कहकर उनका अभिनन्दन किया था।'

'जो सेठी जीवन भर गुरुडमवाद, पोपड़मवाद, समा-दायवाद के विरुद्ध जीवनभर लड़ता रहा, मिटता रहा, वहीं सेठी इन मजहवी दीवानो द्वारा इस तरह समाप्त कर दिया जायगा। विधि के इस लेख को कौन मेट सकताथा।'—

'देश सेवा का ब्रत लेने और जो भी अर्थ हाय में आए, उसे देश सेवा में ही न्योछावर कर देने के कारण सेठी जी स्वयंतो दारिद्रयव्रती थे ही, उनके परिवार को भी यह सब सहना पड़ता था। परिवार के निमित्त मैंने कई रईसों से कुछ भिजवाने का प्रयत्न किया भी तो सब ब्यर्थ हआ '''।

'राजनैतिक और आधिक दुश्चिन्ताओं के कारण सेठी जी का मानसिक सन्तुलन आखिर खराब हो गया, और जब कही आश्रय न मिला तो ३० ६०ए मासिक पर मुस्लिम बच्चो को पढ़ाने पर मजबूर हो गये। अपने ही लोगो की इस बेवफाई का जनके हृदय पर ऐसा आघात लगा कि उन्होंने घर ग्राना-जाना भी तर्ककर दिया और २२ दिसम्बर १६४१ को इस स्वार्थी संसार से प्रयाण कर गए।'—

'जिस असाम्प्रदायिक तपस्वी की अर्थी पर कबीर की मैंयत की तरह गाड़ने-फूकने के प्रश्न पर हिन्दु-मुस्लिम संघर्ष होता। वह भी कुछ सम्प्रदायी मुसलमानो के षड्यत्र के कारण न हो मका उनके परिवार वालो को भी तीन रौज के बाद सेठी जी की मृत्यु का सवाद मिला।

२. स्व० ग्र० सीतल प्रसाद जी:

'न जाने ब्रह्मचारी जी किस धातु के बने हुए थे कि थकान और भूख प्यास का आभास तक उनके चेहरे पर दिखाई न देता था।'

'उन्होंने सनातन जैन समाज की स्थापना कर दी थी। वे इसके परिणाम में परिचित थे इसीलिये उन्होंने उक्त सस्था की स्थापना से पूर्व सभी जैन-संस्थाओं से त्याग पत्र दे दिया था, जिनसे उनका तिनक भी संबध्य था। क्योंकि वे स्वप्न में भी उन संस्थाओं का अहित नहीं देख सकते थे, किन्तु जो अवनरित ही ब्रह्मचारी जी को मिटाने के लिए हुए थे, उन्हें केवल इतने से सन्तोष न हुआ। वे ब्रह्मचारी जी के व्यक्तित्व को ही नहीं अस्तित्व को भी मिटाने के लिए दृढ संकल्प थे। इस भीष्मपितामह पर धर्म की अड़ में प्रहार किए गए।'

वे पसीने को चाँद पर से पोछते हुए बोले — 'बाबा जी स्टेशन पर बैठे हुए हैं और यह कहकर ऐसे देखने लगे जैसे किसी भागी हुई स्त्री के मरने की खबर फैलाने के बाद, उसे पुन: देख लने पर होती । मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये बाबा जी कौन से है और क्यो आए है? बात यह थी कि पानीपत में ब्रह्मचारी जी के भक्त काफी थे उन्होंने आने के लिए उन्हें निमत्रण भी दिया था...।

'सभाका अध्यक्ष भी उन्हीं को चुना गया तो एक दो व्यक्तियों ने कुछ पक्षियों जैसी आवाज में फब्तीकसी। ••••••••जन दिनों मैं आयं समाजी टाइप डंडा अपने साथ रखता था, लपक कर उसे उठा लिया और आवेश भरे स्वर में बोला—अह्मचारी जी, आप व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दें, देखें कौन माई का लाः आप तक बढना है। ब्रह्मचारी जी सिहर से गए, बोले—भाई शान्त रहो, मेरा ब्याख्यान करा दो, फिर चाहे मेरा कोई प्राण ही निकाल दें।

'यह ऐसी आंधी का बवण्डर था कि इसमें "पुलिस की विख्यों का सामना करने वाले जैन कांग्रेसी भी इन अहिंसकों की सभा में बोलने का साहस न कर सके। वैरिष्टर चम्पतराय जी और साहित्यरत्न प० दरबारी लाल जी जैसे प्रखर और निर्भीक विद्वान साहस बटोर कर गए भी पर व्यर्थ। उन्हें भी तिरुस्कृत किया गया, बेचारे मुंह लटकाये चले आए। सीतल प्रसाद को ब्रह्मचारी न कहा जाय, उसे आहार न दिया जाय, धर्म स्थानों में न घुमने दिया जाय, उसे जैन संस्थाओं से निकाल दिया जाय, उसका व्याख्यान न होने दिया जाय, उसके लिखने और बोलने के सब साधन समाप्त कर दिए जाय। यही उस समय के जैन धर्मोपयोगी नारे उस संघ ने तजबीज किए थे।'

'ब्रह्मचारी जी की मृत्यु पर पत्रों ने आंसू बहाए, शोक सभाएँ भी हुई । शीतल-होस्टल, शीतल वीर सेवा मन्दिर और शीतल-ग्रन्थमाला की योजनाएँ भी कुछ दिनो बड़ी सरगर्मी से चली, पर आखिर, सब सीतल-स्मारक शीतल होकर रह गये।

"बोह पलको पै आ ही गया बन के आंसू।
जबां पर नहम ला सके जो फसाना।।"—सहवाई

—स्व० श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय
(भा० ज्ञानपीठ प्रकाशन 'जैन जागरण के अग्रदृत' से)

सम्पादकीय नोट — जैनधमं में हिसा, भूँठ, चोरी ध्रादि को पाप कहा है ध्रौर इसके करने वाले को पापी। उक्त दोनों हिस्तियों के उक्त स्व-जीवन में ऐसा कुछ नहीं लक्षित होता जो पाप हो। मालुम होता है इन्होंने जो भी किया परहित-हेतु ही किया, मलाई को वृष्टि से ही

किया। ब॰ सीतलप्रसाद जी तो ग्राच्यात्म क्षेत्र में भी इतना दे गये जितना देना प्रत्य को सरल नहीं। उन्होंने कठिन- आगम भी सरल करके जनता को दिए जो प्राज भी उनकी गौरव-गाथा गा रहे हैं। श्री ग्रर्जुनलाल सेठी सार्की धार्मिक बुढ़ता तो उनके ७० उपवासों से ही स्पष्ट है कि -- उन विनों उनका श्रद्धान ग्रौर ग्राचरग कैसा जैनधर्म परक था। खेद है कि इस पर भी अहिंसा, उपगूहन ग्रीर स्थितिकरण का नारा देने वाले कुछ जैनियों ने इनके साथ जंसा सलूक किया, वह उस समाज की तत्-कालीन मनीवृत्ति की धन्वा लगाने की काफी है। क्या, तिरस्कार के जिवाय तब अन्य कोई उपाय नहीं या? कहावत है कि 'कंकरी के चोर को कटार नहीं मारना चाहिए'-यदि कुछ समाज की दृष्टि से इनमें कोई बोष प्रतिभासित हुए हों, तब भी शास्त्र के इस वाक्य को तो याद रखना ही चाहिए था कि -- 'जो एक दोष सुन लीजे। ताको प्रभु वण्ड न दीजे।'---पार्श्वपुराण

नारा तो हम देते हैं -- 'ऑहसा परमो धर्मः' ग्रौर 'क्षमा वीरस्य भूषराम्' का। पर, कर्मठों के श्रयमान के समय तब ये नारे कहाँ चले गए थे जो भ्राज परिग्रह को साथ लिए उभरते दिलाई दे रहे हैं ? श्राज तो समाज में खुले ग्राम सभी पांचों ही पाप स्पष्ट घर किए जैसे दिखते हैं, फिर भी कोई किसी के कार्य तक का बहिष्कार नहीं कर रहा -- सभी क्षमा धारण किए है। गहरी नजर से देखेंगे तो शायद श्रापको सार्वजनिक संस्थाश्रों में, सभाश्रों में, मंचों पर ग्रौर यहां तक कि जैन नाम के गली-कूचों तक में भी पाप करने वाले ऐसे लोग तनकर खड़े विखाई दे जाएँगे। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बाकी हो जहाँ इनकी घ्स-पंठ न हो । ये हर जगह विद्यमान हैं - कहीं पैसे के साथ, कहीं ज्ञान के मद को लिए, कहीं पत्र पत्रिकाया किसी सस्था या श्रान्दोलन के चालक होकर । तरह-तरह के वेष धारियों मे मी इनकी संख्या कम नहीं होगी। फिर भी आइचर्य है कि ग्राज समाज ऐसों के बहिष्कार के प्रति मौन क्यों है ? समाज तब भी थी ग्रीर ग्राज भी समाज है ।

बया लिखें, कहाँ तक लिखें ? समाज की उबत स्थित

और कमंठों के ग्रतीत ग्रपमानों ग्रौर नवीन गतिविधियों को पढ़ सुनकर कभी-कभी तो हमारा मन खीभ-सा उठता है ग्रौर सोचता है—

'करि फुलेल को ग्राचमन, मीठो कहत सराह। रेगंधी मति ग्रंधतू, ग्रतर दिसावत काह॥'

प्रसंग में हम यह भी कहना चाहेगे कि — जिन पर समाज का कोई ऋण नहीं है या जो ऋण से बेबाक हो चुके है उनकी बात दूसरी है — पेशेवर याचकों की जमात से तो कुछ कहना हो व्यर्थ है। हम तो अपनी जानते है — हम पर समाज का ऋण है। हम इसी में बढ़े. पढ़े-लिखे और सदा इसी में काम करते रहे हैं और समाज ने अपने में रहकर जीने दिया तो समाधि भी इसी में चाहेगे। सोचते ह आयु का क्या भरोमा? न जाने कब सांस निकल जाय। कही ऋणी होकर ही भव-भव में भटकते न फिरे। अत उऋण होने के प्रयास में सचाई बांट देते है। आशा है हमारी सद्भावना का ख्याल कर पाठक इस

कट्सत्य के लिए हमें क्षमा करेंगे।

हमारी तो दृढ़ घारणा है कि जैनधर्म त्यागरूप प्रपरि-ग्रही धर्म है। जब तक पैसे जैसे परिग्रह के बल पर धर्म का स्थायित्व चाहते रहेंगे; मेटे, सम्मान ग्रादि दे-लेकर— जयन्तियाँ, उत्सव, सेमीनार, यहाँ तक कि जय जयकार भी पैसो के बल पर करते-कराते रहेंगे तब तक —चाहे धर्म-प्रचार के नाम पर कितनी ही यात्राएँ कर कितने ही भाषणों का, ग्रखबारों, कैसिटों, रेडियो या टेलीविजनों का उपयोग क्यों न किया जाय; धर्म ग्रीर धर्मात्मा कर्मठों का हास ही होता रहेगा।

यदि धर्म ग्रौर कर्मठों की इज्जत रखना है तो समस्त पाखण्डों को छोड —स्व-ग्राचार पालन का मूर्त ग्रास्वोलन छेड़ना होगा। जब नेता लोग, विद्वान्, व्याख्याता, गृहस्थ और त्यागी कुन्दकुन्द की वाणी रूप स्व-ग्राचार में प्रवृत्त होंगे—तब धर्म स्वयं चमक कर सामने खड़ा दिलेगा ग्रौर कुन्दकुन्द द्विसहस्राब्दि भी तभी सफल होगी।

(पृ०३० का शेषाश)

है। श्रावक समय निकाल कर श्रपनी शक्ति के अनुसार देव-पूजा आदि करे। पर, बहुन कम लोग ऐसे होगे जो इन धार्मिक कर्तव्यो को पूरा करते हो। आज तो षट्कर्म क्या? जब बहुन से लोगो को साधारण नियमो—पानी छानकर पीने, रात्रि भोजन न करने, तीन मकारो का स्याग करने आदि तक का ज्ञान नही। नब पट् कियाओं के करने का प्रश्न ही कैसा?

जब श्रावको का ध्यान भी जैन के प्रारम्भिक नियमों के पालन पर होगा, तभी द्विमहस्राव्दी मनाना सफल होगा। सोचना तो यह भी होगा कि कृन्दक्नद के आदेशो के पालन बिना हमारे मारे उपक्रम कही दो-नम्बर (यानी नियम तोडने) के तो नहीं ? जबिक जैन मात्र को दो-नंबरी कामो से बचना चाहिए। जैन की वृत्ति तो 'मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय मो नन सो करिए' जैमी होती है न कि 'हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के ओर' जैमी। अन. इम अवसर पर हर जैनी का कर्तंब्य है कि वह अपने योग्य आवश्य कों का अवश्य पालन करें और आगे के जीवन में भी उनके निर्वाह करने की सही प्रतिज्ञा करें। शुभमस्तु सर्व जगतः।

—सम्पादक

--: ¤ :---

कागज प्राप्ति : --श्रीमती ग्रंगूरी देवी जैन (धर्मपत्नी श्री शान्तिलाल जैन कागजी) नई विल्ली-२ के सौजन्य से ।

आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० ६०

वार्षिक मूल्य: ६) रु०, इस अंक का मूल्य: १ रुपया ५० पैसे

विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं । यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो । पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते ।

Regd. with the Registrar of Newspaper at R. No. 10591/62

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

संनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह, भाग १: सस्कृत ग्रीर प्राकृत के १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थो की प्रशस्तियो का म	<i>गिलाचर</i> ण	•
महित ग्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो ग्रीर पं॰ परमानन्द शास्त्रो की इतिहास-विषय	यक साहित	य-
परिचयात्मक प्रस्तावना स ग्रालंकृत, सजिल्द ।		Ę-0c
जैनयन्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियो का महत्त्वपूर्ण सं	ग्रह। प्रचा	र न
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय ग्रौर परिशिष्टो सहित । सः पः परमानन्द शास्त्री । स	जिल्द ।	84-00
समापितन्त्र प्रोर इष्टोपदेश : भ्रष्यात्मकृति, प० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित		¥-¥•
अवगबेलगोल ग्रौ र दक्षिण के ग्रन्य जैन तीर्थ: श्री राजकृष्ण जैन	••	₹-00
जैन साहित्य ग्रौर इतिहास पर विशव प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४, सजिल्द ।		9-00
कतायपाष्टुडसुत्त: मूल ग्रन्थ की रचना ग्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस पर	श्री	
यतिवृषभाचार्यं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे। सम्पादक प	ही रालाल ज	ती
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो श्रीर हिन्दी श्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से	भी प्रधिक	5
पृष्ठों मे । पृष्ट कागज ग्रीर कपड़े की पनकी जिल्द ।	• •	24-00
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : सपादक पं । बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री		₹ २- ० •
भावक वर्म संहिता : श्री दरयावसिंह सोविया		¥-00
चैन सक्षणावली (तीन भागों में) : स० प० बालचन्दासद्धान्त शास्त्रा प्र	त्येक भाग	80-08
जिन ज्ञासन के कुछ विवारणीय प्रसंग : श्री पचनन्द्र शास्त्री, सात विषयो पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण विवे	चन	₹-00
मूल जैन संस्कृति अपरिप्रहः श्री पद्मचन्द्र शास्त्री		₹-00
Jaina Bibliography Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-		
		500-00

सम्पादन परामशंदाना : श्री लक्ष्मोचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पद्मचन्द्र शास्त्री प्रकाशक—बाबूलाल जैन वक्ता, वीरसेवामन्दिर के लिएमुद्रित, गीता प्रिटिंग एजेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५३

BOOK-POST

वीर सेवा मन्दिर का भैमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक: भ्राचार्य जुगल किशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष ४२: कि० २

अप्रैल-जून १६८६

इस अंक में		
क्रम विषय	वृ०	
₹. अध्यात्म-पद	8	
२. कुन्दकुन्दाचार्यडा० ज्योतिप्रसाद जैन	3	
 श्रुतदेवता की मूर्तियां खंडित होने से बचार्ये —डा० गोकुल चंद जैन 	Ę	
४. आ० कुन्दकुन्द और उनकी साहित्य सृजन मे दृष्टि —-डा० कमलेश कुमार जैन	3	
 प्रमृत-कण—श्री शील चन्द्र जौहरी 	१२	
६. आ० कुन्दकुन्द का अप्रकाशित साहित्य		
—डॉ० कस्तूरचन्द काणलीवाल	2.8	
७. बूद बूद रीते जैसे अजुलि को जल है		
—श्री मान्तीलाल जैन कागजी	2.8	
 महाकवि बनारसीदास की रस-विषयक अवधारणा —-डॉ० ग्रादित्य प्रचिष्डया 'दीति' 	१७	
६. परमातम प्रकाश एव गीता में आत्मतस्व		
— डॉ॰ कपूर चन्द जैन, सस्कृत विभागाव्यक्ष	१९	
१०. दिगम्बर मुनियो की जीवन चर्या —कुमारी विभा जैन, एम. ए. शोध छात्रा	२३	
११. षट्खंडागम और गोम्मटसार — श्री एम. एल. जैन, नई दिल्ली	२४	
१२. सल्लेखना और समाधि मरण —डॉ॰ दरबारी लाल कोठिया	२७	
१३. समाज और जैन विद्वान्-श्री पद्मवन्द्र शास्त्री, नई दिस्ल	ft ₹ {	

प्रकाशक:

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

वीर सेवा मन्दिर के यशस्वी विद्वान् पं० श्री बालचन्द्र शास्त्री वि. सं. १६६२—२०४६

श्री पं बालचन्द्रजी शास्त्री जैन समाज के गिने-चुने जैन विद्या-मनीषियों में अग्रगण्य रहे। उन्होंने वाराणसी में अध्ययन कर जैन विद्याओं के अध्यापन, अध्ययन और अनुसंधान को अपना कार्यक्षेत्र चुना। इसमें वे जीवन भर लगे रहे और अपना अमूल्य योगदान कर जैन-विद्याओं के इतिहासमें अपना नाम अमर कर गए। उनके द्वारा लिखित, सम्पादित एवं अनुवादित लगभग दो दर्जन ग्रथ इसके प्रमाण है। इनमें 'जैन लक्षणावली' नामक अकेला एक ग्रंथ ही उनकी कीर्तिपताका को फहराना रहेगा। उन्होंने वोर सेवा मन्दिर में अत्यन्त निष्ठापूर्वक कार्य किया और इसके कार्यक्षेत्रको समृद्ध किया। उन्होंने समाज मे पंडित की पंगुस्थित का मानसिक अनुभव भी किया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी किसी भी पौध को इस क्षेत्र में नही आने दिया। उनका उदाहरण समाज में 'पंडित परम्परा' को संविद्धित करने की दिशा मे सोचने के लिए एक प्रेरक प्रसंग है।

पंडित जो के असामयिक निधन को बीर सेवा मंदिर की कार्यकारिको ने समाज की अपूरणीयक्षति माना और अपनी बैठक में पडितजी के प्रति श्रद्धा ब्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की सद्गति एवं णान्ति के लिए प्रार्थना और उनके कुटुम्बियों के प्रति संवेदना ब्यक्त की।

मुभाष जैन महासचिव वीर सेवा मन्दिर

ग्रोम् ग्रईम्

गरमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्युरविधानम् । सकलसयविलसितानां विरोधमयनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४२ किरण २ वीर-सेवा मन्दिर, २१ दिरयागंज, नई दिल्ली-२ वीर-निर्वाण सवत् २५१४, वि० सं० २०४६ भद्रेल-जून १६८६

अध्यात्म-पद

चित चितके चिदेश कब, अशेष पर बमूं।

दुखदा अपार विधि-दुचार-की चमूं दमूं।। चित०।।

तिज पुण्य-पाप थाप आप, आप में रमूं।

कब राग-आग शर्म-बाग दाघनी शमूं।। चित०।।

दृग-ज्ञान-भान ते मिथ्या अज्ञानतम दमूं।

कब सर्ब जीव प्राणिभूत, सत्त्व सौं छमूं।। चित०।।

जल-मल्लिल्प्त-कल सुकल, सुबल्ल परिनमूं।

दलकें त्रिसल्लमल्ल कब, अटल्लपद पमूं।। चित०।।

कब ध्याय अज-अमर को फिर न भव विपिन भमूं।

जिन दूर कौल 'दौल' को यह हेतु हौं नमूं।। चित०।।

- कविवर दौलतराम कृत

भावार्थ — हे जिन वह कौन-सा क्षण होगा जब मैं सम्पूर्ण विभावों का वमन कहाँगा और दुखदायी अष्टकर्मों की सेना का दमन कहाँगा। पुन्य-पाप को छोड़कर आत्म में लीन होऊँगा और कब मुखह्मपी बाग को जलाने वाली राग-हाँपी अग्नि का शमन कहाँगा। सम्यग्दर्शन-ज्ञान हापी मूर्य से मिध्यात्व और अज्ञानहापी अंधेरे का दमन कहाँगा और समस्त जीवों से क्षमा-भाव धारण कहाँगा। मलीनता से युक्त जड़ शरीर को शुक्ल ध्यान के वल से कब छोड़गा और कब मिध्या माया-निदान शहयों को छोड़ मोक्ष पद पाऊँगा। मैं मोक्ष को पाकर कब भव-वन में नही घूमूंगा? हे जिन, मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी हो इसलिए मैं नमन करता हूँ।

कुन्दकुन्दाचार्य

🗋 इतिहास मनीषी, विद्यावारिधि स्व० डा० ज्योतिप्रसाद जैन

कुन्दकुन्द दिगम्बर जैन परम्परा के सर्वमहान, सर्वा-धिक प्रतिष्ठन एव प्रख्यात आचार्य है। महान सरस्वती कान्दोलन के नेनाओं में प्रमुख और सम्भवतया आद्य जैन प्रन्थ प्रणेना है। वे सम्प्रदाय भेद के विरोधी और अवि-भक्त मूलस्थ के परम समर्थक थे, साथ ही भद्रबाहु श्रुत-केवली की दक्षिणायथ परम्परा को ही वे महाबीर के मूलस्थ का सच्या एव एकमात्र प्रतिनिधि मानते थे और अपने समय में उसके प्रधान नेता थे। उनका महत्व उस सर्वप्रचलित माल श्लोक से ही स्पष्ट है जो समस्त धार्मिक एव मागलिक कार्यों की निविद्य समाप्ति के लिए उका सार्यों के प्रारम्भ में पढ़ा जाना है--

> मगल भगवान वीरो, मगल गौतमोगणी। मगल कृत्वकृत्वाद्या, जैवधमोस्तु मंगलम्।।

इस प्रकार स्वयं भगवान महाबीर और उनके प्रधान गणधर धौतम स्वामी वे साथ कुन्दकुन्द का नाम स्मरण किया जाता है।

एनिप्राफिया कर्णाटिका के द्वितीय खण्ड में एक श्लोक मिलता है—

> ्वीमतो वर्धमानस्य वर्धमानस्य शासने । श्री कीण्डकुन्दनामाभू मृतसंघाग्रणीःणी ।।

जियका तात्पर्य है कि श्रीमद् वर्धमान अहःवीर के वृद्धिण धर्मशासन मे पूलसघ के अग्रणी (नेता) श्री कीण्ड-कुःद नाम के गणी (मुनि) थे। भगयान महावीर के धर्मशासन का वर्धनान करने वाल मूलसघ के अग्रणी इन मुनिनायक कीण्डकुन्द का अन्वय (कुन्दकुन्दान्वय) अनेक शाखाओ प्रशाखाओं मे िस्नार पाता हुआ देशव्यापी हुआ। अधिकाश उत्तरकालीन दिगम्बर साधु अपने आप को कुन्दकुन्दान्वयी मान गौरवान्वित होते रहे है। दिगम्बर आम्नाय के निन्द आदि तीन बड़े-बड़े सघ अपनी-अपनी परम्परा को मूलतः इसी अन्वय से सम्बन्धित करते है।

जिनवाणी की सर्वापेक्षिक श्रेष्ठता की प्रमाणित करने सम्पूर्ण भरतक्षेत्र मे उसे प्रतिष्ठापित करने एव लोकप्रिय बनाने का प्रधान श्रेष इन्हें ही दिया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित क्लोक से विदित होता है —

वन्द्यो विभूर्भावन कैरिहकौण्डकुन्दः

वन्द्या विभुभावन कारहकाण्डकुन्दः
कुन्दप्रभा प्रणयि-कीर्तिविभूषिताशः ।
यश्चारु चारणकराम्बुग चञ्चरीकश्चके
श्रुतस्य भग्तेप्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥
(श्रवणबेल्गोल शिलालेख सख्या ५४)

उनके उत्तरवर्ती अनेक ग्रन्कार उनके ऋणी रहे है और उनके कुछ ग्रन्थ तो परवर्ती टीकाकारों को उपगुक्त उद्धरण प्रदान करने के लिए साक्षात कामधेनु सिद्ध हुए हैं। उनकी अधिकां । उक्तियाँ मतवाद एवं सम्प्रदायवाद से अछूती है, विशेषकर उनके 'सम्प्रसार' की तो दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी आदि विभिन्त सम्प्रदायों वाल जनी ही नहीं बिका यहुत सं अर्जन भी भिक्तपूर्वक स्वाध्याय करते हैं। भौयों तर एवं पूर्व गुन्तकालीन प्राचीन भारत के ये सर्वमहान आत्मवादी श्राध्यादिमक सन्त थे। प्रायः समस्त उत्तरकालीन अध्यात्मवादियों, निर्मुणोपासको अथवा रहस्यवादी भारतीय सन्तों के लिए कृत्दकृत्व की उक्तियाँ औपनिपादक साहत्य के समकक्ष ही प्रमुख आधार स्रोत रहतो रही।

आचार्य कुन्दकुन्द क जीवन से सम्बन्धित कई परम्परा कथाएँ प्रचलित है, किन्तु व सब उनके समय से शता- व्यियों पीछे गढ़ी गई प्रतीत होती है। इन पौराणिक आख्यानो जैसी कुन्दकुन्द जीवन गाथाओं में कितना तथ्याश है यह कहना कीठन है। इन योगिराज में अनेक चमत्कारी शास्त्रियों होन की भी अनुश्रुतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि उन्हें चारणऋदि प्राप्त थी जिसके द्वारा वे आकाश मार्ग से गमन कर सकतें थे, उन्होंने विदेह क्षेत्र में सीमधर

स्वामी तीर्थंकर के समवसरण में जाकर उनके दर्शन किये ये और साक्षात् केवली भगवान के मुख से धर्म श्रवण किया था, इत्यादि । किन्तु इन सब अनुश्रृतियो को ऐति-हासिक घटनाएं सिद्ध करने का कोई साधन नहीं है।

कर्णाटक देश के शिलालेखों में इन आचार्य का नाम बहुधा 'कौण्डकुन्द' रूप में पाया जाता है। इसी का श्रुति-मधूर संस्कृत रूप 'कुन्दकुन्द' है। देवसेन (विकम ६६० अर्थात् सन् १३३ ई०), इन्द्रनन्दि (लगभग १००० विकम अर्थात् १०वी शताब्दी ई वी) और जयसेन (लगभग वि० १२००)' ने इनका उल्लेख 'पद्मनन्दि' नाम से किया है। कुछ पूर्वमध्य एवं मध्यकालीन शिलालेखों एवं ग्रन्थकारी ने वकग्रीव, गुध्रपिच्छ और एलाचार्य भी क्नदक्नद के ही अपरनाम रहे बनाये है। बहुकेरि या बहुकेराचार्य भी उनका एक नामान्तर बताया जाता है। गिरनाट साहब के अनुसार महामति भी उन्ही का एक नाम था। किन्त् ससार देहभोगों से विरक्त वे तबोधन योगीववर निर्ग्रन्था-चार्य अपने सम्बन्ध मे स्वय प्रायः कोई सूचन। नहीं देते । कंदल उनकी 'बारस अणुवेक्खा' नामक एक रचना क अस्त मे उनका 'क्ट्रक्ट्र नाम उपलब्ध होता है और 'बोधपाहुड' नामक एक रचना में किय गय इस उल्लेख --

सद्दियारो हुओ भासा मुत्तेमु ज जिणेकहिय । सो तहर्काहयं णाय सीमणय मद्दबाहुस्स ॥

सं प्रकट होता है कि उनके गुरु भद्रवाहु थे। उनके एक टीकाकार जयसेन ने तथा प्रभावन्द्र (लगभग ११५० विक्रम अर्धात् सन् १०६३ ई०) ने कृन्दकुन्द के गुरु का नाम कुमारनिन्द बताया है। निन्दसंघ की एक पट्टावली में अर्हद्वलि के प्रशिष्य और गाधनिन्द के शिष्य जिनचन्द्र को कृन्दकुन्द का गुरु बताया है। शिलालेखों में कुन्दकुन्द का प्रायः भद्रवाहु के उपरान्त और उमास्वामी, समन्तभद्र, सिहनन्दि आदि के पूर्व उल्लेख किया गया है।

जहाँ तक कुन्दकुन्द के विभिन्न नामो का सम्बन्ध है,
महामित तो विशेषण मात्र है — शिलालेखो से यह बात
स्पष्ट है। उसे भूल से ही उनका अपर नाम समझ लिया
गया है। पद्मनित्द उनके प्रशिष्य कुन्दकीति का अपर नाम
रहा प्रतीत होता है, कालान्तर मे दोनो गुरुओ का भेद
भूल जाने से और कुन्दकीति के विस्मृत हो जाने से यह

कुन्दकुन्द का ही अपरनाम प्रसिद्ध हो गया प्रतीत होता है। गुझपिच्छ कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वामी के उपनाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। सम्भवतया दोनों ही ग्राचार्यों ने मयुरिष्डिक के स्थान पर मधिपिच्छ का उपयोग ग्रल्पाधिक काल के लिए किया हो इससे यह उन दोनों के लिए ही विशेषण्रूप से प्रयुक्त होते लगा हो। वऋगीव नाम के एक आचार्य (लगभग ५७५ ई०) दिवड्सध के संगठनकर्ता वज्रतन्द (४८२-६०४ ई०) के महयोगी थे। अत. निश्चय से नहीं कहा जा मकता कि किसी भूल के कारण अथवा कुन्दकुन्द का एक विशेषण होने के कारण यह नाम भी उनके लिए प्रयुक्त किया गया। एलाचार्य नाम तमिल भाषा के प्राचीन सगम साहित्य मे प्रसिद्ध क्रल काव्य के मूलकर्ताका माना जाता है। कुछ विद्वानो की धारणा है कि उस अपूर्व कान्य के कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द ही है। सम्भवतया तमिल देश में धर्मप्रचार करते हुए उन्हे एला-चार्य नाम प्राप्त हुआ हो और इसीलिए बाद मे इसका प्रयोग उनके लिए शिलालेखादि में हुआ। मूलाबार के कर्ता बट्टकेराचार्य नाम संप्रासद्ध है और अब इसमें कोई मन्देह नहीं रहा है कि वह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की ही कृति है। अतः यह (बद्रकेराचार्यं, = वर्तकाचार्य=प्रवर्तकाचार्म) उन्ही का एक उपनाम रहा होगा।

जहाँ तक उनके गुरुओं का प्रश्न है, पट्टावली के जिन-चन्द्र के किय पद्मनित्द कुन्दकीर्ति होने से जिनचन्द्र का, जो कुन्दकुन्द के लगभग ४० वर्ष बाद हुये हैं, उनके गुरु होने का प्रश्न ही नहीं है। कुन्दकुन्द के मुख्य एवं दीक्षागुरु भद्मबाहु द्वितीय (विक्रम २०-४३ अर्थात् ईसापूर्व ३७— १४) ही रहे प्रतीत होते हैं। कुमारनित्द, जो कार्तिकेया-नुप्रेक्षा के कर्ना कुमार या स्वामी कुमार से तथा मथुरा के वर्ष ६७ या ८७ (पूर्व शक सवत्) अर्थात् विक्रम ४६ या ७६ — सन् १ या २१ ईस्वी के शिलालेख में उत्निखित कुमारनन्दी से अभिन्न प्रतीत होते हैं। सम्भव है उन्हें वयोबुद्ध होने के नाते कुन्दकुन्द गुरु तुल्य मानते हो— सम्भव है जब कुन्दकुन्द मथुरा (उत्तरी भारत) में पधारे हो उस समय ये कुमारनित्द मथुरा के तत्नालीन गुरुआ में बुद्धप्रमुख हो और कुन्दकुन्द ने उनका गुरु तुल्य सम्मान किया हो। इसी आधार पर कालान्तर में उनका कुन्द- कुन्द के गुरु रूप मे उल्लेख होने लगा हो।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि आचार्य कृन्दकृन्द मुलत: दक्षिणापथ के निवासी थे-अधिक सम्भावना यही है कि वे द्रविड कन्नड प्रदेशों के मध्यवर्ती सीमा प्रदेश के निवासी हो। कौण्डकून्द नाम स्वय द्रविड भलक लियं प्रतीत होता है धीर कन्नड प्रदेश का कोई स्थान नाम जैसा लगता है। तुम्बल्राचार्यश्रादि अन्य कई दक्षिणी गुरुओं के नाम भी उनके जन्म ग्राम के नान पर प्रसिद्ध हुए। वर्तमान गुन्टकल रेलवे स्टेशन से ४-५ मील दूर कौण्डकून्द नाम का एक ग्राम आज भी विद्यमान है और परम्परा विश्वास उमे कृत्दक्त्द के जीवन से सम्बन्धित करता है। इस ग्राम के निकटवर्ती पहाडी की गुफाओं मे उन्होंने तपश्चरण किया था ऐसा विश्वास किया जाता है। इसी प्रकार नन्दी पर्वत नाम की एक अन्य पहाड़ी को भी कुन्दकुन्द का तपस्या स्थान बताया जाता है। यह तो प्राय: स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द सुदूर दक्षिण मे उत्पन्न हुए थे, कर्णाटक देश की उन्होंने अपना केन्द्र बनाया था, पाण्ड्य-पल्लव आदि द्रविड देशो मे भी उन्होने पर्याप्त प्रचार किया था और क्या आक्चर्य तमिल सगम (तमिल जैन सध जो बाद में तिमल साहित्यिक सगम मात्र रह गया) की स्थापना एवं प्रगति मे उन्होंने योग दिया हो। ऐसे महान युग प्रवर्तक आचार्य ने भारतवर्ष के अन्य भागो में भी विहार किया होगा और सुदूर होने पर भी उत्तरा-पय के तत्कालीन सर्वमहान जैन सास्कृतिक केन्द्र और सरस्वती आन्दोलन के स्रोत मथुरा नगर की भी यात्रा की होगी।

नित्सिष की पट्टाविलियों से कुन्दकुन्द का समय वि० सवत् ४६—१०१ (ई० पू० ६—४४ ई०) अकट होता है जो प्रायः ठीक ही प्रतीत होता है। व भद्रबाहु द्वितीय (विक्रम २०—४३ अर्थात् ई० पू० ३७—१४) के साक्षात शिष्य या कम से कम प्रशिष्य अवश्य थे। मथुरा के कुमार्रनित्द (विक्रम ५८—७८ अर्थात् सन् १—२१ ई०), भद्रबाहु द्वितीय के पट्टधर लोहाचार्य (विक्रम ४०--६५ अर्थात् ई० पू० १४—३८ ई०), उनके उत्तराधिकारो एव अविभक्त मूलसप के अन्तिम सघाचार्य अर्हद्बलिगुष्तिगुष्त (विक्रम ६५—१२३ अर्थात् सन् ३८ ई०—६६ ई०),

कवायपाहुड के उद्धारकर्ता आचार्य गुणधर (लगभग ५०-से ७५ विकम अर्थात् ई० पू० ७-१८ ई०); षट्खण्डागम के उद्घारकर्ता अचार्य धरसेन (लगभग विक्रम ६७--१३२ अर्थात् सन् ४०--७५ ई०), भगवती आराधना के कर्ता णिवार्य (लगभग ५७--१०७ विक्रम अर्थात सन ०--- ५० ई०), पउमचरिउ के रचियता विमलार्य (विक्रम ६० अर्थात् सन् ३ ई०), तत्त्वार्थसूत्र के कर्ता उमास्वामी (लगभग १००--१५० विक्रम अर्थात् सन् ४३ -- ६३ ई०) आदि के प्रायः समसामयिक थे। जैन परम्परा में लिखित ग्रन्य प्ररायन करने वाले प्रारम्भिक आचार्यों मे प्रमुख थे। विकम १२३ (सन् ६६ ई०) में अहंद्बलि द्वारा मूलसंघ का नन्दि सेन, देव, सिह ग्रादि सघों मे विभाजन करने के तथा विक्रम १३६ (सन् ७६ ई०) मे दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय भेद होने के पूर्व ही ये हुए प्रतीत होते हैं। परम्परा लिखित एवं पौराणिक अनुश्रतिया, साहित्यगत एव शिलालेखीय उल्लेख और ऋम, अन्य प्रसिद्ध जैना-चार्यो एव ग्रन्थकारो से उनका पूर्वापर आदि सभी दृष्टियों से उनका उपरोक्त समय ठीक प्रतीत होता है। अपनी भाषा, शैली, विषय आदि की दृष्टि से भी वे आद्यकालीन ग्रन्थकार सूचित होते है। अन्य विद्वान भी उन्हें विक्रम की पहली-दूसरी शती का विद्वान अनुमान करते है। कुन्दकुन्द अपने किसी ग्रन्थ में किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थ या ग्रन्थकार का उल्लेख नहीं करते — केवल गुरु परम्परा से प्राप्त जिनागम या द्वादशांग श्रुत के ज्ञान को ही अपना आधार सूचित करते है। उनके ग्रन्थों में अनेक गाथाएं ऐसी है जो क्वेनाम्बर आगमों में भी पाई जाती हैं---इससे भी यह प्रमाणिन होता है कि उन सबका कोई च अभिन्त प्राचीन मूल स्रोत था, दोनो ही परम्परा के विद्वानों ने उनके संरक्षण का प्रयत्न किया।

परभ्परा सम्मत एवं बहुमान्य मतानुसार आचार्य कुटदकुट विकम सवत् ४६ अर्थात् ईसापूर्व ६ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, ५२ वर्ष पर्यन्त उस पद का उपमोग करके सन् ४४ ई० मे, ६५ वर्ष की आयु मे वह स्वर्गस्य हुए। यह भी अनुश्रृति है उन्होंने बाल्यावस्था में ही मुनि दीक्षा ले ली थी। मुनि दीक्षा के लिए न्यूनतम निर्धारित वय ६ वर्ष है, ऐसी मान्यता है। एक मतानुसार उन्होने ६ वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, दूसरे मत से ११ वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, एक अन्य मत से उनकी पूर्ण आयु ६५ वर्ष थी। किन्तु चूकि उनके आचार्यकाल के ईसापूर्व द से सन् ४४ ई० पर्यन्त रहा होने में प्रायः कोई मतभेद नहीं है, यह वृद्धि उनके जन्मकाल या मुनिदीक्षा काल मे ही सम्भव है। इस प्रकार आचार्य का जन्म ईसापूर्व ५१ या ४१ मे, अथवा उन दोनों तिथियों के बीच किसी समय हुआ। उनकी मुनि दीक्षा भी ईसापूर्व ४३, ४०, ३३ या ३० में हई।

मौखिक परम्परा से प्राप्त श्रुतागम के आधार पर कुन्दकुन्दाचार्य ने दूर पाहुड (प्राभृन) प्रन्थ रचे कहे जाते जाते हैं। उनके प्रन्थों के शीर्षक प्रकरणात्मक हे—उनके द्वारा वे अपने विषय में निष्णान, प्रत्यक्षदाटा गुरु की नाई महज भाव से धर्मोपदेश करने चने जाते हैं—उम ज्ञान को वे स्वयं तीर्थंकर द्वारा प्रदत्त ज्ञान मानते हैं। अतः स्वय अपना नाम कर्ता के रूप में देने को कहीं भी उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। यत्र-तत्र प्रसगवश ऐतिहासिक व्यक्तियो एव घटनाओं को ओर भी दृष्टान्त्रूप से संकेत कर देते है।

कुन्दकुन्दाचार्य के सुप्रसिद्ध उपलब्ध ग्रन्थ निम्न प्रकार है— १.समयसार प्राभृत—अनेक सस्करण विभिन्न भाषाओ मे मूल, अनुवाद, प्राचीन एव नवीन टीका-व्याख्या प्रादि सहित प्रका-शित हो चुके है।

२. प्रवचनसार —इसके भी अनेक संस्करण प्रकाणित हो चुके है।

३. पंचास्तिकायसार-अनेक सस्करण प्रकाणित ।

४. नियमसार -- प्रकाशित ।

५. रयणसार — प्रकाशित।

६. अष्टपाहुड — प्रकाशित।

७. बारस ग्रणुवेक्खा--प्रकाणित ।

द. दशभक्ति --- प्रकाशित ।

इ. मूलावार —-प्रकाशित ।

कुछ भ्रत्य पाहुड भी प्राप्त हुए है। इनके ग्रन्थो पर उत्तरवर्ती प्रोढ आचार्यों ने अनेक टीकाए लिखी है। कुन्दकुन्द की कृतियों के प्रांमद्ध टीकाकार हैं—अमृतचन्द्रा-चार्य (१०वी शती) और प० रूपचन्द, प० बनारसीदास, पाण्डे हेमराज, प० जयचन्द्र (१६वी से १६वी शती के मध्य)।

विक्रम सवत् १४५५ के एक शिलालेख मे अगपूर्व-धारी आचार्यों के अन्तिम समूह के पश्चात् हुए आचार्यों का उल्लेख करते हुए कौण्डकुन्द यतीन्द्र की प्रशस्ति दी गई है। कुन्दकुन्दाचार्ये का महत्त्व इन सबसे स्वयं प्रमाणित है। (श्री रमाकान्त जैन के सौजन्य से)

सन्दर्भ-सूची

- श. अपनी 'दि जैन सोर्सेज ऑफ दि हिस्ट्री आफ एन्स्येन्ट इण्डिया' में पृ० १२१ और १२२ पर डाक्टर साहब ने जयसेन का समय ल॰ ११५० ई० अकित किया है किन्तु ऐतिहासिक व्यक्तिकोश की पान्डुलिपि मे, जिससे उपर्युक्त लेख उद्धृत है, एक स्थान पर वि० १२०० को काटकर उन्होंने १०६८ ई० लिखा है। इस सशोधन का आधार अज्ञात है।
- २. तत्त्वार्थशास्त्रकर्तार गृध्यिच्छोपलक्षितम् । वन्दे गणीन्द्र संजातम्मास्वामी मुनीक्वरम् ॥
 - --तत्त्वार्थं प्रशस्ति, पंचम १; एपिग्राफिया कर्णाटको द्वितीय खड तथा श्रवणबेलगोल शिलालेख ६४, १२७ व २५८.
- ३. जैन सोर्सेज आफ हिम्ट्री आफ एन्क्येन्ट इंडिया पृ. २७४. ४. वही ।
- . तिमलनाडु मे जन मान्यता यही है कि 'निरुक्रल' के रचियता तिरुवल्लुवर नामक कोई गृहस्थ सन्त थे, किन्तु उक्त प्रन्थ मे जैनधर्म का विशेष प्रभाव लक्षित होने और आदा निमल माहित्य के पुरस्कर्ता प्रायः जैन आचार्य होने के कारण अनेक तिमल विद्वान भी उसे जैन कृति मानने पर विचार करने लगे हैं। स्व० प्रो० ए० चक्रवर्ती ने अपनी 'जैन निटरेचर इन तिमल' में इस कृति के कर्ता का नाम एलाचार्य बताया है और उसे आचार्य कुन्दकुन का अपरनाम बताया है।
- ६. दिल्लो के दिगम्बर जैन पचायती मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे 'मूलाचार' को एक हस्तालिखित प्रति पर लेखक रूप मे कुन्दकुन्द का नाम दिया है।

सामयिक-प्रेरणा:---

श्रुतदेवता की मूर्तियाँ खण्डित होने से बचायें

🔲 डा० गोकुलचन्द्र जैन, अध्यक्ष, प्राकृत एवं जैनागम विभाग

यह सांस्कृतिक चेतना का आह्वान है। विशेषरूप से दिगम्बर परम्परा के अनुयायियों के समक्ष यह चुनौती है। अपनी नादानी और गैरिजम्मेदारी के कारण हम द्वादशाग श्रतज्ञान की अभूल्य निधि को सुरक्षित नही उख पाये। बौद्धो न बार-बार सगीतियो का आयोजन किया। भग-वान बुद्ध के उपदेशों का सगायन किया। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप त्रिपिटक में बृद्धवचन सुरक्षित हो गये और आज संसार भर में उपलब्ध है। श्वंताम्बर परम्परा ने भगवान महाबीर के उद्येशों को सुरक्षित करने के लिए कई बार वाचनाएँ आयोजित की । श्रुत परम्परा स जिस जितना स्मरण रह पाया था, उसे सबके गमक्ष प्रस्तुत किया। इस बात की समीक्षा की गयी कि कितना याद रह गया है, कितना विस्मृत हो गया है। पाठ भेद भी सामने आये । किर भी अन्तत. सामूहिक प्रयत्न फलीभूत हुए। बलाभी में आगमा को पुस्तकारूढ करके सुरक्षित कर दिया गया । हजारो वर्षो से साधु-सन्त और श्रावक उस पुस्तकारूढ श्रुत ज्ञान की सुरक्षा म निरन्तर सावधान रह । उसो का सुफल है कि श्वंताम्बर परम्परा में आगम ग्रीर आगमिक साहित्य विपूल परिमाण मे उपलब्ध है।

विगम्बर परम्परा म हादशाग का सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने का एक भा सन्दर्भ उपलब्ध नहीं होता। एवेताम्बर परम्परा में जिन वाचनाओं के उल्लेख है, उनके विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। कारण जो भी रहें हो, पर परिणाम हमारे सामने है। दिगम्बर परम्परा में द्वादशांग श्रुनज्ञान का एक भी मूल आगम उपलब्ध नहीं है। क्या हम अपने पुरखों के इस अनुत्तरदायित्व की समीक्षा करेंगे?

श्रुतज्ञान की मुरक्षा के दायित्वबोध का सर्वप्रथम उदाहरण आचार्य धरसेन का मिलता है। उसी के प्रति-फल षट्खडांगम इस पीढ़ी को उपलब्ध हो सका। 'आचार्य धरसेन की चिन्ता और श्रुत सरक्षण का दायित्व बोध 'नीर्थ कर, जुलाई १६८८) शीर्ष के निबन्ध में हमने ऐसे कई विषयों की चर्चा की थी। कई ऐसे मुद्दों की ओर सकेत किया था, जिसमें हमारे वर्तमान श्राचार्यों, साधु-सन्तों, श्रावकों, श्रीमन्तों, पण्डित-प्रोफेसरों की आँखें खुलनी चाहिए। कुछ प्रतिक्रियायें हुईं भी। पर उतना पर्याप्त नहीं है। तीर्थ कर के मम्पादक चाहते हैं कि जो लेख वह छापे, उसे अन्यत्र न भेजा जाये मैंने इसका निर्वाह किया। उस लेख को प्रत्येक दिगम्बर जैन के हाथों में पहुचना च!हिए। तीथ कर के सम्पादक से मैं अनुरोध करूँगा कि वे इसका कोई मार्ग खोजें और इन 'यक्ष प्रश्नो' पर गहरी बहस करायें।

लगभग इसी लेख के कम में 'आचार्य कुन्दकुन्द पर विद्यावारिधि की रेपाधि' लिखा गया। एक से अधिक पत्रो मे छपा। यह मात्र समाचार नही था। कतिपय कडवी सचाइयाँ भी थी। काफी प्रतिकियाये आयी। कछ ने अपनी दाढ़ी के तिनके की सहलाया और फिर साव-धानी से उसी मे खोस लिया। आचार्य कुन्दकूंद ने लिखा है कि 'अपराधी शकित होकर डरता हुआ घूमता है पर निरपराधी नि.शंक घूमता है।' (समयसार) अब स्थिति उलट गयी है। जो गलती कर रहा है, वह जान बुझकर वैसा कर रहा है। इसलिए निडर है। वह नेता है, आचार्य है, श्रीमन्त है, पण्डित-प्रोफेसर है । युवा ऊर्जा को वह वहका सकता है। सब तरह से सशक्त और सन्नद्ध है। इमलिए निडर है। आचार्य कुन्दकुन्द कह सकते है कि कही चूक हो जाये तो उसे छल न समझें -- 'जइ चुक्केज्ज छल ण घेत्तव्व।' आज जो भी लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है; उसका लेखक, सम्पादक; प्रवक्ता, प्रवचनकर्ता मानता है कि उसे सर्वज्ञभाषित माना जाये। उसके सामने प्रश्न चिह्न लगाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता।

इस समय ताजा सन्दर्भ आचार्य कृन्दकृन्द का है। इसलिए मुख्यरूप से उन्ही के प्राकृत ग्रन्थों की बात यहाँ कहनी है। प्रसंगतः कतिपय अन्य ग्रन्थों की बात कहना भी अपेक्षित हैं। गत कृष्ठ वर्षों में भगवती आराधना, मूलाचार, गोम्मटसार के नये सस्करण प्रकाशित हुए है। इतने प्रामाणिक, साफ-सुथरे, स्वय में प्रायः पूर्ण, इसके पूर्व प्रकाशित नही हुए। इनमें जो कुछ और करण य है या अपेक्षित था, उसे सम्दादक, ग्रन्थमाला तथा सम्पादक तथा अन्य सम्बद्ध विद्वान जानते थे, जानते है। श्रगले संस्करणों में इस सस्कार की आशा भी की जा सकती है। कुछ सम्बद्ध तथ्यों को यहाँ प्रस्तुत कर देना उपयुक्त होगा।

भगवती आराधना पर विद्यावारिधि की उपाधि के लिए हमने एक अनुसन्धाता का पजीयन कराया था। इससे भगवती आराधनाको एक बार पुनः सूक्ष्मतास परखनेका अवसर मिला। नयेसस्परण को भीपूरी सावधानी से देखा। मूल ग्रन्थ की प्राकृत गानाएँ सस्कृत टीका मे प्रतीको के रूप में सुरक्षित है। इ-प्रकाशित गायाएँ टीका के प्रतीको से मल नहा खाती। सम्पादक का इस ओर ध्यान गया होगा और इस सम्बन्ध मे प्रस्तावना में चर्चा की गयी होगी, यह मानकर हमने प्रस्तावना को देखा। उसमे कही इसका उल्लेख नही था। सम्पादक स्वर्गीय प० कैलाशचन्द्र शास्त्री तब यही वार।णसी में थे, उन तक बात पहुंचायी। अब उनका भी ध्यान इस क्रीर गया। उन्होंने बहुत सहज भाव से कहा -- 'बहुत-सी बातो की ओर ध्यान गया, पर इस ओर ध्यान ही नही गया।' स्पष्ट है कि टीकाकार के समक्ष भगवती आरा-धना की उससे निन्न पोथी रही, जिसका पाठ मूल मे छपा है। कुल मिला कर हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुचे कि मूल ग्रन्थ का नया संस्करण और अधिक पाठालीचन के साथ प्रकाशित होना चाहिए। अन्य बाते अलग है।

इसी प्रकार मूलाचार के विषय मे कई बाते सामने आयी। लगभग दो दशक पूर्व पण्डित फूलचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री ने इसके सम्पादन का कार्य आरम्भ किया था। कितपय प्राचीन पाण्डुलिपियों के पाठान्तर भी लिए थे। फिर अस्वस्थता तथा अन्य व्यस्तताओं के कारण यह कार्य रह गया। मुझे इसकी जानकारी थी। मूलाचार पर वसु-

नन्दि की संस्कृत टीका है। मैंने वसूनन्दि के एक नये ग्रन्थ 'तच्चवियारी' का सप्पादन किया था और उसकी प्रस्तावनामे वसूनन्दिके समय आदिकई विषयों पर नये ढग से विचार किया था। पण्डित जी की प्रस्तावना सूनाकर उनसे चर्चा कर रहा था। प्रसगत. मुलाचार की टीका की बात आयी। मैने पण्डितजी से पूछा कि 'टीका की प्राचीन पाण्ड्रांलिपियों में प्राकृत गाथाओं की संस्कृत छाया है या नहीं?' पण्डितजी चौके। मैंने कहा कि माणिकचन्द ग्रन्थमाला के संस्करण में छनी है। पण्डितजी ने सोनकर कहा -- "मेरी समझ से पाण्ड्लिपिथों मे छांगा नही है। फिर भी देखना पडेगा। वर्णी सस्यान मं दो पाण्डलिपियां भी है। देखना और मझे भी बनाना।" देखने पर पता चला कि टीका में छाया नहीं दी गई है। सचतो यह है कि प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों में अनेक ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त है, जिनकी संस्कृत छाय। नहीं हो सकती, व्याख्या ही हो सकती है।

भगवती आराधना और मूलाचार दिगम्बर परम्परा में बहुत महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। दोनो ग्रन्थों की जना-धिक गाथाएँ ज्वेताम्बर ग्रन्थों में भी पायी जाती है। मूलाचार की गाथाएँ कृत्दकुत्द में भी पर्याप्त सम्या में पायी जाती है। कही-कही इसे कुन्दकुत्द का ही माना गया है। इन सब दृष्टियों से दोनो ग्रन्थों के पूर्ण प्रामाणिक मूल पाठ उपनब्ध रहना आवश्यक है।

इधर के दशकों में आचार्य कुन्दकुन्द की बहुत चर्ची हुई है। इसलिए उनके ग्रन्थों के भी अनेक सरकरण प्रका-शित हुए है। माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला, सनातन जैन ग्रन्थ-माला, राजचन्द्र जैन ग्रन्थमाला ने कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को प्रकाश में लाने का प्राथमिक-पायोनियर कार्य किया। सोनगढ़, भारतीय ज्ञानपीठ आदि से भी कई ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। इधर के वर्षों में अन्य अनेक स्थानों से कुन्दकुन्द के ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। डॉ० ए० एन० उपाध्ये का प्रवचनसार तथा प्रो० ए० चक्रवर्ती का समयसार और पचास्तिकायसार उनकी विस्तृत एव अध्ययनपूर्ण प्रस्ताव-नाओं के कारण बहुचित हुए। डॉक्टर उपाध्ये जीवन के अन्त तक कुन्दकुन्द के ग्रन्थों के पूर्ण पाठालोचन पूर्वक तैयार किये गये संस्करणों की बात करते रहे। सौभाग्य से उत्तर तथा दक्षिण भारत मे कुन्दकुन्द के प्रत्थों की शताधिक प्रतियाँ उपलब्ध है। इसके बावजूद प्रभी तक एक भी ऐसा सामूहिक उपक्रम नहीं हुआ, जिसमें विभिन्न कालो, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न परम्पराधों की चुनी हुई विजिष्ट पाण्डुलिपियों को एव साथ रखकर मूल पाठ का पर्यालोचन किया गया हो। ऐसी कोई योजना भी अभी तक किसी सस्था की गोर से सामने नहीं आयी।

इसके विपरीत इन वर्षों में कुन्दकुन्द के ग्रन्थों के जो संस्करण प्रकाशित हुए है, उनसे अब यह बता लगना कठिन हो गया है कि प्राकृत गाथाओं का मूल पाठ किसे माना जाये। सब संस्करको को साथ गखे तो अब अलग-अलग नामकरण अपेक्षित होंगे। अभी तक तो सीनगढ के बह-प्रचार के कारण लोगों ने सोनगढ़ी ही नामकरण किया था, पर अब देहलवी, जबलप्री, वम्बइया, इन्दौरी, उदय-पुरी, जयपुरी आदि 'किमम-किसम के कृत्दकृत्द' नयी पीढ़ी को सौगात में मिलने शुरु हो गये है। अभी तक तो प्रवचनो और व्याख्याओं के आधार पर कुन्दकृत्द के ग्रायो को मन्दिरों में रखने और बाहर फेकने के आन्दोलन हो रहे थे, अब श्रुतदेवता की इन खण्डिन मूर्तियों का विसर्जन कहाँ करेंगे ? हर हुजूम 'झडा ऊँचा रहे हमारा' कहता हुआ, दूसरे सभी को धिकियाता हुआ आगे बढ़ जाना चाहता है। उसे पता नहीं कि जिस शुन्य में यह भीड़ बढ रही है, उसके छोर पर गहरा महासागर है। प्राचीन सिद्धान्त प्रनथों के साथ यह खिलवाड जारी रही तो जिसे हम जिनवाणी कहते है, श्रुतदेवता कहते है, उसकी एक भी मृति अखडित नहीं बचेगी। इस महट की श्रोर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

आचार्य कुन्दकुन्द के इन प्रकाशनों के साथ जब श्रद्धेय आचार्यों, प्रतिष्ठित पण्डिनों, प्रोफेमरों के नाम जुड जाते हैं, तब यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम जैसे अध्ययन-अनुसन्धान कार्यों में लगे लोग, जो एक ओर इन परम श्रद्धेय आचार्यों और विद्वानों से जुड़े हो, दूसरी ओर अध्ययन-अनुसन्धान की वैज्ञानिकता के प्रति भी प्रति-बद हों, उनके समक्ष बड़े असमजस की स्थित उत्पन्न हो जाती है। अब तो प्राचीन प्राकृत सिद्धान्त प्रंथों को ध्याकरण श्रीर छन्दों के प्रनुसार बदलने का सिलसिला भी शुरु हो गया है। यन्य छपते हैं और निः शुरू वितरित हो जाते है। व प्रन्थ ऐसे विद्धानों के पास नहीं पहुंचते, जो ईमानदारी से इन्हें पढ़ें और कुछ गलत लगें तो उसे साहस पूर्वक कह सकें। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो मात्र कुन्दकुन्द के ही नहीं दिगग्बर परम्परा के सभी प्राचीन मिद्धान्त ग्रन्थ बदल जायेंगे। तब वे सभी भगवान् महाबीर से एक हजार वर्ष बाद के स्वत: सिद्ध हो जायेंगे।

प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन के लिए पाठालीचन के सिद्धान्त अब ससार भर मे प्रसिद्ध हो चुके है। उन पर पुस्तकें प्रकाशित है। पाठ लोचन के सिद्धान्तों को आधार बनाकर रामायण और महाभारत जैसे विशालकाय ग्रंथों का भी सम्पादन हो च्का है। कुन्दकुन्द के ग्रंथो का पाठा-लोचन असम्भव कार्य नहीं है ! परिश्रमसाध्य अवश्य है। व्यय और समयसाध्य भी है। जय बोलने और जश्न मनाने से यह सम्भव नही है। उन पडितो, प्रोफेसरों से भी इमकी अवेक्षा नहीं की जा सकती जो गंगा जाकर गंगावास और जमुना जाकर जमनादास -ो जाते है। डॉ॰ हीरालाल जैन डाँ० ए एन. उमध्ये, प. हीरालाल शास्त्री, पं. कैलाश-चन्द्र शास्त्री, जैसे विद्वान अब नही रहे, जो इस महत् कार्य को अपने अनुभवी हायो सम्पन्न करते। अब तो नयी पीढी के विद्वानो और युवा नेतृत्व को इसके लिए आगे आना होगा। विद्वान् आचार्यों और सन्तो को इस कार्य के लिए मार्गदर्शन करना होगा। नये नये समयसार भीर महापुराणों को रचने का महारंभ त्यागकर श्रुतदेवता की मूर्तियों को खंडित होने से बचाने का संकल्प लेना होगा।

आचार्यं कुन्दकुन्द के ऐसे प्रकाशित ग्रन्थों के अशुद्ध और एक दूसरे सस्करणों के परस्पर विरोधी मूल पाठों को यहाँ दोहराना हम उपयुक्त नहीं समझते। स्वय पढ़ें और मिलान करें तो स्थित स्वत: स्वष्ट हो जायेगी। विपरीत दिशा में बह रहें इस प्रवाह को रोकना होगा।

—सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी आवासीय पता : ४६ विजयनगर कालोनी, भेलूपुर, वाराणसीन्२२१०१०

आचार्य कुन्दकुन्द और उनकी साहित्य-सृजन में दृष्टि

🛘 डा॰ कमलेश कुमार जैन, जैनदर्शन-प्राध्यापक

आवार्य कुन्दकुन्द के साहित्य के सन्दर्भ में प्रायः यह आम घारणा बन चुकी है कि उन्होंने जो भी साहित्य-सृजन किया है, वह मुनियों को ध्यान में रखकर किया है, अथवा आध्यात्मिक है। किन्तु मेरे विचार से यदि विद्वानों ने उनके साहित्य के सन्दर्भ में उक्त प्रकार की धारणा बना ली है तो वह ऐकान्तिक ही होगी। क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य को समग्र दृष्टि से देख पाना हम लोगों के लिए सम्भव नही है। उनके साहित्य पर विचार करते समय हमें आचार्य कुन्दकुन्द जैसी विस्तृत विशाल दृष्टि को अपनाना होगा। हमें उनके अन्तस् में झौंककर विचार करना होगा, तभी हम उनके साहित्य का मूल्यांकन कर सकेंगे। अन्यथा उन कुन्दकुन्द मणियों को ऊपर से स्पर्श करके उनके चाकचिक्य आदि पर भले ही वि गर कर लें, किन्तु उनका समग्र मूल्यांकन करना सामान्य लोगों की बृद्धि के बाहर का विषय है।

जब हम आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें उनके साहित्य मे पदे-परे अध्यात्म के दर्शन होते है। जब हम तत्त्वज्ञान की दृष्टि से देखते है तो तत्त्वज्ञान के दर्शन होते है और इसी प्रकार जब हम मुनियों के आचार-विचार की दृष्टि से चिन्तन करते हैं तो उनके साहित्य मे मुनियों के आचार-विचार के दर्शन होते है। किन्तु ये सभी पृथक्-पृथक् पहल् हो सकते हैं। उनका एक-एक पक्ष हो सकता है, पर यह उनके साहित्य का समग्र मुल्याकन नहीं है।

हम लोगो के पास अपने-अपने पात्र हैं और हम लोग उन पात्रों की क्षमता के अनुरूप अपने-अपने पात्रों में ज्ञान-राणि सेंजो लेते हैं। वास्तविकना यह है कि जब हम उनके द्वारा सृजित साहित्य की किसी एक भी गाथा को लेकर उस पर चिन्तन करते हैं, मनन करते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं तो हमारी बुद्धि की स्वयमेव परीक्षा हो जाती है और हमें अपने ज्ञान के उथलेपन का सहसा आभास होने लगता है।

आवार्य कुन्दकुन्द दिगम्बर जैन समाज में केवल एक आवार्य के रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं हैं, अपितु वे भगवान् कुन्दकुन्द के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जब हम किसी महापुष्ठष के नाम के आगे भगवान् विशेषण लगाते हैं तो हमारी यह अपेक्षा होती है कि वे सर्व कल्याण की बात करें। लोक मञ्जल की बात करें। उनके द्वारा सृजित साहित्य में जन कल्याण की मञ्जल भावना समाहित हो। इस कसौटी पर यदि हम बाचार्य कुन्दकुन्द को प्रस्तुत करें तो हमे ज्ञात होता है कि उनके समग्र साहित्य में महात्मा बुद्ध की तरह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना नहीं है, अपितु उनके साहित्य में भगवान् महावीर के उपदेशो से अनुपाणित सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लोक-कल्याणकारी मञ्जल भावना का पदे-पदे उद्घोष है।

जब वे अहिमा का उपदेश देते हैं तो वे सीधे-सीधे यह कभी नहीं कहते कि हिसा नहीं करनी चाहिए, अपितु वे इस उपदेश में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए सर्व-प्रथम यह बनलाते हैं कि हिसा के कौन-कौन स्थान हैं? मनुष्य के किन किन कार्यों से हिसा सम्भव है आदि । और अन्त में उनमें विरत होने का उपदेश देते हैं। क्यों कि जब तक हम सम्यक्रीत्या यह नहीं जान लेगे कि जीवों के कुल-भेद, उत्पत्ति स्थान अथवा योनि-भेद, जीवस्थान के भेद और मार्गणास्थान के भेद आदि कौन-कौन हैं? तब तक उनकी हिसा से विरत होना सम्भव नहीं है। इन सबके भेद-प्रभेदों का विवेचन आचार्य प्राप्तमनलधारिदेव ने नियमसार पर लिखी गई तार्ययंवृत्ति नामक अपनी टीका में विस्तार से किया है।

अब यहाँ दो पक्ष विचारणीय हैं। प्रथम पक्ष वह है, जिसमे जीवो के स्थान आदि को जानकर उनसे विरत रहने का उपदेश दिया है। इस पक्ष में जो जीव परजीवों के घातरूप हिंसा से विरत होता है, अथवा विरत रूप परिणामों का कर्त्ता होता है, उससे वह मुक्ति को प्राप्त करता है। यह आचार्य कुन्दकुन्द का आध्यात्मिक पक्ष है।

दूसरा पक्ष यह है कि जब आचायं कुन्दकुन्द जीवों के उत्पत्ति-स्थान आदि की विवेचना करते हैं तो उससे तीन लोक के जीवों की रक्षा एक सामान्य प्राणि अपने आचार-विचार अवदा परिणामों के माध्यम से कैंसे कर सकता है? इसका ममावेश है। यह आचार्य कुन्दकुन्द का लोक कल्याण की भावना का उत्तम पक्ष है। यद्यपि जैनदर्शन में साधु को स्वार्थी-आत्मार्थी बनने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि स्वार्थी-आत्मार्थी ही परमार्थी है, किन्तु चूकि हम स्वयं लोक में रहते हैं, इसलिए लोककल्याण की भावना ही हमारे जीवन में प्रमुख है। अतः लोककल्याण की भावना ही हमारे जीवन में प्रमुख है। अतः लोककल्याण की भावना की उत्तम पक्ष कहना युक्तियुक्त है।

इसके अतिरिक्त और अनेकानेक पक्षों में से एक अन्य पक्ष भी सम्भव है और वह है आचार्य कुन्दकुन्द का मनो-वैज्ञानिक पक्ष । वे जीव की मनोदशाओं का विश्लेषण कन्ने में सिद्धहस्त है। अद्वितीय है। यह बात उनके द्वारा किये गये जीवों के भाव विवेचन से स्पष्ट हो जाती है।

जिस भाषा के कारण आचार्य कुन्दकुन्द की विशिष्ट पहुचान है। जिस भाषा के लिए डॉ॰ पिशल ने एक निशेष प्रकार की प्रकार की प्राकृत घोषित करते हुए जैंन गौरसेनी प्राकृत नाम दिया उसी प्राकृत को अब हम परिवर्गन कर सामान्य प्राकृतों का रूप दे रहे है और आचार्य कुन्दकुन्द के इस दिमहस्राब्दि समारोह के अवसर पर जहाँ उनके भक्त हम लोग उनके नाम और काम को प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहे है, कुछ लोग उनकी विशिष्ट प्राकृत का परिवर्तन करके उनकी पहचान खोने में लगे है। यह खेद का विषय है।

सम्प्रति विद्वानो द्वारा मान्य छः प्राकृत भाषाएँ हैं, जिनकी उत्पत्ति काल-भेद अथवा स्थान-भेद के कारण हुई है। ग्रतः तत् तत् प्राकृत भाषाओं में तत्कालीन भ्रष्यवा तत्स्थानीय संस्कृति का समावेश है। ऐसी स्थिति में उन-उन प्राकृतों का किसी एक प्राकृत अथवा काल-विशेष की प्राकृत में समावेश करना अथवा जैन शौरसेनी प्राकृत का

अन्य प्राकृत अथवा प्राकृतों में परिवर्तन करना तत्कालीन अथवा तद्देशीय संस्कृति का लोप करना है। श्रतः उपर्युक्त प्रकार के परिवर्तन जनहित में नहीं है। साथ ही इस परि-वर्तन से हमारी सांस्कृतिक परम्परा का भी ह्यास होगा, विशेषकर विगम्बर संस्कृति का, इसमें सन्वेह नहीं।

आचार्यं कुन्दकुन्द जिस समय पैदा हुए उस समय संस्कृत भाषा विद्वज्जन मान्य थी। अतः अपने को विद्वानों की श्रेणी में लाने के लिए संस्कृत-भाषा में ग्रन्थ-रचना करना गौरव की बात थी। किन्तु श्राचार्यं कुन्दकुन्द ने वर्गविशेष की भाषा की उपेक्षा को और तत्कालीन जनभाषा, जो प्राकृत थी, उसमें अपने साहित्य का सृजन किया। यह उनकी भाषा विषयक कर्गन्त थी। इस क्रान्ति के मूल में आचार्य कुन्दकुन्द की लोकमगल भावना ही प्रधान थी। वे जन-जन के आचार्य थे। उनके विचार सामान्यजनों की भाषा में सामान्यजनों के लिए थी। उनके साहित्य के माध्यम से सामान्य पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी आत्म-तत्त्व का बोधकर स्व-पर कत्याण के लिए प्रयत्न कर सकता था।

उपर्युक्त कथन के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि आचार्य कुन्दकुन्द का साहित्य अध्यातम से ओति प्रोत तो है ही, साथ ही लोक मंगल की भावना से भी अनुस्यून है।

आचार्य कुन्दकुन्द को द्रव्यानुयोग का विशेषज्ञ माना जाता है, किन्तु वस्तुतः वे चारों अनुयोगों के विशिष्ट ज्ञाना थे। द्रव्यानुयोग के अन्तर्गत लिखे गये साहित्य का अन्तरङ्ग परीक्षण-अनुशीलन करने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

आचारं कुन्दकुन्द का व्यक्तित्व अन्तर्मुखी था। वे आचार की चर्चा करते हुए अन्त में निश्चयनय के माध्यम से आत्मतस्व पर पहुच जाते हैं। वे अपने लक्ष्य के प्रति इतने सजग है, रचे-पचे है कि जाने भीर अनजाने में भी वे लक्ष्य से चूकते नहीं हैं। लक्ष्यभ्रष्ट नहीं होते हैं। ये सभी आचार्य कुन्दकुन्द के अन्तर्मुखी व्यक्तित्व के सबल प्रमाण है।

आचार्य कुन्दकुन्द के साहित्य को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है---आध्यात्मिक साहित्य और तत्त्वज्ञान विषयक साहित्य। समयसार आ० कुन्दकुन्द की विशुद्ध आध्यात्मिक रचना है। इस ग्रंथ का प्रणयन भारतवर्ष के उस अतीत काल में हुआ है, जब आध्यात्मिक विद्या पर सर्व साधारण जनों का अधिकार नहीं था, अपितु वह विद्या कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में सिमटकर रह गई थी तथा जिसे वे ब्रह्मविद्या के नाम से अभिहित करते थे। उनकी दृष्टि में यह गूढ़विद्या थी। अत. वे इसके रहस्यों को कुछ तथाकथित ब्रह्मशानियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उस ब्रह्मविद्या को साधारण जनों से सुरक्षित रखने के लिए संस्कृत भाषा का कवच के रूप में प्रयोग किया जाना था, जो सर्वजनगम्य नहीं थी।

वस्तुतः जीव मात्र को आत्म-विकास का जन्मसिख-नैसींगक अधिकार है। और न्याय प्राप्त इस अधिकार का सार्थक प्रयोग तभी सम्भव है, जब हमे अपने पूर्वजो द्वारा किये गये सामाजिक, नैतिक, आधिक और विशेषकर आध्यात्मिक प्रयोगों का लाभ समाज के द्वारा विरासत में प्राप्त हुआ हो, अन्यथा यदि हमें अपने पूर्वजों द्वारा विरास सत में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो हम विकास के प्रथम सोपान से आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

वह एक ऐसा समय था जब इन आध्यात्मिक गुढ़ रहस्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने पर न केवल उन ब्रह्मवादियों इःरा प्रताड़ित किया जाता था, अपितु राजदण्ड भी प्राप्त होता था, जो कभी-कभी मृत्यूदण्ड के रूप मे भी परिवर्तित हो जाता था। ऐसी नाजुक पंरि-स्थितियों में जनता की भाषा प्राकृत भाषा में जनता के चहेते आचार्यं कुन्दकुन्द द्वारा जनता के लिए आध्यास्मिक विद्या का उपदेश सचमुच एक कान्तिकारी कदम था, जो आचार्य कुन्दकुन्द के अदम्य शीर्य, साहस, निर्भयता और आत्मशक्ति को प्रकट करता है। उनका व्यक्तित्व हिमालय के शिखरों की तरह उत्तुंग, सागर की गहराइयों की तरह गम्भीर और आकाश की तरह तिराट् था। वे असाबारण वैद्ध्य के धनी थे। वे मुनियों में मुनिप् क्लव और ग्राचार्यो के आचार्य थे। इसीलिए उनके प्रति बहुमान व्यक्त करने के लिए हम उन्हे आज भी भगवान् कुन्दकुन्द के नाम से सम्बोधित वरते हैं।

यद्यपि आचार्ष कृत्दकृत्द को यह समग्र ज्ञान-राशि

भगवान् महावीर की आचार्य परम्परा से प्राप्त थी, किन्तु जिन सरल शब्दों मे गाथाओं के माध्यम से उन्होने प्रस्तुत किया है, वह स्तुत्य है।

एक आदर्श आचार्य के रूप मे प्रतिष्ठित होने वे बाद-जूद आचार्य कुन्दकुन्द एक स्थान पर कहते है कि यदि उनके कथन मे कही पूर्वापर विरोध हो तो समयज्ञ-आत्मज्ञ ठीक कर लें। यह कथन उनके निरिभमानी होने का सूचक है। किन्तु इस बात से भी वे प्राणियो को सावधान करने से नहीं चूकते है कि ईर्ष्यावश कुछ लोग सुन्दर कार्य की निन्दा करते हैं। अतः उनके बचनो को सुनकर जिन-मार्ग मे अभक्ति न करें, जिनमार्ग की अवहेलना न करें।

आचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा निबद्ध गाथाएँ जहाँ सम-वाय रूप से ग्रन्थिविशेष का प्रतिनिधित्व करती है, वही एक-एक गाया मुक्तको का रूप भी धारण करती है। उस गाया को आप कही भी किसी भी रूप मे प्रस्तुत करे, वह अपने मे समाहित समग्र अर्थ को एक साथ कह देगी। उसके लिए किसी पूर्वापर प्रसग की आवश्यकता नहीं है।

प्रवचनसार की एक गाथा देखिए— आगम चक्खू साहू इदियचक्खूणि सन्वभूदाणि। देवा य ओहि चक्खू सिद्धा पुण सन्वदो चक्खू।।

अर्थात् साधु के लिए आगम नेत्र है, समस्त ससारी जीवों के लिए इन्द्रियों ही नेत्र है, देवताओं के लिए अवधि-जान नेत्र है और सिद्ध भगवान् सब ओर से नेत्र वाले है।

इसी प्रकार प्रवचनसार की एक अन्य गाथा देखिए -जं अण्णाणी कम्म खवेदि भवसयसहस्मकोडीहिं। तंणाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्रेण॥"

अर्थात् जो कर्म अज्ञानी व्यक्ति के सी हनार करोड़ पर्यायों में विनष्ट होते हैं, वे ही कर्म ज्ञानी व्यक्ति के मन, वचन, काय की क्रिया के विरोध रूप त्रिगुणि सयुक्त होने पर उच्छ्वास मात्र में विनष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार की सैकड़ो गाथाएँ उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत की जा सकती हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द के ये चिन्तन सूत्र निश्चय ही हिन्दू शास्त्रों में उल्लिखित 'ऋषयः कान्तदर्शिनः' की लोकोकिन को सार्थक करते हैं और एक श्रेष्ठ ऋषि की अनुभूतियो को उजागर करते हैं। पूर्व परम्परा से चाहे कितनी ही विपुल झानराशि हमें क्यो न प्राप्त हो, किन्तु जब तक उसमें स्व की-निज की अनुम्ति-निजानुभूति का अनुपान नहीं होगा, तब तक उसको साधिकार कहना मुश्किल है। चूंकि कुन्दकुन्द के साहित्य में स्वानुभूति का योग है, अतएव सर्वोत्कृष्ट है। यदि कुन्दकुन्द के साहित्य में निजानुभूति का योग न होता तो उनके साहित्य के स्वाध्याय, चिन्तन और मनन से मुक्ति की प्राप्त हो सकती थी, मोक्ष-मार्ग की युक्ति की नहीं और मुक्ति की तो कदायि नहीं।

ग्रर्थात् कुन्दकुन्द भीर उनके साहित्य के सन्दर्भ में उपर्युक्त पक्षों को प्रस्तुत करते हुए अन्त में इतना विशेष कहना चाहूंगा कि आचार्य कुन्दकुन्द के साित्य में दृश्य भने ही अनेक हीं, किन्तु दर्शमीय एक है और वह है निजात्मा।

॥ जय कुन्दकुन्दाचार्य ॥

--- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सन्दर्भ-सूची

- १. द्रष्टव्य, नियमसार, गाथा ४२ की टीका।
- ३. नियमसार, गाथा १८६।

秋米米米温米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米

- २. नियमसार, गाथा १८५।
- ४. प्रवचनसार, ३/३४। ५. प्रवचनसार, ३/३८।

अमृत-कण

आत्मा और शरीर का सम्बन्ध अनादि काल से चला आ रहा है और यह जीव शरीर को ही आत्मा मान रहा है कि मैं ही यह हूँ। इसी भूल के कारण अनन्तानन्त काल से संसार में भ्रमण कर रहा है। आत्मा तो अजर, अमर, अखण्ड व अविनाशी है—ह्नप, रस, गध कुछ नही है—अह्नपी है। एक क्षेत्रावगाही होते हुए भी अलग-२ है। परम निरंजन, जाता-दृष्टा एक रूप है और स्वतंत्रद्रव्य है। हर एक आत्मा की सत्ता निराली है, भेदविज्ञान द्वारा सर्वरागादि से अपने को जुदा विचारने से स्वानुभव प्रकट होता है।

आत्म-ज्ञान चिन्तामणि रतन के समान है, सब आकुलताओं का अंत करने वाली है। आत्मा गुणों का समूह है। शुभ और अशुभ कमों के उदय के आने पर सावधान रहना चाहिए। शुभ के आने पर हर्ष और अशुभ के आने पर विषाद नहीं करना चाहिए। हर्ष और विषाद करने से नये कमों का बंध होता है। अपने परिणामों की हर वक्त संभाल रखनी चाहिए, ताकि नये कमें न बंधे—स्वानुभूति के समय पांचों इन्द्रियों का उपयोग नहीं होता, मन भी शान्त होता है। मन भी ज्ञान, ज्ञाता व ज्ञेय के विकल्प से रहित होकर स्वयं ज्ञानमय हो जाता है। आत्मा ज्ञाता, दृष्टा और ज्ञान-गुण का भण्डार है, स्वानुभूति के लिए तीनों समय दो-दो घरी ध्यान लगाना जरूरी है। ध्यान की सिद्धी से आत्मस्वरूप में लीनता होती है और आत्म-लीनता से मुक्त होती है।

११, दरियागंज, नई दिल्ली-२

आचार्य कुन्दकुन्द का अप्रकाशित साहित्य

🛘 डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

आचार्य कुन्दकुन्द का सबसे विनक्षण उपहार उनका साहित्य है। जो विगत दो हजार वर्षों से सर्वाधिक चर्चिन साहित्य रहा है। उनके समयसार प्रवचनसार जैसे ग्रंथों के नाम उनके बाद होने वाले सभी आचार्यों, साधुओं, भट्टारकों, पंडितों, कवियों, टीकाकारो एवं स्वाध्याय प्रेमियो को याद रहे हैं और यही कारण है उनका स्वा-ध्याय, पठन-पाठन, लेखन-लिखावन, टीकाकरण, भाषा-करण समी कार्य अबाध गति से होते रहे और आज उनका ढेर सारा साहित्य पाण्डु जिपियो एवं छपे हुए ग्रंथो के रूप मे उपलब्ध हो रहा है। उनके प्रथों में भी समयसार सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता है। इसलिए समयसार का स्वा-ध्याय प्रवचन एवं मनन चिन्तन प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक माना गया है यही कारण है कि स्वाध्याय प्रेमी अपने ग्रापको समयसारी कहलाने में गौरव अनुभव करने लगे। आचार्य अमृतचन्द्र, आचार्य जयसेन जैसे धाकड़ (प्रभावशाली) आचायौ ने उन पर टीकाएँ लिखकर उनको लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योग दिया । इन टीकाओं के कारण समयसार एवं प्रवचनसार पचास्तिकाय जैसे प्रयो का और भी प्रचार प्रसार हो गया और इन टीकाओं के आधार पर उनका घड़रूले से स्वाध्याय होने लगा। यही नही प्रवचन कर्जाओं ने अपने आत्मा-परमात्मा, निश्चय ध्यवहार, उपादान निमित्त, भेद विज्ञान जैसे बिषयो को अपने प्रवचनों को मुख्य आधार बनामा।

आचार्य कुन्दकुन्द ने यद्यपि ८४ पाहुड ग्रथों की रचना की यो लेकिन उनमें से अब तक २३ पाहुड ग्रथ मिल सके हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :---

समयसार, २. प्रवचनसार, ३. पंचास्तिकाय,
 नियमसार, ५. वारस-अणुवेक्खा, ६. दंसण पाहुड,
 चार्ति पाहुड, ६. सुत्त पाहुड, ६. बोध पाहुड, १०.

भाव पाहुड, ११. मोक्ख पाहुड, १२. लिंग पाहुड, १३. शील पाहुड, १४. रयणसार, १४. सिद्ध भिक्त, १६. श्रुत भिक्त, १७. चारित्त भिक्त, १८. गोगि भिक्त, १६. आचार्य भिक्त, २०. निर्वाण भिक्त, २१. परमेब्ठि भिक्त २२. थोस्सामि बुदि तथा २३. मूलाचार।

उक्त २३ ग्रंथों के अतिरिक्त तिरूकुरल को भी कुछ विद्वान आचार्य कुन्दकुन्द की रचना मानते है।

इन ग्रंथों पर सस्कृत टीकाओ के अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने हिन्दी भाषा में भी विषद टीकाएँ लिखी हैं। संस्कृत टीकाओ में अमृतचन्द्र एवं जयसेन की टीकायें प्रकाशित हुई हैं और हिन्दी टीकाओ में केवल पं० राज-महत एव पं० जयचन्द छाबडा की प्रकाशित टीकायें ही हमारे देखने मे आई है। प० बनारसीदास का समयसार नाटक यद्याप गाथाओं का हिन्दी रूपान्तर नही है लेकिन उसका भी वाधार समयसार ही है। समयसार नाटक भी कई संस्करणो में प्रकाशित हो चुका है लेकिन उक्त प्रका-शित टीकाओं के अनिरिक्त अभी कुछ सस्कृत एव हिन्दी टीकायें और है जिनका प्रकाशन अभी तक नहीं हमा है और टीकाकारों के हार्द को जानने के लिए उनका प्रकाशन आवश्यक है। अभी समयसार का एक सूदर संस्करण आचार्य जयसेन की संस्कृत टीका एव आचार्य जानसागर जी की हिन्दी टीका तथा आचार्य विद्यामागर जी महाराज के हिन्दी पद्यानुवाद सहित प्रकाशित हुआ है।

समयसार की सस्कृत टीकाओ मे भट्टारक शुभचन्द्र की अघ्यात्म तरिंगणी, भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति की समयसार टीका एव नित्य विजय की कलशा टीका का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। यद्यपि ये टीकाये अमृतचन्द्र एव जयसेन की टीकाओ के स्तर की नहीं हैं लेकिन प्रत्येक टीका की अपनी-अपनी विशेषता होती है श्रीर उन विशेषताश्चों को जानने के लिए उनका प्रकाशन आव-श्यक है।

समयसार भी हिन्दी टीकाओ मे कविदर दौलतराम कासलीवाल एव प • सदासुख दास जी कासलीवाल की टीकायें अभी तक अप्रकाशित हैं। दोनों ही विद्वान ग्रपने-अपने युग के बहुत बड़े विद्वान थे। इसलिए उनकी टीकाओं का प्रकाशन इस दिशा मे एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

प्रवचनसार पर सम्कृत मे अमृनचन्द्र, जयसेन, प्रभा-चन्द्र एव मिल्लिषेण ने टीकाये लिखी है। करीब ५० वर्ष पूर्व डा० उपाध्य ने प्रवचनसार का आचार्य अमृनचन्द्र, जयसेन एव प० हेमराज की हिन्दी सहित अपनी खोजपूर्ण प्रस्तावना के साथ प्रकाशित कराया था। इसके पश्चात अजमेर से आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ने मूलगाथाओं को हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित कराया था। प्रवचन-सार पर प्रभाचन्द्र की सस्कृत टीका अभी तक अप्रकाशित है। मिल्लिषेण की सस्कृत टीका का डा० उपाध्य ने उस्लेख किया है लेकिन राजस्थान के शास्त्र भण्डारों में अभी तक इस टीका की उपलब्धि नहीं हो सकी है। इस-लिए मिल्लिषेण टीका की खोज की विशेष आवश्यकता है।

प्रवचनसार की हिन्दी टीकाओं में केवल हेमराज की हिन्दी गद्य टोका का ही प्रकाशन हुआ है, इसकी हिन्दी पद्य टोका अभी तक अपने प्रकाशन को बाट जोह रही है। इसके प्रतिरिक्त जोधराज गोर्दका, प० देवीदास एवं पं० वृन्दावन दास ने भी हिन्दी पद्य टीकाएँ लिखी थी। ये सभी टीकाएँ अत्यिधिक महत्त्वपूर्ण है जो प्रवचनसार के गहस्य को पाटकों के सामने रखती है, इसलिए इन सभी टीकाओं का प्रकाशन आवश्यक है।

पचास्तिकाय अभिवार्य कुन्दकुन्द के उन ग्रंथो से से हैं जिसको नाटक त्रय में स्थान प्राप्त है। पचास्तिकाय पर भी आचार्य अमृतचन्द्र एव जयसेन की संस्कृत टीकाएँ मिलती है। और दोनो का ही प्रकाशन हो चुका है लेकिन अभी तक प्रभाचन्द्र की टीका का प्रकाशन नहीं हुआ है।

इनके अतिरिक्त ब्रह्मदेव ने भी समयसार, प्रवचनसार

एवं पंचास्तिकाय इन तीनों पर अमृतचन्द्र एवं जिनसेन के समान ही संस्कृत टीकाएँ लिखी थीं ऐसा उल्लेख भी मिलता है, लेकिन इन टीकाओं की अभी तक कोई पाण्डु-लिपि उपलब्ध नहीं हो सकी है और जिनके खोज की आवश्यकता है।

पंचास्तिकाय की महत्त्वपूर्ण हिन्दी टीकाओं में प० हेमराज, हीरानन्द और प० बुधजन की हिन्दी पद्य टीकाएँ महत्त्वपूर्ण है लेकिन अभी तक किसी भी टीका का प्रकाशन नहीं हुआ है। हेमराज एव हीरानन्द की हिन्दी टीकाएँ १७वी धाताब्दी की एव प० बुधजन ने १६वी श्वताब्दी मे पंचास्तिकाय का महत्त्वपूर्ण पद्यानुवाद किया था। ये सभी पद्यानुवाद अप्रकाशित है और प्रकाशन की बाट जोह रहे हैं।

आचार्यं कुन्दकुन्द का अष्ट पाहुड भी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्ट पाहुड पर पं० जयचन्द्र की हिन्दी गद्य टीका मिलती है जो प्रकाशित हो चुकी है लेकिन षट् पाहुड की हिन्दी पद्यानुवाद देवीमिह छाबड़ा ने संवत् १८०१ में पूर्णं किया था जो अभी तक अप्रकाशित है। १८वी शताब्दी में भूधर किव ने संस्कृत मे भी षट् पाहुड पर टीका लिखी थी वह भी अप्रकाशित है।

इस तरह ग्राचार्य कुन्दकुन्द के मूल प्रथ तो कितने ही स्थानो से प्रकाशित हो चुके हैं लेकिन उनकी सस्कृत एवं हिन्दो टीकाये अभी तक अप्रकाशित हैं, जिनका प्रकाशन दिसहस्राब्दो वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जायेगी।

श्री महावीर ग्रंथ अकादमी, जयपुर की ओर से प्रवचनसार, पंचास्तिकाय एवं षट्पाहुड की अप्रकाशित हिन्दी पद्य टीकाओं के प्रकाशन की योजना विचाराधीन है। यदि समाज का महयोग मिला तो अकादमी द्विसह-स्नाब्दी वर्ष में ही इन सबके प्रकाशन हो सकेंगे।

८६७ अमृत कलश, किसान मार्ग टोंक रोड, जयपुर-१५

बूँद बूँद रीते जैसे आँजुलि को जल है

🗆 ला० शान्तिलाल जैन कागजी

आज जो ज्ञान उपलब्ध है उसके हिसाब से संसार मे पाँच मी करोड़ मनुष्य हैं। इन मनुष्यों मे ५० प्रतिशत तो ऐसे हैं जिनको खाने-पीने और भोग-विलास के सिवाय कुछ पता ही नहीं है और ना ही उन्हें कोई मार्गदर्शन देने बाला है। ४० प्रतिशत मनुष्य ऐसे हैं जो अपनी चली मा रही परिपाटी से बंधे है। १० प्रतिशत अर्थात् ५० करोड बाकी रहे उनमें भी अनेक मत-मतान्तर है। अब हम अगर इन ५० करोड़ में बंटवारा करें तो जो अपने को जैन कहते हैं उन चार प्रतिशत अर्थात् दो करोड पर बात सिमट कर रह गई। पर इन दो करोड़ जैनो में भी अनेक जगह बैंटे है। इनमें डेढ करोड तो ऐसे है, जिनको जैन धर्म के प्रति कुछ पता ही नही-कुटुम्ब में जैन कहने की परिपाटी चली आ रही है, सो अपने को जैन कहते हैं। शेष बचे पचास लाख, सो उनमें भी स्थानकपंथी, मन्दिरपंथी इवेताम्बर-दिगम्बर, तेरापंथी आदि अनेक मान्यताओं के मानने वाले मिलेगे। अब बात कुछ हजार पर आ गई। उनको भी कहाँ समय है कि वस्तुका विचार करें ? कोई पूजा ही पूजा में लगा है, कोई दर्शन मात्र से ही तृष्त है, कोई गुरु-भक्ति मे लगा है, कोई मन्दिर आदि बनवाने से ही सुख मानता है, कोई समाज सेवा में संलग्न है, कोई घर मे ही फरेंसा है, स्त्री में, पूत्र में, कुट्मबी जनों में या व्यापार आदि में लगा है या पैसा इकट्ठा करता है, कुछ दान भी करता है, कछ धर्म का प्रचार भी करता है, कुछ ज्ञान का प्रचार भी करता है और यह प्रक्रिया रोज चल रही है-जैसे प्रातः उठता है. नहाता-धोता है, मन्दिर आदि जाता है और अपनी आजी-विका की तलाश में निकल जाता है। उसी प्रकार जो कुछ धार्मिक कार्य हो रहा है वह सब रोज रौटीन जैसा हो रहा है, उसमें अपनी वस्तु जो आत्मा है उसका ध्यान किसे, कब और कहाँ है ? अर्थात् नहीं है । समय तो बीत

रहा है। मैं जैन-कुल में मनुष्यगति, नीरोग-शरीरी हं---जिनवाणी का समागम भी है, कहीं गुरु भी मिल जाते हैं और जीविका भी ठीक है। यह सब प्रत्कृल मिला है। परन्तु हम क्या इससे लाभ ले रहे है -- आत्महित कर रहे है ? अगर हम विचार करे कि हमे यह सब अनुकृत समागम बड़े ही पूण्य से मिला है जो अति दूर्लभ है और हम इस समागम को ससार बढाने में ही लगा रहे है। तो फिर मोचिए, वह कौन-सा ममय आयेगा जब हम अपना हित कर पाएँगे ? यह सच है कि समय काफी बीत गया है किन्तु अब भी काफी समय बाकी है अगर हम अब भी अपनी आत्मा की ओर उन्मुख हो जावे तां बात बन सकती है। पहिले बताया गया है कि हमारी गिनती कछ हजारों में तो आ गई है अब आखिरी पेपर बचा है उसकी तैयारी करनी है। अगर हम आज से ही उगकी तैयारी में लग जाएँ तो मेरा विश्वास है कि एक दिन आएगा कि हम परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण हो जाएँगे।, बस जरूरत है लगन की। और वह लगन कही बाहर से नहीं आएगी, हमारे ही अन्दर से मिलेगी।

बाहरी वस्तुतो पर है वह हमको प्रेरणा तो दे सकती है किन्तुपरिणमन तो हमारा ही होगा अर्थात् हम ही कारण हैं और हम ही कार्य हैं। इस तेरह कारण और कार्य में न तो समय का भेद है और न हो स्थान भेद है। आत्म के कल्याण में पर की कुछ आवश्यकता ही नहीं है जो कुछ भी लेना है अन्दर ही मिलेगा।

फिर हम इधर-उधर क्यो भटके? सजातीय या विजातीय द्रव्य हमारा कुछ हित या ग्रहित नहीं कर सकता—वह तो पर है। और पर तो पर ही है उस पर दृष्टि क्यों? दृष्टि तो अपने में ही लगानी पड़ेगी। आत्मा के उत्थान में आत्मा के ही निर्मल परिणाम कारण पड़ेंगे— पर के नहीं। आत्मा के परिणाम आत्मा से भिन्न नहीं हैं। समय-समय के परिणाम हैं— इच्य से परिणाम कभी भिन्न नहीं होते। ऐसा मालूम होता है कि भिन्न है पर भिन्न है नहीं। सुवर्ण इच्य है, कड़ा उसका परिणाम है। कड़ा होने से अलग तो नहीं है, उसी का परिणाम है। यदि हम उस कड़े को गुण्डल में बदल दे तब भी सोना ही रहेगा। इस प्रकार केवल दृष्टि गहरी करनी पढ़ेगी— समझ में आ जायेगा। इसी भांति आत्मा गुण और पर्याय मझ में आ जायेगा। इसी भांति आत्मा गुण और पर्याय का पुंज है— गुण और पर्याय पृथक् पृथक् नहीं है। उसकी समझने के लिए आचायों ने रास्ता बना दिया है। उपर कहा गया है कि कारण और कार्य में न तो समय मेद है और ना ही स्थान भेद है वह बात सही उतरती है। जिस समय कड़ा टूटा उसी समय कुण्डल की उत्पत्ति हुई— एक ही समय है और एक ही स्थान है। बात बड़ी अट-पटी लगती है, किन्तु विचार करने पर ठीक बैठ जाती है। इसी तरह आत्मा पर घटा लें।

लिख क्या है? आत्मा के परिणामों मे चार लिब्धियों के बाद जब करणलिब्ध होती है तब वह सम्यक्त्व मे कारण पड़ती है। वह कारणा और क्या है? वह भी इसी जीव का परिणाम है। जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उसके परिणामों में जो उत्तरोत्तर निर्मलता है वही परिणाम कारण पड़ेंगे। इस प्रकार हमें उस पदार्थ को प्राप्त करने मे अभी से लग जाना चाहिए। क्या पता फिर अवसर मिले न मिले।

यह सम्पदा और ये भोग तो अनेक बार मिले हैं किन्त क्या ये मेरे कुछ काम आये ? सिवाय संसार बढ़ाने के। और हम हैं कि इन्हीं के जुटाने में अपना अनमोल जीवन गँवा रहे हैं। जो भी दिन बीत रहा है वह आयू में घट रहा है और हम कहते हैं कि हमारी आयू बढ़ गई। कैसी विडम्बना है कि हम वस्तु-स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं है। बन में आग लगी है और उसमें अनेक जीव जल रहे है श्रीर हम है कि उनके जलने का तमाशा देख रहे है। हम नहीं सोचते कि यह आग हमारी ओर बढ़ रही है। हमें अभी भी समय है कि इस भयानक वन से निकल सकते है। हमारे पास साधन भी है। बस, थोड़ा-सा उद्यम करना पडेगा। अन्यथा, फिर वही चतुर्गति काचक्करन जानेकब तक चलता रहेगा। और पुनः मनुष्यगति, उत्तम कुल, जैन धर्म की शरण निरोग शरीर कब मिल सकेगा? मिल सकेगाया नहीं भी? इसका क्या भरोमा ? ये स्त्री-पुत्र-सम्पदा, वैभव और ये समाज तो अनेक बार मिले है। पर, क्याइनसे मेरा कभी हित हुआ है ? नही हुआ। यदि हुआ है तो इनसे अहित ही हुआ है।

> २/४, असारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-२

(पृ०१८ का शेषांश)

- २. जैन कवियों के हिन्दी काव्य का काव्यशास्त्रीय मूल्या-क्कून, डॉ॰ महेन्द्र सागर प्रचिष्ट्या, श्रागरा विश्व-विद्यालय द्वारा स्वीकृत डी. लिट्. का शोधप्रजन्ध, सन् १६७४, पृ० ३२६।
- नाट्यशास्त्र, आचार्य भरत, षष्ठ अध्याय, सम्पादक डॉ० रघुवश, पृ० २०४।
- ४. जैन हिन्दी पूजा काव्य : परम्परा और आलोचना, डा॰ आदित्य प्रचण्डिया 'दीति', पृ० १६० ।
- काव्यदर्पण, प० रामदहिन मिश्र, पृ० २०८ ।

- ६. काव्यकल्पद्रुम, प्रथम भाग, रसमजरी, सेठ कन्हैया-लाल पोद्दार, पृ० २३४।
- साहित्यदर्षण, आचार्यं विश्वनाथ, डाॅ. सत्यव्रत शास्त्री की टीका सहित, तृतीय परिच्छेद, पृ० २६५ ।
- द. जैन हिन्दी पूजा काव्य : परम्रा और आलोचना, डॉ. आदित्य प्रचण्डिया 'दीति', पृ० १६१।
- ६. रस सिद्धान्त, डॉ॰ नगेन्द्र, पृ॰ २४०।
- १०. काव्यदर्पण, पं० रामदहिन मिश्र, पू० २१०।

महाकवि बनारसीदास की रस-विषयक अवधारणा

🛘 डॉ॰ आदित्य प्रचण्डिया 'दीति'

महाकवि बनारसीदास १७वी सदी के एक आध्यात्मिक संत थे और थे वह काव्याकाश के जाज्यवत्यमान नक्षत्र । वह हिन्दी के सगुणभिक्त के प्रवक्तंक महाकवि तुलसीदास के समकालीन थे और थे उनके घनिष्ठ मित्र । सृजनशील व्यक्तित्व के घनी किवशी ने अपनी—मोह-विवेक युद्ध, बनारसी नाममाला, बनारसी विलास, नाटक समयसार, अर्द्धकथानक-रचनाओं से साहित्य को समृद्ध किया है । वह हिन्दी आत्मकथा साहित्य के आग्र प्रवर्तक है । जैन अध्यात्म के पुरस्कर्ता कविश्री बनारसीदास के काव्य मे अध्यात्म मूला भिक्त का उत्कर्ष है । इनकी प्रत्येक रचना मे अध्यात्म रस टपकता है । प्रस्तुत आलख मे रससिद्ध किविश्री बनारसीदास करना हमारा मुलाभिप्रेत है ।

रस काव्य की आत्मा है। काव्यपाठ, श्रवण अथवा अभिनय देखने पर विभावादि से होने वाली आनद परक चित्तवृत्ति हो रस है। मानव हृदय मे अनेक भाव स्थाई क्षप से विद्यमान रहते है। ये स्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारीभाव के सहयोग से रसदशा को प्राप्त होते है। जैन आचायों की रस विषयक मान्यता रही है—अनुभव। अनुभव हो रस का आधार है। यह ग्रन्त-मुंखी प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। आत्मानुभूति होने पर ही रसमयता की स्थित उत्पन्न हुआ करती है।

मरतमुनि ने साहित्य मे आठ रसों को स्वीकृत कर शांत रस को उपेक्षित कर दिया था किन्तु कालान्तर में शांतरस को नवम रस के पद पर प्रतिष्ठित किया गया और मम्मट आदि अनेक आचार्यों के द्वारा निर्वेद को स्थाई भाव स्वीकार किया गया। बाचार्य मम्मट ने निर्वेद के दो रूप माने हैं। तत्त्वज्ञान से जो निर्वेद होता है वह स्थाई भाव है और इष्ट के नाश तथा अनिष्ट की प्राप्ति से जो निर्वेद होता है वह सचारीभाव है। आचार्य विश्वनाथ ने शान्त रस को स्पष्ट करते हुए 'साहित्य दर्पण' में कहा है कि जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न राग-द्वेष हो, और न कोई इच्छा ही हो, उसे शान्त रस कहते हैं — यथा—

न यत्र दुखंत सुखंत चिन्तात

द्वेष रागौत च काचिदिच्छा:।

रसः स ज्ञान्तः कथितो मुनीव्दैः

सर्वेषु भावेषु शम प्रधानः।।

प्रश्न उठता है कि ऐसी दशा में तो शान्त रस की स्थिति मोक्ष प्राप्त के पश्चात् ही हो सकती है किन्तु इसका समाधान यह है कि यहाँ सुख के अभाव से तात्पर्य सांसारिक सुख से है अन्य सुख अथीत् आत्मिक सुख से नहीं।

संसार से वैराग्यभाव का उत्कर्ष होने पर शान्त रस की प्रतीति होती है। निर्वेद अथवा वैराग्य ही शांत रस का स्थाई भाव है, समार की स्रमारता का बोध तथा परमात्म तमा का ज्ञान इमका आलम्बन विभाव है, सज्जनों का सत्सग, तीर्थाटन, धर्मशास्त्रो का चिन्तन आदि उद्दीपन विभाव है, रोमाच, पुलक, अश्रु विसर्जन, ससार त्याग के विचार आदि अनुभाव हैं तथा धृति, मित, हर्ष, उद्देग, ग्लानि, दैन्य, स्मृति, जडता आदि इसके सवारी-भाव हैं।

जैन आचार्यों को रसो की परिसख्या में किसी प्रकार का विवाद नही रहा। उन्होंने परम्मरागत नवरसो की स्वीकृति दी है। महाकवि बनारसीदास ने अपनी ग्रध्यात्म रचना 'नाटक समयसार' के माध्यम से चवरसो के सन्दर्भ में मौलिक आध्यात्मिक उदात्त दृष्टि दी है। उन्होंने शात रस को रस नायक स्वीकार किया है—यथा—

ु न<mark>वमों सान्त रसनि को नायक ।</mark> (सर्वविशुद्धिद्वार, नाटक स्मयमार, पृ. ३०७) नवरसों के लौकिक स्थानों की चर्चाको अत्यन्त संक्षेप एव स्पष्टता के साथ कविश्री ने एक ही छद मे निबद्ध कर दिया है—यथा—

सोभा में सिगार बसे वीर पुरवारण में,

कोमल हिए में रस करुना बखानिए। भ्रानंद में हास्य रुण्ड मुण्ड में विराज रुद्र,

चीमःस तहाँ जहाँ गिलानि मत प्रश्निए।। चिन्ता में भयानक प्रथाहता में धर्मुत,

माया की ग्ररुचि तामै सान्त रस माननिए। एई नवरस भवरूप एई भावरूप,

इनकी विलेखिन सुदृष्टि जागै जानिए।। (सर्वविशुद्धि द्वार, नाटक समयसार, पृ. ३०७-८)

किविश्री का रस और उनके स्थाई भावों से परस्परानु-मोदित व्यवस्था से यित्किचित परिवर्तन करने का सूला-भार आध्यात्मक विचारधारा ही रही है। उनकी मान्यता है कि अध्यात्म जगत में भी साहित्यिक रसों का आनंद लिया जा सकता है, केवल रसास्वादन की दिशा बदलनी होगी। किविश्री बनारसीदास ने आत्मा के विभिन्न गुणो की निर्मलता और विकास में ही नवरसो की परिपक्वता का अनुभव किया है—यथा-

गुन विचार सिगार, बीर उद्यम उदार रुख।
करना सम रस रीति, हास हिरवै उछाह सुख।
ग्रन्ट करम वल मलन रुद्र, बरतै तिहि थानक।
तन विलेख बीभच्छ दुन्द मुख दसा भयःनक।।
ग्रद्भुत ग्रन्त बल चिन्तवन, सांत सहज वैरागध्व।
नवरस विलास परगाल तब, जब सुबोध घट प्रगट हुव।।
महाकवि बनारभीदास कुन्दगुन्दाम्नाय के रस सिद्ध
कवि थे। वह आत्मानुभव को ही मोक्ष स्वरूप मानकर
कहते है कि—

वस्तु विचारत ध्यावतं, भन पावं विश्वाम । रस स्वादत सुख ऊवजं, अनुभौ याको नाम ॥

(समयस र नाटक, उत्थानिका, छदाक १७) 'समयमार नाटक' मे कविश्री का कहना है कि मेरी रचना अनुभव रस का भण्डार है—

समयसार नाटक ग्रकथ, ग्रनुभव-रस-भण्डार । याकौ रस जो जानहीं, सो पावें मव-पार ।) (समयसार नाटक, ईडर के भण्डार की प्रति का अन्तिम अश छदांक १)

ससार की असारता और परिवर्तनशीलता को देखकर मन के। विरक्त होना तथा आत्मिक ग्रानंद में लीन होना ही परम शान्ति है। अब्ट कमों को क्षय कर निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर परम आनद की उपलब्धि हो प्रमुख लक्ष्य है। महाकवि बनारसीदास के काव्य का मूल स्वर मन को सासारिकता से विमुख करके आत्मसुख की ओर उन्मुख करना हो रहा है। शान्त रस वस्तुतः निवृत्तिमूलक है और अन्य रस लौकिक होने के कारण प्रवृत्तिमूलक है। "

इस प्रकार कविश्री बनारसीदास की रस विषयक अवधारणा महनीय है। उनके विचार से शान्तरस सब रसो का नायक है और शेष सब रस शान्तरस मे ही समाहित हो जाते है। आत्मानुभूति होने पर ही रसमयता की स्थिति उत्पन्न हुआ करती है। इन रसो के अन्तरंग मे जिन भावनाओं की व्यापकता पर बल दिया है वह स्व-पर कल्याण मे सर्वथा सहायक प्रशाणित होती है। आत्मा के ज्ञान गुण से विभूषित करने का विचार प्रागार, कर्म निर्जराका उद्यम वीर, सभी प्रािियो को अपने समान समझने के लिए करुणा, हृदय में उत्साह एवं सुख की अनुभूति के लिए हास्य, अष्टकर्मों को नष्ट करना रौद्र, शरीर की अश्चिता का चिन्तवन वीभत्स, जन्म-मरण के दुःव का चिन्नवन भयानक, आत्मा की अनन्त शक्ति को प्राप्त कर विस्मय करना अद्भुत तथा दृढ़ वैराग्यधारण कर आत्मानुभव मे लीन होना शान्तरस कहलाता है। ससार की क्षणभगुरता, शरीर की निकृष्टता जीव की अज्ञानता आदि की अनेक हृदयग्राही उक्तियो से कविश्री बनारसीदास की रचनायें अनुप्राणित है।

> मंगल कलश ३६४, सर्वोदय नगर, आगरा रोड, अलीगढ़न्२०२००१ (उ० प्र०)

सन्दर्भ-सूची

१. बनारसीदास का प्रदेय और मूल्यांकन, डॉ॰आदित्य प्रचण्डिया 'दीति' जैन पथ प्रदर्शक, वर्ष ११, अंक २४, मार्च (द्वितीय) १६८७, पृ० ३२-४०। ((शेष पृ० १६ पर)

परमात्मप्रकाश एवं गीता में आत्मतत्त्व

📑 डाँ० कपूरचन्द जैन, संस्कृत विभागाध्यक्ष

भारतीय चिन्तन मे वैदिक और श्रमण सस्कृतियों का सहभाग रहा है। श्रमण सस्कृति की बौद्ध और जैन ये दो विचारधाराएँ हुई, वैदिक विचारधारा सांख्य-योग, न्याय-धेशिषिक, मीमासा-वेदान्त इन छह धाराओं मे प्रवाहित हुई, इन्हें ही षड्दर्शन कहा जाता है। इन्हें आस्तिक दर्शन भी कहते है। इनके अतिरिक्त एक चिन्तन ग्रीर या जिसका सम्बन्ध मात्र इस जड-जगत से था। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म जैसे सिद्धान्तों से उमे कुछ लेना-देना न था उसने तो आत्मतत्त्व के परलोकगामी अस्तित्व को भी नकारा, इसे चार्वाक कहते है। जैन, बौद्ध और चार्वाक चूकि वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, अतः इन्हें नास्तिक कहा गया है। गीता वैदिक दर्शनों में समाहित है उसमें सभी आस्तिक दर्शनों के तस्व विद्यमान है। गीता महाभारत का ही एक अश है।

महाभारत की मूलकथा का वक्ता संजय है। धृत-राष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, सजय ! युद्धेच्छु एकत्रित मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया। तब सजय ने सभी योद्धाओं की तैयारी का वर्णन किया और कहा, महाराज! अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही बान्धवों को देखा, तो वह युद्ध से विरक्त होने लगा और कहने लगा कि मैं ऐसा राज्य, ऐसी विजय और ऐसा सुख नहीं चाहता, जो स्व-जनवश्व से प्राप्त हुआ हो। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित करने केलिए समझाया, दूसरे शब्दों में गीता की रचना श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को उसके प्रश्न पर उप-देश है।

हिन्दुओं मे गीता का वही स्थान है, जो मुसलमानो मे कुरान और ईसाइयों मे वाइविल का है। व्यास ने गीता का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है—

''गीता सुगीता कर्तच्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्वितः सुता॥" 'परमात्मप्रकाश' की रचना भी एक शिष्य द्वारा पूछे जाने पर उपदेश के रूप में हुई है। परमात्मप्रकाश के रचियता योगीन्द्रदेव (योगेन्द्र) ने परमात्मप्रकाश के रूप में अध्यात्म शास्त्र का एक अनमोल रत्न भारतीय साहित्य को दिया है। यथा नाम तथा विवेचन इस काट्य में ३४५ दोहा है। जिनमें आत्मतत्त्व का सर्वोद्ध विवेचन हुआ है। जिस शिष्य के प्रथन पर यह ग्रंथ रचा गया, उसका नाम प्रभाकर भट्ट था, जिसके पुन: पुन: निवेदन करने पर इस ग्रंथ की रचना हुई। इसके महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए योगीन्द्रदेव ने लिखा है कि इसका सदैव अभ्यास करने वालो का मोहकर्म दूर होकर केवलज्ञान पूर्वक मोक्ष की प्राप्त हो सकती है। व

जैन और वैदिक दोनो दर्शन आत्मतत्त्व की सत्ता और उसका पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं। भ्रात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है फिर चौथे- पाँचवे, फिर नरक-स्वर्ग में आता जाता है, इस प्रकार अनतकाल से इस ससार सागर में भटक रहा है। लगभग सभी भारतीय और कुछ पाश्चात्य दर्शनो की प्रकृति इम ससार-भ्रमण को मिटाने में लगी है। यह बात अलग है कि सभी के रास्ते अलग-अलग हैं, पर गन्तव्य तो सबका एक ही है।

चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शनो ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है। भने ही उसे पुरुष, जीव, प्राज्ञ, तैजम आदि संज्ञायें दी हो। बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञान ही आत्मा है, बौद्ध आत्मा को क्षणिक मानते है। साख्य मे झात्मा के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरुष प्रकृति से भिन्न है, उसकी सख्या अनंत है। साख्य जैन दर्शन की तरह अनेक जीव (पुरुषो) की सत्ता स्वीकार करता है। वेदान्त के अनुसार शरीर इन्द्रिय आदि वस्तुओ का प्रकाम्यक नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वभाव आन्तरिक (प्रत्यक्)

चैतन्य ही आत्मा है।

'वैशेषिक दर्शन' दर्शन के अनुसार आत्मा पृथ्वी आदि नव द्रव्यों में सें्एक है।' उनके अनुसार जिस द्रव्य में रागवाय (नित्य) सम्बन्ध से ज्ञान रहता है वह आत्मा है। वह जीवात्मा परमात्मा के भेद से दो प्रकार का है। '°

आतमा के अस्तित्व की तरह आतमा के महत्व का प्रतिपादन भी सभी दर्शनों ने किया है। सम्यक्तान, सम्यदर्शन और सम्यक्तारित्र मुक्ति के मार्ग कहे गये है। "प्रह दर्शन और ज्ञान आत्मादि सात तक्त्वों का होना चाहिए। "न्याय शंन के अनुसार प्रमाण-प्रमेय (आत्मा) आदि के सम्यक्तान स निश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। साइय के अनुसार प्रकृति पुरुष के सम्यक्तान में कैंबल्य प्राप्त होता है। "वंदान्त के अनुसार आत्मा का यास्तिक स्वरूप जानकर आत्मा परब्रह्म में लीन हो जाता है। "उपनिषदों में आत्मा के महत्त्व का पुन: पुन: प्रतिपादन किया गया है। परमात्मप्रकाश की शंली उपनिषदों से मिलनी प्रतीत होती है। स्वय योगीन्द्र देव ने कहा है कि बिद्वान हमारों इस रचना में पुनरुक्ति दोष न देखें क्योंकि प्रभाकर भट्ट को सबोधनों के लिए परमात्म-का कथन बार-बार किया गया है।"

उपनिषदों में कहा गया है, जो आत्मा को जानता है, वह सबको जानता है--'य. आत्मान जानाति सः सर्वे विजानाति', छान्दोग्य उपनिषद् में एक प्रसङ्ग आता है जिससे आत्मा का महत्त्व भली भाति स्पष्ट हो जाता है प्रजापति के मृख से एक बार देशे और दैश्यो ने सूना कि जो आत्मा पापराहत, अजर, अमर, शोक रहित, भूख-प्यास से रहित, सत्यकामनाओ तथा सत्यसकल्यो बाला है, वह अन्वेषण और जिज्ञासा के योग्य है। जो साधक उस आत्मा का अन्वेषण या साक्षात्कार करके उसे विशेष रूप से जान लेता है वह सभी लोको और सभी कामनाओ को प्राप्त कर लेता है। "इसमे आत्मतत्त्व का महत्त्व और स्वरूप बताया गया है। वृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य मैत्रेथी सवाद में कहा गया है-अरे मैत्रेयी ! पति के सूख के लिए पत्नी को पात प्रेम नहीं होता, अपितु अपने सुख के लिए होता है, पुत्र के सुख के लिए पुत्र, माता के सूख क लिए माता; लोगो के सुख के लिए लोग, देवो के सुख के लिए देव प्रिय नहीं होते किन्तु ये सब आत्मसुख के कारण ही प्रिय होते हैं। अतः आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन एव निदिध्यासन करना चाहिए। "

परमात्मप्रकाश में कहा गया है जो आत्मा को जान लेता है, वह परमात्मा हो जाता है -

'जामइ जाणइ ग्रप्पें ग्रप्पा तामई सी जि देउ परमप्पा।' दोहा ३०५ और भी---

'ग्रप्पा भाग्यहि विम्मलंड, कि बहुए ग्रण्णेण । को भाग्यंतह परमपंड, लब्भइ एक्कलणेंगा ॥ दोहा ६८

ऐसा ही भाव गीता में भी कहा गया है, कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ वह है जो जात्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है—

म्रात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।"

---गीता २ं/४४

इसी कारण गीता के छठे अध्याय मे तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आत्मा ही आत्मा का मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है-

'उद्धरेदात्मनातमानं नातमानमवसादयेत्। चात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः॥'

शुद्धातमा का जो स्वरूप योगीन्द्रदेव ने परमात्मप्रकाश मे वणित किया है वह जैनदर्शन का मानो निचोड़ है— 'जासुण वण्णु एग गधु रसु, जासु एग सद्दु ण फासु। जासुण जम्मणु-मरणु एगित, णाउ िएरंजणु तासु॥ जासु एग कोहुण मोहु मड, जासुण मायण माणु। जासुण ठाणुण भाणु जिय, सो जि एग्टंजणु आणि॥ श्रत्थिण पुण्णुण पाउ जसु श्रत्थिण हरिसु विसाउ। अत्थिण एक्कृवि दोसु, सो जि णिरंजणु भाउ॥'

— दोहे १६, २०, २१ अथात्- जिसमे वर्ण, गध्न, रस, शब्द, स्पर्श, जनम, मरण, क्रोध, मोइ, मद, माया मान, स्थान, ध्यान, पुण्य, पाप, हर्ष-विषाद, दोष, धारणा, ध्येय, यंत्र, मत्र, मडल, मुद्रा नही है वह सुद्धात्मा है। जो निर्मल ध्यान से गम्य है वह आदि अन्त रहित जात्मा है।

गीता में भी यही कहा गया है कि जिसमें जन्म-मरण आदि दोष नहीं है वही आत्मा है। आत्मा का जन्म-मरण नहीं होता, जो मरता नहीं उसका जन्म कैसा और जो जन्मता नहीं उसका मरण भी कैसा। आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। (नायं हन्ति न हन्यते २/१६) गीता कहती है।

न जायते स्त्रियते वा कदाचिन्, नायं मूस्वा भविता वा न भूयः। भ्रजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराखो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥' —गीता २/२०

परमात्मप्रकाश कहता है— 'गावि उप्पन्जइ णवि मरइ, बंधु ण मोक्खु करेई।'

- दोहा ६६

जैसे कोई पुराने वस्त्र छोड़ नये वस्त्र धारण करता है, वैसे ही म्रात्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करता है। " शस्त्र उसे काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। " गीता और परमात्मप्रकाश का शैली तथा भाव गत साम्य देने का लोभ सवरण नहीं देपा रहा है। परमात्मप्रकाश के ऊपर के १६, २०, २१ दोहों की शैली तथा भाव गीता के निम्न श्लोकों से मिलाइमे—

'श्रच्छेचोऽयमवाह्योऽयमक्लेचोऽकोष्य एव च । नित्यः सर्वगतः स्थाणु रच्ययोऽयं सनातनः ।। श्रच्यक्तोऽयमचिक्त्योऽयमचिकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुमहंसि ॥'

जैन दर्शन में आत्माएँ अनंत मानी गईं है, पर गीता मे एक ब्रह्म की उपासना का वर्णन है। ससार मे जितनी भी आत्माएँ है वे उसी ब्रह्म का एकांश है। मभी आत्माएँ उसी ब्रह्म मे मिल जाती है। पर जैन दर्शन के अनुसार तपः साधना और ज्ञान के द्वारा प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्म में स्वत्त्र है। अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता वह स्वयं है कोई भग- वान् या ईश्वर नही है। गीता के अनुसार भगवान् कृष्ण कृष्ण हैं और वे सभी पापो से छुडा सकते है----'सर्व धर्मान्परित्ज्य मामेकं शरणं व्रज ।

सर्व धमान्यारत्ज्य मामक शरण वर्जा जहं त्वां सर्वपापेन्यो मोक्षमिष्यामि मा शुचः ॥' --- गीताद/६६

आत्मा के आकार के सन्दर्भ भी विभिन्न मत प्रचलित है न्यायवैशेषिक साख्य मीमांमा आदि दशंन आत्मा या जीव को अनेक या सर्वच्यापक होने का उल्लेख मिलता है। आत्मा को अणु से अणु और महान् से महान् कहा गया है। ' वेदो मे पुरुष या आत्मा को अगुष्ठ मात्र कहा गया है। ' किन्तु आत्मा के आकार का सर्वधिक सुन्दर और वैज्ञानिक समाधान जैनदर्शन मे मिलता है। कहा गया है कि आत्मा स्वदेहप्रमास है। जैसी देह हो आत्मा का आकार भी वैसा ही हो जाता है। हाथी के षारीर में आत्मा हाथी के आकार की और चीटी के षारीर में चीटी के आकार की हो जाती है। आत्मा के प्रदेशों का सकोच और विस्तार दीपक के प्रकाश की भौति होता है आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है—

''जह पउमरायरयणं रिक्तं खीरे पभासयि खीरं। तह देही देहस्थी सदेहमितं पभासयि ॥''

जैसे दूध में डाली गई पद्मरागमणि दूध को अपने तेज और रंग से प्रकाणित कर देती है वैसे हो देह में रहने वाला आत्मा भी अपनी देहमात्र को अपने रूप से प्रकाणित कर देता है। योगीन्द्र देव ने परमतो का खण्डन करते हुए आत्मा को स्वदेहप्रमाण कहा है—

(श्रप्पा देहपमाणु - दोहा ५१)।

इसी भाव को गीता मं तिस्त शब्दों संब्यक्त किया गया है---

'यथा प्रकाशयत्येक. कृत्स्नं लोकमिमं रवि:। क्षेत्र क्षेत्रो तथा कृत्स्नं प्रकाशयति मारत ॥''*

अर्जुन ! जिस प्रकार एक हो सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार क्षेत्री क्ष्मकेत्र का स्वामी, ग्रात्मा उस सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रकाशित करता है। इस प्रकार दोनों ग्रंथों से अपने-अपन दर्शनों के ग्रनुसार आत्म-तत्त्व का सुन्दर एव हृदयग्राही वर्णन है।

धनेकाम्त

सन्दर्भ-सूची

- १. 'वेदनिन्दको नास्तिकः' ।
- ---मनुस्मृतिः
- २. 'घर्मक्षेत्रे कुरुक्षेके समवेता युयुत्सवः । मामकाः पाण्टवारचैव किमकुर्वत संजय ।। —गीता १।१
 - ---गीता प्रेस गोरखपुर, अठारहवां संस्करण
- ३. 'तस्मान्नाही वयं हन्तुं धातंराष्ट्रान्स्वबान्धवान् । स्वजनं हि कथ हत्त्वा सुखिनः स्याम माधवा ॥'
 —गीता १।३७
- ४. परमात्मप्रकाशः : योगीन्द्रदेव, परमश्रुत प्रभावक-मंडल प्रकाशन वि० संवत् १६७२।
- ६. 'जे परमप्यपयासयह अणुदिणु णाउ लयंति । तुट्टइ मोहु तङत्ति तह तिहुयणणाह हवंति ॥' — वही दोहा ३३७
- जननमरण करणाना प्रतिनियमादयुग्पत्प्रवृत्तेश्च ।
 पुरुषबहुत्त्वं सिद्ध त्रैगुण्यविषयायाच्चैत्र ।।
 —सांख्यकारिका १८
- -. 'अतस्तत्तद्भासकं नित्यगुद्धबुद्धमुक्त सत्यस्वभावं प्रत्यक् चैतन्यमेवात्मवस्तु इति वेदान्तविद्वदनुभवः।
 - --- वेदान्तसार (मदानन्द प्रणीत) साहित्य भडार मेरठ १६७७, पृ० ११६
- तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजीवाय्वाकाशकालदिगात्मा-मर्नासि नवैव।'
- १०. 'ज्ञानाधिकरणमात्मा । सहिविधः

जीवात्मा परमात्मा चेति ।'
----तकंसग्रह (चो. सस्करण) पृ. ४ तथा १८

११, 'सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्राणि मोक्समार्गः।'

---तत्त्वार्यसूत्र १।१

- १२. 'जीवाजीवाश्रवबंघ संवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् ।' —वही १।४
- १३. 'प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन… तत्त्वज्ञानाति श्रेय-साधिगमः' तथा 'आत्मशारीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनः" … प्रमेयम्' इति सूत्रम्।' — तर्कभाषा केशव मिश्र साहित्यभडार मेरठ प्रकाशन १६७२ पृ. ४ तथा १७५
- १४. 'ज्ञानेन चापवर्गः विषयीयादिष्यते बन्धः।'
 —साद्यकारिका ४४ कारिका
- १४. 'ब्रह्मवित् ब्रह्मं व भवति ।'
- १६. 'इत्युण लिब्बड पिडयिह गुणदोसुिव पुणुस्तु। भट्टपभायरकारणइ मइ पुणु पुणुिव पउत्त॥'
 —परमात्मप्रकाश, दोहा ३४२
- १७. य आत्माऽपदृतपाण्मा विजरो विमृत्युविशोकोऽविजिन घत्मोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसकत्यः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः । स सर्वाध्य लोकानाप्नोति सर्वाध्य कामान्, यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजा-पतिरूपा च ।
 - —छन्दोग्य उपनिषद् अष्टम अध्याय सप्तम खड
- १८. वृहदारण्यकोपनिषद्—याज्ञवत्वयमैत्रेयी संवाद ।
- १६. 'वासासि जीर्णानियथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यान्यानि सयाति नवानि देही ॥' —गीता २।२२
- २० 'नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः।
 न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।।'
 ---गीता २।४३
- २१. 'अणोरणीयान् महतः महीयान्।'
 ---कठोपनिषद् प्रथम दिल्ली
- २२. अगुष्ठमात्रवै पुरुषः मध्ये आत्मन्य तिष्ठति ।' ऋग्वेद पुरुषसूक्त
- २३, पञ्चास्तिकाय गाया ३३
- २४. गीता १३-३३

दिगम्बर मुनियों की जीवन चर्या

🗋 कुमारी विभा जैन, एम. ए. शोध छात्रा

दिगम्बरत्व प्रकृति का रूप है। वह प्रकृति का दिया हुआ मनुष्य का वेष है। आदम और हब्बा इसी रूप मे रहे थे। दिशाएँ ही उनके अम्बर थे - वस्त्रविन्यास उनका वही प्रकृतिदत्त नग्नत्व था । वह प्रकृति की अचल मे सुख की नीद सोते और आनन्दलोरियां करते थे। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य की आदर्श स्थिति दिगम्बर है। नग्न रहना ही इसके लिए श्रेष्ठ है। इसमें उसके लिए अशिष्टता असम्यता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दिगम्बरत्व अथवा नग्नत्व स्वयं अशिष्ट अथवा असध्य वस्तु नही है। वह तो मनुष्य का प्राकृत रूप है। ईसाई मतानुसार अध्यम और हव्या नंगे रहते हुए कभी न लजाये श्रीर न वे विकास के चगुल मे फरसकर अपने सदाचार से हाथ धो बैठे। किन्तु जब उन्होंने बुराई-भलाई, पाप-पुण्य का वर्जित फल खा लिया, वे अपनी प्रकृति दशा खो बैठे-सरलता उनकी जाती रही। वे ससार के साधारण प्राणी हो गये! बच्चे को लीजिए, उसे कभी भी अपने नग्नत्व के कारण लज्जा का अनुभव नहीं होता और न उसके माता-पिता धथवा अन्य लोग ही उसकी नम्नता पर नाक-भी सिकोड़ते है।

मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही है। आदर्श मनुष्य सर्वथा निर्दोष है—विकारशून्य ही होता है।

जन्म मरण पर्यन्त वस्त्रों मे जीवन व्यतीत करने वाला मानव दिगम्बर साधुओं की नग्नसा को देखकर समाज में असम्यता का प्रतीक मानता है। किन्तु वस्तुतः कृत्रिम जीवन में आनन्द से अनिभन्न होकर ही ऐसा करते हैं। उनका मन वासनाओं से शून्य होता है। लौकिक जीव से घृणा करते हैं, वे दिगम्बर मुनिराज अन्तर वाह्य में एक समान दिगम्बर है अर्थात् उनका अन्तःकरण वास-नाओं से रहित है।

दिगम्बरत्व वस्तुतः प्राकृतिक और निविकारी वेष है और आत्मसाधना में निबंध मार्ग है। दिगम्बर मुनि की चर्या से ससार की मानव जाति का बहुत थोड़ा हिस्सा परिचित है।

विगम्बर मुनि २८ मूलगुणों का निर्दोष परिपालन करते हुए आत्म साधना मे रत रहते है। साथ ही प्राणी मात्र के प्रति मैंत्री प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थ भावना की चरमोत्कर्षता को परिप्राप्त होते हैं। २८ मूलगुणों के प्रतिरक्त दस लक्षण धर्म, द्वादशतप, द्वादशानुप्रेझांचितन, द्विशाति, परीषह, जप आदि को भी वे जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए शिवमुक्ति भाजन बनते हैं। मनोविजयों में मुनिराज इस प्रकार पाँच इन्द्रिय रूप में ही परिगणित है, क्योंकि वे अनिन्द्रिय हैं और सभी इन्द्रियों का राजा ममस्त जगत में मन के अधीन होकर पचेन्द्रिय सम्बन्धी विषय भोगों में मग्न हैं। उससे विपरीत जिनके मन में भौतिकता का साम्राज्य नहीं है, ऐसे मनोविजयी मुनिराज पचेन्द्रिय का निरोध करते हुए आत्म निमग्नता प्राप्त करते है।

शेष गुण-केशलुंचन, नग्नता, अस्तान, पिच्छि-कमण्डलु तथा खड़े होकर आहार लेना आदि मुनि के विशेष गुण हैं। इन सभी के विषय मे अनेक प्रश्न उठते हैं कि मुनि उनको क्यो करते हैं? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है:—

केशलोंच:-

२२ परीषह का सहन करना अपेक्षित होता है। केश-लोंच भी इसी के साथ जोड़ दिया गया है। इसके दो कारण हैं:---

(क) एक कारण तो भारीरिक शृगार विहीनता और पीड़ा पर विजय पाना। दूसरा कारण है वैज्ञानिक सूर्य जर्जा का केन्द्र है और उसका आयात शरीर के ऊर्द्ध अंगों द्वारा हुआ करता है। शरीर का सबसे ऊँचा भाग है

सिर, अतः ऊर्जा आगम में किसी प्रकार की बाधान हो अतः केशराशि का परित्याग आवश्यक होता है।

"मूलाचार आराधना कोष" में केशलोच क विषय
में मूल गुणाधिकार एक में इस प्रकार कहा है—मुनियों
के पाई मात्र भी धन सग्रह नहीं है जिससे कि हजामत
करावें और हिंगा का कारण समझ उस्तरा नामक शस्त्र
भी नहीं रखते और दीन वृत्ति न होने से किसी से दीनता
कर भी क्षीर नहीं करा सकते इमलिए समूछंनादिक जुंबा,
लीख आदि जीवों की हिंमा के त्यागरूप सयम के लिए
प्रतिक्रमण कर तथा उपवास कर आप ही केणलोच करते
है। यहीं लोचनामा गूण है।

नग्नता:---

चौबीस प्रकार के परिग्रह का त्याग करना जिन साधु के लिए आवश्यक है। नग्नना इसीलिए आवश्यक है। प्रचेलतन चेल वस्त्र रहित होकर निर्मन्य नग्न दिगम्बर अवस्था को प्राप्त करना, वासनाओं के अभाव को सबसे बड़ी कसौटी है। वासनाओं में घरा व्यक्ति कभी भी नग्न नहीं रह सकता। दिगम्बर मुनि भीतर से भी वासना शून्य होते है इसलिए बाह्य में बिन। सकांच के नग्न रह पाते है। अस्नान: —

अस्तान वे रत्तत्रय से पित्रत्र रहने वाले मुनिराज
कभी भी स्तान नहीं करते । शारीर के प्रति समत्व भाव
का न होना मुनिचर्या का विशेष अग है। अतः उसके रक्षण
के लिए जागरुक रहना दोष और अतिचार मे आता है।
स्तान आदि न करने से उन की वैचारिक दशा अन्तर्मुखी हो
जाती है। अपने वाह्य वपु प्रदेश की चिन्ता ही छूट जाती है।

स्तान करने से उन्हें अपने णरीर के प्रति ममत्व भाव षढता है। उनके अंतर्मन में शारीरिक सौन्दर्य की भावना जागृत होती है तथा उनकी भावना के साथ-साथ श्रावक की भावना में आकर्षण शक्ति जागने लगती है। मुनि को स्तान आदि से कोई मतलव नहीं होता उनका जीवन तो तपस्वी का होता है। जिससे उनका शरीर जीणं-शोणं तथा तपस्वी लगे।

अब प्रश्न यह उठता है कि स्नानादि न करने से अमुजियना होता है? इसका समाधान यह है कि मुनिराज क्रतों कर सदा पवित्र है, यदि व्रत रहित होकर जन स्नान से शुद्धता हो तो सामान्य जन, दुराचारी, अन्यायी, असंयमी सभी जीव स्नान करने से शुद्ध माने जायेंगे तो ऐसा नहीं है। प्रत्युन जलादिक बहुन दोषो से युक्त है, अनेक तरह के सूक्ष्म जीवों से भरे है, पाप के मूल है इसलिए संयमी जनो को स्नान ब्रनी ही पालन योग्य है।

खड़े होकर आहार लेना :---

मुनि भोजन एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने पात्र मे लेते है। जैसा भी सद्ग्रहस्य रूख-रूखा, जीरस अथवा सरस किन्तु प्रापुक एव सेव्य आहार देता है उसे गोचरी वृत्ति या भ्रामरी वृत्ति से गरीब-अमीर के भेदभाव से रहिन होकर शरीर की स्थिति के लिए यथावश्यक ग्रहण करते है। सूर्योदय से ७२ मि० पश्चात् से लेकर सूर्यास्त के ७२ मि० पूर्व तक दिन मे एक ही बार आहार भोजन ग्रहण करने है। दूसरी बार जलादि का भी ग्रहण नहीं करते।

अब प्रश्न उठता है कि मुनि खड़े होकर ही आहार क्यों ग्रहण करते हैं ? इसका समाधान यह है कि बैठकर भोजन सुरुचिपूर्वक लिया जाता है, जबिक उनकी साधना में आहार की रुचिता का परित्याग रहता है। असुविधा तथा अरुचि के साथ लिया गया भोजन मुनि के बाईस परिषह के अन्तर्गत आता है।

पिच्छि कमण्डल —

मुनि पिच्छि कमण्डलु लेकर क्यो चलते है ? दिगम्बर मुनि के पास सयम तथा शौच के उपकरण के रूप मे पिच्छि कमण्डलु होते है । मानो पिच्छि-कमण्डलु स्वाव-लम्बन के दो हाथ है प्रतिलेखन शुद्धि के लिए पिच्छि की नितान्त आवश्यकता है और पागि,-पाद-प्रक्षालन के लिए, शुद्धि के लिए कमण्डलु वान्छनीय है। मयूरपिच्छि का लब भाग इतना मृदु होता है कि प्रतिलेखन से किसी सूक्ष्म जन्तु की हिंसा भी नहीं होती स्वयं मयूरी के पंख भी पिच्छि के निमित्त उपादान नहीं हो सकते । इन कारणों से मयूरपिच्छि धारण दिगम्बर साधु की मुद्रा है । पिच्छि रखने से वह नग्न मुद्रा किसी प्रमादी की न होकर त्यागी का परिचय उपस्थित करती है । "मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुद्रो नैव मन्यते"—नीतिसार की यह उनित

(शेष पृ• २६ पर)

षट्खण्डागम और गोम्मटसार

🛘 श्री एम॰ एल॰ जैन ३०, तुगलक क्रीसेंट, नई दिल्ली

षट्खण्डागम की टीका घवला में अपने से पूर्ववर्ती कई आचार्यों की गाथाएँ उद्भृत हैं परन्तु सभी विद्वानों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि जहां तक गोम्मटसार की गाथाओं का सवाल है, वे नेमिचन्द्र ने घवला से संग्रहीत की हैं। इस निष्कर्ष का मूल कारण यह है कि इस बात को अब सन्देह से परे समझा जाता है कि गोम्मटराय जिनका जयगान नेमिचन्द्र ने किया है वे कोई और नहीं गंगनरेश रायमल्ल के सेनानायक चामुन्डराय हैं जो दसवीं शताब्दि के द्वितीय चरण में हुए हैं। परन्तु क्या यह निष्कर्ष सही है ?

पं० हीरालाल शास्त्री ने पञ्चसंग्रह की अपनी प्रस्तावना पृ० ३६ में यह अनुमानलगाया है कि यह ग्रन्थ पांचवीं-छठी शताब्दि के बीच कभी संग्रहीत हुआ है। इस ग्रंथ का पहला अधिकार जीव समास है उसकी गाथा ५७ इस प्रकार है—

गइ इदिय च काए जोए वेए कसाय णाणे य।
सजम दंसण लेस्ना भविया सम्मत्त सिष्ण आहारे।।
गोम्मटसार जीव काण्ड की गाथा १४२ इस प्रकार है—
गइ इंदिए सु काए जोगे वेदे कसाय णाणे य।
संजम दसण लेस्सा भविया सम्मत्त सिष्ण आहारे।।
दोनो गाथा लगभग एक है किन्तु पञ्चसंग्रह के
'इंदिय च' 'जोए वेए' के स्थान पर गोम्मटसार जीवकाण्ड

षट्खण्डागम का सूत्र १।८।४ इस प्रकार है—
"गइ इंदिए काए जोगे वेदे कसाय णाणे संजमे इंसणे लेस्सा भविए सम्मत्त सण्णि बाहारए चे दि।"
तुलना करने से दृष्टव्य है कि गोम्मटसार गाथा के शब्द 'सु' व 'य' उक्त सूत्र मे नहीं है और 'चेदि' शब्द सूत्र मे अधिक है तथा 'संजम दसण' शब्दो में सण्तमी विभक्ति सहित 'सजमे दंसणें शब्द आए है। इन विशेषताओं को

में 'इंदिए सु' व 'जोगे वेदे' पद हैं।

छोड़ दें तो गाथा व सूत्र का अन्तर नगण्य है। यही कारण है कि धवला मे जीवकाण्ड की गाथा को उद्धृत नहीं किया गया। उद्धरण इस बात का प्रमाण होता है कि उद्धृत अंश पूर्ववर्ती होता है भविष्यवर्ती तो नहीं। ऐसी सूरत में निष्कषं यह होगा कि गोम्मटसार की संरचना धवला टीका के पहले याने सन् ६१६ के पहले हो चुकी थी। इस सिलसिले मे यह भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि नेमिचन्द्र ने अपने ग्रथों में चामुण्डराय का व वामुण्डराय ने अपने ग्रंथों में नेमिचन्द्र का नाम नहीं लिखा है। प्रचलित किंवदन्तियों व अनुमानों के आधार पर यह निश्चय कर लिया गया है कि नेमिचन्द्र के गोम्मटराय वामुण्डराय ही हैं।

जीवकाण्ड की गाथा ५६१ इस प्रकार है—
छप्पच णव विहाणं अत्थाण जिणवरो वहहाण ।
आणाए अहिगमेण व सद्हण होई सम्मत्त ॥

इस गाथा का यही स्वरूप प्रचांग्रह के जीवसमास अधिकार की गाथा सख्या १५६ में तथा पट्खण्डागम के सूत्र १।१।५ की धवला टीका में गाथा ६६ का है। अब यह गाथा वीरसेन ने गोम्मटसार से उद्भूत की, यह उसी सूरत में अस्वीकार किया जा सकता है जब कि हम गोम्मटराय व नामुण्डराय को एक मानने के निर्णय पर अटल रहे।

जीवकाण्ड की गाथा ५१२ यों है— रूसइ णिंदइ अण्णे दूसइ वहुसो य सोय भय बहुलो श्रसुषदि परिभवदि परं पसंमदि अप्पयं बहुसो। यही रूप इस गाथा का पचसंग्रह के जीव समास अधिकार की गाथा १४७ का है। किन्तु धवला की गाथा संख्या २०३ इस प्रकार है—

रूसदि णिददि अण्णे दूसदि बहुसो य सोय भय बहुलो। असुयदि परिभवदि पर पससदि अप्पय बहुलो॥ तुलना करने पर यह अन्तर दृष्टिगोचर होता है कि किया के रूप में जंवकाण्ड में 'त' के स्थान पर 'द' है। किन्तु पञ्चसग्रह में जो धवला से पहले का है 'त' का लोप है मगर घाता के शब्द विमर्श से देखा जाता है कि सूत्रों में, टीका में व उद्धरणों में कहीं 'त' का 'द', कहीं 'त' का लोप व कही अलोप है। लगता है धवनाकार ने इस विषय में किसी एक नियम का अनुसरण नहीं किया है। इससे यह शका होती है कि गाथा में किया का रूप धवलाकार ने ही बदला हो। सम्भावना अधिक यहीं है कि धवलाकार के समक्ष गोम्मटसार मौजूद था।

सन्दर्भ-नोट

ठहरता है।

- १. यह ग्रन्थ भारतीय ज्ञानधीठ काशी स १६६० में पकाणित हुआ है। प० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री ने अपने 'जैन सर्हिन्य के इतिहास' में इसका सपहकाल विक्रम की आउनी शताब्दि से पूर्व का माना है।
- २ सूत्र की भाषा पर स्वय वीरसेन को शका समाधान करता पडा । गति आदि मार्गणाअः को जीवो का आधार बनाने के लिए सत्तभी विभन्ति का निर्देश होना चाहिए था परन्तु गति, इन्द्रिय, काय, कपाय, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व और सज्ञी पदो म विभक्ति नहीं वाई जाती है। १४ पदों में में केवल ६ पदों में ही विभक्ति का प्रयोग क्यो किया जबकि सूत्र की भाषा में व्यक्तरण का ध्यान रखना आवश्यक है इस कठिनाई का जवाब बीरसेन ने 'आइ-मज्झत-वण्ण-सर लोवो' यह अज्ञात प्राकृत व्याकरण का सूत्र उद्धत वरके वह दिया कि आदि मध्य और अन्त के वर्ण चीर स्वर कालोप हो गपाहे अथवा विभावत वाले पद के पूर्ववर्ती विभिवत-रहित पदो को किला कर एक पद समझना चाहिए। यह समाधान ठीक नही, वयोकि इसके अनुसार तो सब पद विभावत रहित हो ४ र अस्तिम पद क साथ विभक्ति लगती चाहिए थी या फिर प्रत्येक पद क हाथ निभक्ति लगनी चाहिए भी। तभी सूत्र की एकरूपना होती और

शका समाधान की आवश्यकता ही नही रहती। इमलिए लगता है कि सूत्र की रचना गाया के रूप का ही अन्वय है तथा गाथा के रूप को कायम रखना ही इस विसगति का कारण है। उस दशा में स्वय पट्खण्डागम ही पचसग्रह, गोम्मटसार के बाद का

- . जैन शिलालेख सग्रह, भारतीय ज्ञानपीठ भाग ५ पृ० ५ म पेट्टतुम्बलम् (कुर्नूल, आंध्र प्रदेश) मे जिनमूर्ति के पाद पीठ पर अकित लेख कल्नड भाषा मे १२वी सदी का (लेख न० १३०) दिया हुआ है जिसमे किसी चिकब्बे नाम की महिला द्वारा गोम्मट पाइवं जिन की स्थापना का वर्णन - । तो क्या 'गोम्मट' शब्द कवल बाहुबिन की मूर्ति के लिए नही बल्कि जिन्प विशेष था स्थानविशेष का सूचक है न कि सेनापति चामण्डराय के अपर नाम का?
- ४. (a) यही कारण हो कि नेसिचन्द्र ने बीरसेन का नाम स्मरण नहीं किया ।
 - (b) पुष्पदत और भूतबिल का समय ६६-१५६ ई० माना गया है। यदि कुदकुंद २००० वर्ष पूर्व अर्थात् ई० पूर्व पहली मदी के है तो कहना होगा कि षट्-खण्डागम नी रचना समयसार के बाद की है व समय सार ही प्राचीननम आगम ग्रथ है।

(पु०२४ का शेषाश)

सारगिनत है। मुद्रा चाहे शासन की हो, धामिन वर्ग हो सर्वत्र संपेक्षित होती है। वैष्णवी शायनगतानुयायियो, शैवो, राधा स्वामी सम्प्रदायिको आदि में तिलक लगाने की पृथक-पृथक प्रस्तानी है। राजभृतों के कन्धो पर अथवा सामने वक्ष: स्थल पर तस्य निर्मित या धातुपटित मुद्रा होती है जिससे उसकी पद-प्रतिष्ठा जानी जाती है। और राजभृत्यतां की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। इसी प्रकार श्रमण परम्परा के आदिकाल से अधिकृत चिह्न के रूप में पिच्छ कमण्डलु रखने का विधान चला आया है।

विशुद्धि के लिए शौबोपकरण में कमण्डलुंकी तथा

सयमोपकरण रूप मे पिच्छि की आवश्यक गहोती है। २८ मुलगणों के अतिरिक्त भी वे मनिराज अन्य ध्रते

२८ मूलगुणों के अतिरिक्त भी वे मुनिराज अन्य श्रनेक विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। अहिंसा और अपिर्व्रह की चरम सीमा को प्राप्त ये दिगम्बर मुनिराज समस्त विश्व के आराध्य हैं। अहिंसा का इतना सूक्ष्म परिपालन इनके जीवन में होता है। ये हरी घास पर भी पैर नहीं रखते।

अतः मानव समाज की सार्थकता यह है कि उनके परम पावन जीवन के आदर्श को प्राप्त करने हेतु उन्ही के पथ पर चलने का साहस करते हुए आत्म साधना में लग सकें।

सल्लेखना अथवा समाधिमरण

🛘 डा० दरबारीलाल कोठिया

स्मरण रहे कि जैन वती-शावक या साधु की दिन्ट मे गरीर का उतना महत्त्व नही है जिलना अस्या का है, क्यों कि उसने भौतिक दिष्ट को गाँग और आध्यात्मिक दुष्टि को उपादेय माना है। अतएव वह भौतिक शरीर की उक्त उपसर्गादि सक्तटावस्थाओं में, जो साधारण व्यक्ति को विचितित कर देने वाली होती है, आत्मधर्म से च्युत न होता हुआ उसकी रक्षा के लिए साम्यभावपूर्वक गरीर का उत्सर्ग कर देता है। वास्तव मे इस प्रकार का विवेक, बुद्धि और निर्मोहभाव उसे अनक वर्षों को चिरन्तन अभ्यास और साधना द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी से सल्लेखना एक ग्रमामान्य असिधारा-वृत है, जिसे उच्च मन:स्थिति के व्यक्ति ही धारण कर पात है। सच बात यह है कि शरीर और आत्मा के मध्य का अन्तर (शरीर जड़, हेय ग्रीर अस्यायी है तथा आतमा चेतन, उपादेय और स्थायी है) जान लेने पर सल्लेखना-धारण कठिन नही रहता। उस अन्तर का ज्ञाता यह स्पष्ट जानना है कि 'शरीर का नाश अवश्य होगा, उसके लिए आवनश्वर फलदे।यी धर्म का नाश नहीं करना चाहि (, क्यों कि शरीर का नाश हो जाने पर तो दूसरा शरीर पूनः मिल सवाा है। परन्तु आहम-धर्मका नाण हो जाने पर उसका पुन. मिलना दुर्लभ है। '' अतः जो शरीर-मोही नही होते वे अह्मा और अनात्मा के अन्तर को जानकर समाधिमरण द्वारा श्रात्मा से परमाहमा की ओर बढ़ते हैं। जैन सल्लेखना मे यही तत्त्व निहित है। इसी से प्रत्येक जैन देवोपासना के अन्त मे प्रतिदिन यह पवित्र कामना करता है। ---

'हे जिनेन्द्र ! आपके जगत् बन्धु होनेके कारण मैं आपके चरणों की गरण में आया हूं। उसके प्रभाव से मेरे सब दुःखों का अभाव हो, दुःखों के कारण ज्ञानावरणादि कर्मों का नाम हो और कर्मनाम के कारण ममाधिमरण की प्राप्ति हो नपा समाधिमरण के कारणभूत सम्यक्बोध (विवेक) का वाभ हो।'

जैन सस्कृति में मल्लेखना का यही आध्यात्मिक उद्देश्य एवं प्रयोजन स्वीकार किया गया है। लौकिक भीग या उपभोग या इन्द्रादि पद की उसमें कामना नहीं की गई है। मुमुक्षु श्रावन या साधु ने जो अब तक अन-तपादि पालन का घोर प्रयत्न किया है, कष्ट सहे है, स्नात्म-शक्ति बढाई है और असाधारण आत्म ज्ञान को जागृत किंग हे उस पर सुन्दर कलश रखने के लिए वह अन्तिम समय में भी प्रगाद नहीं करना चाहता। अतएव वह जागृत रहता हुआ गल्लेखना में प्रवृत होना है।

सस्तेखनावस्था में उसे कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए और उसकी विधिक्या है? इस सम्बन्ध में भी जैन लेखकों ने विस्तृत और विशद विवेचन किया है। आचार्य समन्त-भद्र ने सत्तेखना की निम्न प्रकार विधि बतलाई है।

सल्लेखना-धारी सबसे पहले इष्ट वस्तुओ मे राग,
अनिष्ट वस्तुओ मे द्वेष, स्त्री-पुत्रादि प्रियजनो मे ममत्व
और धनादि मे स्वामित्व का त्याग करके मन को शुद्ध
बनाये। इसके पश्चान् अपने परिवार तथा सम्बन्धित
व्यक्तियो मे जीवन मे हुए अपराधो को क्षमा कराये और
स्वय भी उन्हे प्रिय वचन बोलकर क्षमा करे।

इसके अनन्तर वह स्वय किय, दूसरों से कराये श्रीर अनुभोदना किये हिंसादि पायों की निष्ठित भाव में आलो-चना (उन पर खेद प्रकाशन) करे तथा मृत्युपर्यन्त महाव्रतों का अपने में आरोप करे।

इसके अतिरिक्त आत्मा को निबंल बनाने वाने शोक, भय, अवसाद, ग्लानि, कलुषता और आकृलता जैसे आत्म-विकारों का भी परित्याग करे तथा आत्मबल एव उत्साह को प्रकट करके अमृतोपम शास्त्रवचनो द्वारा मन को प्रमन्न रखे।

इस प्रकार कवाय को शान्त अथवा क्षीण करते हुए

शरीर को भी कृश करने के लिए सल्लेखना मे प्रथमतः अन्नादि आहार का, फिर दूध, छाछ आदि पेय पदार्थों का त्याग करे। इसके अनन्तर काँजी या गर्म जल पीने का अभ्यास करे।

अन्त में उन्हें भी छोड़कर शक्तिपूर्वक उपवास करे। इस तरह उपवास करते एवं पंचपरमेष्ठी का ध्यान करते हुए पूर्ण विवेक के साथ सावधानी में शरीर को छोड़े।

इस अन्तरंग और बाह्य विधि से सल्लेखनाधारी आनद-ज्ञानस्वभाव आत्मा का माधन करता है और वर्तमाम पर्याय के विनाश से चिन्तित नहीं होता, किन्तु भावी पर्याय को अधिक ृत्यो, शान्त, शुद्ध एवं उच्च बनाने का पुरुषार्थ करता है। नम्बर से अनश्वर का लाभ हो, तो उस कोन बुद्धिमान् छोड़ना चाहेगा? फलतः सल्लेखना-धारक उन पाँच दोषों से भी अपने को बचाता है, जिनसे उनके सल्लेखना-ब्रत में दूषण लगने की सम्भावना रहती है। वे पाँच दोष निम्न प्रकार बतलाये गये हैं:—

सल्लखना ले लने के बाद जीवित रहने की आकाँका करना, कड्ट न सह सकने के कारण शीघ्र मरने की इच्छा करना, भयभीत होना, स्नेहियो का स्मरण करना और अगली पर्याय में सुखो की चाह करना ये पाँच सल्लेखना-व्रत के दोष है, जिन्हें अतिचार कहा गया है।

सल्लेखना का फल:

सल्लखना-धारक धर्म का पूर्ण अनुभव और लाभ लेने के कारण नियम से नि.श्रेयस अथवा अभ्युदय प्राप्त करता है। समन्तभद्र स्वामी ने सल्लेखना का फल बतलाते हुए लिखा है —

'उत्तम सल्लेखना करने वाला धर्मरूपी अमृत का पान करने के कारण समस्त दुःखो से रहित होकर या तो वह नि.श्रेयस को प्राप्त करता है ओर या अभ्युदय को पाता है, जहां उस अपरिमित सुखो की प्राप्त होती है।'

विद्वद्वर पण्डित आशाघर जी कहते हैं कि 'जिस महा-पुरुष ने ससार परम्परा के नाशक समाधिमरण को घारण किया है उसने धर्मरूपी महान् निधि को परभव में जाने के लिए अपने साथ ले लिया है, जिससे वह इसी तरह सुखी रहे, जिस प्रकार एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाने वाला व्यक्ति पास में पर्याप्त पाथेय होने पर निराकृत रहता है। इस जीव ने अनन्त बार मरण किया, किन्तु समाधि सहित पुण्य-मरण कभी नहीं किया, जो सौभाग्य से या पुण्योदय से अब प्राप्त हुआ है। सर्वज्ञदेव ने इस समाधि सहित पुण्य-मरण की बड़ी प्रशमा की है, क्यों कि समाधि-पूर्वक मरण करने वाला महान् आत्मा निश्चय से संसार-रूपी पिजरे को तोड़ देता है— उसे फिर ससार के बन्धन में नहीं रहना पड़ता है।

सल्लेखना में सहायक और उनका महत्त्वपूर्ण कर्तव्यः

अ। राधक जब सल्लेखना ले लेता है, तो वह उसमे बडे आदर प्रेम और श्रद्धा के साथ सलग्न रहता है तथा उत्तरोत्तर पूर्ण सावधानी रखता हुआ आत्म-साधना मे गतिशील रहता है। उसके इस पूण्य कार्य में, जिसे एक 'महान-यज्ञ' कहा गया है, पूर्ण सफल बनाने और उसे अपने पवित्र पथ से विवलित न होने देने के लिए निर्यापकाचार्य (समाधिमरण कराने वाले अनुभवी मृति) उसकी सल्लेखना मे सम्पूर्ण शक्ति एव आदर के साथ उसे सहायता पहुचाते है और समाधिमरण में उसे सुस्थिर रखते हैं। वे सदैव उसे तत्त्वज्ञानपूर्ण मधुर उपदेश करते तथा शरीर और ससार की असारता एव क्षणभगूरता दिखलाते है, जिससे वह उनम माहित न हो, जिन्हे वह हेय समझकर छोड चुका या छोड़ने का सकल्प कर चुका है, उनकी पुन. चाह न करे। आचार्य शिवार्य ने भगवता-आराधना (गा० ६५०-६७६) मे समाधिभरण-कराने वाले इन निर्यापक-मुनियो का बड़ा सुन्दर और विगद वर्णन किया ह। उन्होंने लिखा हे.—

'वे मुनि (निर्यापक) धर्मप्रिय, दृढ्श्रद्धानी, पापभीरू, परीषहजेता, देश-काल-ज्ञाता, याग्यायोग्यावचारक, त्याय-मार्ग-ममंज्ञ, अनुभवी, स्वपरतत्व-विवेकी, विश्वासी और पर-उपकारी होते हैं। उनकी सख्या श्रधिकतम ४८ और न्यूनतम २ हाती है।

'४८ मुनि क्षपककी इस प्रकार सेवा करे। ४ मुनि क्षपक को उठाने-बैठाने आदि रूप से शरीर की टहल करे। ४ मुि धर्मश्रवण कराये। ४ मुनि भोजन और ४ मुनि बान कराये। ४ मुनि देख-भाल रखे। ४ मुनि श्रारीर के मलमूत्रादि क्षेपण में तत्पर रहे। ४ मुनि वसतिका के द्वार

पर रहें, जिससे लोग क्षपक के परिणामों में क्षीम न कर सके। ४ मृनि क्षपक की आराधना को सुनकर आये लोगो को सभा मे धर्मोपदेश द्वारा सन्तुष्ट करे। ४ मुनि रात्रि रात्रि में जागें। ४ मृति देश की ऊँच-नीच स्थिति के ज्ञान में तत्पर रहें। ४ मूनि बाहर से आये-गयो से बातचीत करें अरे ४ मृति क्षपक के संगाधिमरण में विघ्त करने की सम्भावना से आये लोगों से वाद (शास्त्रार्थ द्वारा धर्म-प्रभावना) करें।' इस प्रकार ये निर्यापक मूनि क्षपक की समाधि मे पूर्ण प्रयस्त सं सहायता करते है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल की विषमता होने से जैसा अवसर हो और जितनी विधि बन जाये तथा जितने गुण के धारक निर्यापक मिल जाये उतने गुणो वाले निर्यापको से भो समाधि कराये, अति श्रेष्ठ है। पर एक निर्यापक नहीं होने चाहिए, कम-से-कम दो होना चाहिए, क्यों कि अवेला एक निर्यापक क्षपक की २४ घण्टे सेवा करने पर थक जायगा और क्षपक की समाधि अच्छी तरह नही करा सकेगा।"

इस कथन से दो बाते प्रकाश में आी है। एक तो यह कि समाधिमरण कराने क लिए दो से कम निर्यापक नहीं होना चाहिए। सम्भव है कि क्षपक की समाधि अधिक दिन तक चले और उस दशा में यदि निर्यापक एक हो तो उसे विश्वाम नहीं मिल सकता। अतः कम-से-कम दो निर्यापक तो होना ही चाहिए। दूसरी बात यह कि प्राचीन काल में मुनियों कि इतनी बहुलता थी कि एक-एक मुनि की समाधि में ४८, ४८ मुनि निर्यापक होते थे और सपक की समाधि को वे निविध्न सम्पन्न कराते थे। ध्यान रहे कि यह साधुओं की समाधि का मुख्यत। वर्णन है। श्रावकों की समाधि का वर्णन यहां गीण है।

ये निर्यापक क्षपक को जो कल्याणकारी उपदेश देते तथा उसे सल्लेखना मे सुस्थिर रखते है, उसका पण्डित आशाधर जो ने बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। वह कुछ यहाँ दिया जाता है—

'है क्षपक ! लोक में ऐसा कोई पुद्गल नहीं, जिसका तुमने एक से अधिक बार भोग न किया हो, फिर भी यह तुम्हारा कोई हित नहीं कर सका। पर वस्तु क्या कभी आत्मा का हित कर सकती हैं ? आत्मा का हित तो उसी के ज्ञान, संयम ऑर श्रद्धादि गुण ही कर सकते हैं। अतः बाह्य वस्तुओं से मोह को त्यागो, विवेक तथा संयम का भाश्य लो। और सदैव यह निचारों कि मैं अन्य हूं और पुद्गल श्रन्थ है ! 'मैं चेतना हूं, ज्ञाता-द्रष्टा हूं और पुद्गल अचेतन है, ज्ञान-दर्शन रित है। मैं श्रानन्दघन हूं और पुद्गल ऐसा नहीं है।'

'हे क्षपकराज! जिस सल्लेखना को तुमने अब तक धारण नहीं किया था उसे धारण करने का सुअवसर तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। उस आत्महितकारी सल्लेखना मे कोई दोष न आने दो। तुम परीपहो — क्षुधादि के कच्छो से मत घबडाओ। वे तुम्हारे आत्मा का कुछ बिगाड नहीं सकते। उन्हें तुम सहनशीलता एव धीरता से सहन करों और उनके द्वारा कभीं की असख्यगुणी निर्जरा करो।'

'हे आराधक! अत्यन्त दु खदायी मिण्यात्व का वमन करो, सुखदायी सम्यक्त्व की आराधना करो, पचपरमेषठी का स्मरण करो, उनके गुणो में सतत अनुराग रखो और अपने शुद्ध ज्ञानोपयोग मे लीन रहो। अपने महावतों की रक्षा करो, कषायो को जीतो, इन्द्रियो को वश में करो. सदैव आत्मा मे ही आत्मा का ध्यान करो, मिध्यात्व के समान दु खदायी और सम्यक्तव के समान सुखदायी तीन लोक म अन्य कोई वस्त नहीं है। देखों, धनदत्त राजा का सघ श्री मन्त्री पहले गम्य दृष्टि था, पीछे उसने सम्यक्तव की विराधना की और मिथ्यात्व का सेवन किया, जिसके कारण उसकी आँखे फूट गई और ससार-चक्र में उसे घूमना पड़ा। राजा श्रेणिक तीत्र मिथ्यादृष्टि था, किन्तु बाद की उसते सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, जिसके प्रभाव से उसने अपनी बँधी हुई नरक की स्थिति को कम करके तीर्थंकर-प्रकृति का बन्ध किया और भविष्यकाल में वह तीर्थंकर होगा ।'

'इसी तरह हे क्षपक ! जिन्होंने परोषहो एव उपसगीं को जीत करके महावृतों का पालन किया, उन्होंने अभ्युदय और नि.श्रेयस प्राप्त किया है। सुकमाल मुन्त को देखों, वे जब वन में तप कर रहे थे और ध्यान में मग्न थे, तो श्रृगाजिनी ने उन्हें कितनी निर्दयना से खाया। परन्तु सुकमाल स्वामी जरा भी ध्यान से चिर्चालत नहीं हुए और घोर उपसर्ग सहकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। शिवभूति महामुनि को भी देजों, उनके सिर पर ऑधी से उड़कर

घास का ढेर आ पड़ा, परन्तु वे आत्म-ध्यान से रत्ते म र भी नहीं डिगे और निश्चल भाव से शरीर त्यागकर निर्वाण को प्राप्त हुए। पाँचो पाण्डव जब सपस्या कर रहे थे, तो कौरवों के भानजे ग्रादि ने पुरातन बैर निकालने के यिए गरम लोहे की साँकलो से उन्हें बाँध दिया और कीलियाँ ठोक दी, किन्तु वे अडिग रहे और उपसर्गों को सह कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। युधिष्ठर, भाम और अर्जुन मोक्ष गये तथा नकुल, सहदेव सर्वार्थसिंडिको प्राप्त हुए। विद्युच्चरने कितना भारी उपसर्ग सहा और उसने सदगति पाई।

'अतः हे आराधक े तुम्हे इन महापुरुषो को अपना आदर्श बनाकर धीर-वीरता से सब कब्टो को सहन करते हुए आत्म-लीन रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी समाधि उत्तम प्रकार से हो और अभ्युदय तथा नि.भ्रेयस को प्राप्त करो।'

इस तरह निर्धापक मुनि क्षपकको समाधिमरण में निश्चल और सावधान बनाये रखते हैं। क्षपकके सजिधि-मरण रूप महान् यज्ञ की सफलना में इन नियोपक साधुवरों के प्रमुख एवं अद्भितीय सहयोग होने की प्रशसा करते हुए आचार्य शिवार्य ने लिखा है —

'वे महानुभाव (निर्यापक मुनि) घन्य है, जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर बड़े आदर के साथ क्षपक की सल्लेखना कराते हैं।

सल्लेखना के भेद:

जैन शास्त्रों में शारीर का त्याग तीन तरह से बताया गया है — एक च्युत, दूसरा च्यावित और तीसरा त्यक्त।

- प्. चयुत जो आयु पूर्ण होकर गारीर का स्वतः
 छटना हे वह च्युत शारीर-त्याग (मरण) कहलाता है।
- २. च्यावित -- जो विष-भक्षण, रक्त-क्षय, धानु-क्षय, शस्त्र-घात, सक्लेश, अग्निदाह, जल-प्रवेश, गिरि-पतन

आदि निमित्त कारणों से शरीर छोड़ा जाता है वह च्यावित शरीर-त्याग (मरण) कहा गया है।

३. त्यक्त — रोगादि हो जाने और उनकी असाध्यता तथा मरण की आमन्तता ज्ञात होने पर जो विवेक सहित सन्यासक्य परिणामों से शरीर छोड़ा जाता है, वहुत्यक्त शरीर-स्थाग (मरण) है।

इन नीन तरह के शरीर-त्याग मे त्यक्तरूप शरीर-त्याग मर्वश्रेष्ठ और उत्तम माना गया है, क्योंकि त्यक्त अवस्था मे आत्मा पूर्णतया जागृत एव सावधान रहता है तथा कोई सक्लेश परिणाम नहीं होता।

इस त्यक्त शरीर—मरण को ही समाधि-मरण, मन्यास-मरण, पण्डित-भरण, वीर-मरण और सल्लेखनामरण कहा गया है। यह सल्लेखनामरण (त्यक्त शरीरत्याग) भी तीन प्रकार का प्रतिपादन किया गया है - -

भक्तप्रत्याख्यान, २. इंगिनो और ३. प्रायोपगमन ।

9. भक्तप्रत्याख्यान— जिस शरीर-त्याग में अन्त-पान को धीरे-घीरे कम करते हुए छोड़ा जाता है उसे भक्त-प्रत्याख्यान या भक्त-प्रतिज्ञा-सल्लेखना कहते हैं। इसका काल-प्रमाण न्यूनतम अन्तर्मृहूर्त है और अधिकतम बारह वर्ष है। मध्यम अन्तर्मृहूर्त से ऊपर तथा बारह वर्ष से नीचे का काल है। इसमें आराधक आत्मातिरिक्त समस्त पर-वस्तुओं से रागद्वेषादि छोड देना है और अपने शरीर की टहल स्वयं भी करता है और दूसरों से भी कराता है।

२. इंगिनी "-जिस शरीर-त्याग मे क्षपक अपने शरीर की सेवा-परिचर्या स्वयं तो करता है, पर दूसरो से नहीं कराता उसे इगिनी-मरण कहते हैं। इसमे क्षपक स्वय उठेगा, स्वय बैठेगा और स्वय लेटेगा और इस तरह अपनी समस्त कियाएँ स्वय ही करेगा। वह पूर्णतया स्वाव-लम्बन का अध्यय ले लेता है।

(क्रमशः)

सन्दर्भ-सूची

- १. आशाधर, सागारधर्मामृत ६-७।
- २. भारतीय ज्ञानपीठ पूजाजलि पृ० ८७।
- ३. समन्तनद्र, रतनक० धावका० ४, ३-७।
- ४. वही ५, ८ ।
- प्र. वही प्र, ६।

- ६. आशाधर, सागारधर्मा० ७-५८, ८२७, २८।
- ७. शिवार्य, भगवती आराधना, गा० ६६२-६७३।
- द. सागारधर्मामृत द-१०७ I
- ८. भ॰ आ०, गा० २०००।
- १०. ग्रा० नेमिचन्द्र, गो० क०, गार्० ४६, ५७, ५८।
- ११. वहीं गा० ६१।

समाज और जैन-विद्वान्

🔲 पद्मचन्द्र शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

कभी हमने एक पंक्ति दोहराई थी—'हम यू ही मर मिटेंगे तुमको खबर न होगी।' उक्त पंक्ति सिद्धान्तशास्त्री पं० बालचन्द्र जी के हैदराबाद में १७ अप्रैल ६६ को स्वर्गवास के बाद पुनः सार्थक हुई। उक्त स्थिति विद्वानो के सन्मान के प्रति समाज की उपेक्षित मनोवृत्ति को प्रकट करने के लिए काफी है। पंडित जी चले गये और देर से— एक मास बाद समाचार पत्र ने बताया। काश, होता कोई लक्ष्मी-सग्राहक या साधारण-सा भी नेता तो खबर बिजली की भांति फैल जाती। खेद है विद्वानो के प्रति समाज की ऐसी मनोवृत्ति पर।

कुछ का ख्याल है कि शायद, समाजप्रमुख आदि की एक आवाज मात्र पर विद्वान् का किन्ही उत्सवां में सहज भाव से उपस्थित हो जाना जैसी, विद्वान की उदारता ही उसकी उपेक्षा में मुख्य कारण हो। विद्वान् को एक पत्र मिलता है कि — 'ठहरने, भोजन और बाने-जाने के किराए की व्यवस्था रहेगी' और विद्वान् पहुंच लेता है। यदि ऐसे अवसरों पर मुख्य आयोजक, सवारी आदि की अनुकूल व्यवस्था करके विद्वान् को ससन्मान स्वयं लेने आते और सन्मान सहित वापिस पहुंचाने के उपक्रम करते तो विद्वानों का सम्मान कायम रहा होता। गुरु गोपालदास जी आदि के समय में ऐसा ही चलन रहा। दूसरा कारण है—दान में दी जाने योग्य आत्मोद्धारकारी धर्म-विद्या का विद्वान् द्वारा बेच। जाना और त्याज्य धन (पैसा परिग्रह) का संग्रह किया जाना आदि।

हमारी दृष्टि मे श्री पं० बाल चन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री गोलापूर्व समाज मे अपने समय के सिद्धान्त के सर्वोच्च ज्ञाता थे। पंडित जी का जन्म भासी जिले के सोरई ग्राम में ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या सं० १६६२ को हुआ। आपके पिता का नाम श्री अच्छेल।ल सौर मातुश्री का नाम उजियारी था। १२ वर्ष की शायु मे माता-पिता का वियोग

सहना पड़ा । आपने सन् १६२१ से १६२८ तक स्याद्वाद विद्यालय वाराणसी मे रहकर सिद्धान्त व न्यायशास्त्र का अध्ययन किया। पहित जी के ठोस ज्ञान के साक्षी उनके द्वारा किए गए धवलादि के अनुवाद और अनेक सम्पादन है। प्रारम्भ मे आप सन् १६२८ से १६४० तक जारखी, गुना, चौरासी मथुरा, उज्जैन आदि मे अध्यापन कार्य करते रहे। सन् १६४० से धवला कार्यालय अमरावती और फिर सोलापुर ग्रन्थमाला मे संपादन आदि कार्य करते रहे। सन् १६६६ से १६७६ तक वीर सेवा मन्दिर दिल्ती मे 'जैन लक्षणावली' आदि का संगादन और अन्य ग्रन्थों के अनुवादादि करते रहे। पडित जी ने तिलोय-पण्णत्ति, धवला, जम्बूदीवपण्णत्ति सग्हो, आत्नानुगासन, पद्मनदि पंचविश्वतिका, लोकविभाग, पूण्याश्रव कथाकोश आदि के अनुवादादि किए। इसके अलावा आपने ज्ञाना-णंत, धर्म परीक्षा, सुभाषित रत्नसदोह के अनुवाद भी किए। पडित जी की अन्तिम मौलिक रचना 'षट्खण्डागम परिशीलन' है जिसे ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया है। बीर सेवा मन्दिर सं प्रकाशित 'जैन लक्षणावली' (नीन भागों मे) अपूर्व कोश है--इसमे श्वेताम्बर व दिगम्बर दोनों पथो के मान्य आगम-सम्मत पारिभाषिक शब्द (सोद्धरण) दिए गए है श्रीर उनका पूर्ण खुलासा दिया गया है। जैन समाज मे ऐसा सर्वाङ्गीण कोश श्रभी तक देखने मे नही आया!

जैन विद्वानों की अपनी एक परिषद् है—विद्वानों का परस्पर ध्यान रखने एव विद्वत्तापूर्ण शास्त्रीय कार्यों को पूर्ण करना उसका उद्देश्य है। पिंडत जी उक्त परिषद् के प्रतिष्ठित सदस्य थे। अतः परिषद् ने अवश्य समाचार पत्रों में स्वर्गीय को श्रद्धाजिल अपंग के समाचार भेजे होंगे! पर, हमारे देखने में नहीं आए, हां, काफी दिनो बाद बीर-वाणी सम्पादकीय में समाचार मिले—जैन सदेश ने मासवाद समाचार दिए और गजट ने डेढ मास बाद।

वीर सेवा मन्दिर की कार्यकारिणी की वैठक में मान्य पंडित जी के प्रति श्रद्धाजिल अपित की गई और पडितजी की सज्जनता, सादगी, विद्वता और शालीनता का गुण-गान किया गया।

कुछ कहते है कि - जैन समाज में जैन सिद्धान्त के ज्ञाता को पंडित कहा जाने का चलन रहा है और अनीत में यह पद सर्वोच्च पद माना जाता था। पंडित को ज्ञान के साथ आचारवान होना भी जरूरी था। तब लक्ष्मी भी पंडित-पद की दासी थी और अच्छे-अच्छे नामी सेठ-साह-कार भी पडितो के सन्मान में पलक-पावड़े बिछाए रहते थे- गभी जन पडितों का मुंह जोहते थे कि कब उनके मुख से किसी सेवा का आदेश मिले। पर, आज सरस्वती ने लक्ष्मी के चरण पकड़ रखे है---अधिकांश पड़ित भी लक्ष्मी देवी की उवासना में लग बैठे है। कोई आत्मसाधक-धार्मिक कार्यों--पूजा, पाठ, प्रतिष्ठा और विधानादि को लक्ष्मी-संचय का माध्यम बना बैठे। वे इनके बदले दक्षिणा में बड़ी राशियाँ तक वसूलने में लगे है---किन्ही न इस व्यापार के लिए साधुओं को पकड़ रखा है तो किन्ही ने किसी संस्था को । कोई किन्ही अन्य बहानी से लक्ष्मी का दासत्व स्वीकार कर रहे है। गोया, वे बरसो की सरस्वती उपासना (जो उन्होंने विद्यालयों में की थी) को शिव-मार्ग के स्थान पर ससार बढाने का साधन बना बैठे है। क्या, जैनशिक्षा मे परिग्रह-सचय के उपदेश की ही प्रमुखता है? विद्वान इसे सोचे।

कृष्ठ लोगों के ख्याल में हुआ यह कि कभी पूर्व समय में पंडित हिम्मत हार बैठे और उन्होंने आत्म-साधना के स्थान पर पेट-साधना को प्रमुख बना लिया—वर्षों तक धर्मशास्त्र पढ़ने के बाद भी उनकी दृष्टि परिग्रह—पैसे पर जा अटकी और वह इसलिए कि हमारा गुजारा कैसे होगा? उसने इम तथ्य को नहीं सोचा कि चारित्रवान् ठोस ज्ञानी की आवश्यकताएँ कभी अधूरी नहीं रहती—उन्हें आज भी हाथो-हाथ उठाया जा सकता है। हाँ, जिनका पाण्डित्य खोखला हो और कच्चा चारित्र हो—उन्हें अवसर खोजने और तरह-उरह के प्लान (Plan) बनाने पड़ते हैं—रटन्त भाषा के धनी व कोरे व्याख्याता हो ऐसा करने को मजबूर होते हैं और ज्ञान और चारित्र में अध-

कचरे ऐसे ही लोगों के कारण आज समाज में पंडित के प्रति हीन-भावना का उदय हुआ है—कई लोगों की तो पडित नाम से भी चिढ़ जैसी हो गई है।

हमे याद है-एक दिन किसी ने एक ज्ञाता-चारित्र-पालक को पिंडत नाम से संबोधित किया, और दूसरे ने ऐमें संबोधन देने से उसे रोका। वे बोले - इन्हें पंडित मत कहो; भाई सा० जैसे सबोधन से सबोधित करो। उन्होंने कहा कि क्या आप हो नहीं मालून कि आज के अधिकांश पडित नामधारियों की स्थिति क्या हे ? उनमे बहुतेरे तो ज्ञानशन्य (भात्र उपाधिधारी) और जैन के नियम उप-नियमों के पालन से हीन है, कई ने धर्म जैसी विद्या को पेट-पूर्ति का साधन बनः रखा है। भला, जिन्होंने जीवन भर जिनवाणी को पढा--और उसके उपयोग करने को छोड सांसारिक वासनापूर्ति के साधनो को एकत्रित करने मे जुट गए, वे पडित कसे हो सकते है ? इनमें कितनेक विवाह-सबन्धो की दलाली कर रहे है, तो कोई विवाह, अनुष्ठान, पतिष्ठा और अचकल्याणक आदि के माध्यमो से गहरी रकमे एठ रहे है। वे बोले - हमारी दृष्टि से तो कुछ के गलत कारनामों से पूरा (श्रेष्ठ भी) पंडित समाज बदनाम हो गया है। अतः अधिकांश लोगो की धारणा पांडत उपाधिमात्र से हट गई है। कई बार तो यह उपानि विवाह-सबन्ध में भी आड़े आकर अच्छे सम्पन्न रिश्ते नहीं मिलने देती, आदि:

उक्त टिप्पणीकार को हमने विद्वानों के पक्ष में बहुत कुछ कहा। आखिर, क्यों न कहते—हम भी तो पंडित है, पद की अवहेलना की सुनते ? हमारे साथियों को भी गुस्सा आना स्वाभाविक है—सभी तो च्युत जैसे नही— अच्छे भी है। अस्तु: क्षमा हमारा भूषण है, इसलिए हमने समलकर मौन धारण किया पर,

हम मोचते है—जैनधर्म शांध का धर्म है और इसमें स्व-शोध को प्रमुखता दी गई है—फिर चाहे वह शोध आत्मा की हो या शुद्धात्मा बनने के लिए उसके साधक अन्तरग-बाहरग चारित्र की शोध हो। ऐसी ही शोध पहित का विषय है। पर, वर्तमान मे उक्त शोध का स्थान बहुनतया पुरातत्त्व, इतिहास और भूगोल जैसी वाह्य-शोधों को मिल बैठा है। हम आए दिन पढ़ते हैं—

ऋषभ के समय और भरत-भारत आदि के नामकरण की खोज, गणित के बहु आयामी प्रश्नों के हल की खोज। कोई ऋषभ और शिव को एक व्यक्तित्व सिद्ध करने की खोज मे है, तो कोई ऋषभ के काल को ईसापूर्व ५६२२-४०१६ बतला कर जैनियों को पुनर्विचार के लिए प्रेरित करने मे लगा है। गोया, प्रकारान्तर से वह चेलंज दे रहा हो कि जब ऋषभ का काल लगभग ५००० वर्ष है तब बीच के शेष तीर्थंकरों के समय को अवकाश ही कहाँ? कोई महावीर के समय को विवादास्पद अना रहे है। कुन्दकुन्द के समय के विवाद मे तो हम आए दिन ही पढ़ रहे है। किन्ही २ साधुओं की प्रवृत्ति भी बाह्य (पर-) शोधों में ही है खेद;

पता नहीं, लोग क्यो स्व-शोधपरक जैन सिद्धान्त को जड-शोधों से जोड रहे हैं। जगह-जगह विभिन्न नामों के शोध-सस्थान खोल रहे हैं। हमें तो ऐसा भी सन्देह हो रहा है कि निकट भविष्य में कोई ऐसा शोध-सस्थान न खोलना पड़ जाय जो इस खोज को करें कि उपलब्ध तथा कियत आगमों में जिनवाणी कौन सो है और पंडितवाणी कौन-सी है? क्योंकि आज जिसके मन में जो जैसा आ रहा है—टीकाओ, व्याख्याओं में वैसा हो लिख रहा है और सभी को जिनवाणी रूप में पढ़ा जा रहा है, आदि। सभी प्रश्नों के हल खोजने चाहिए।

विद्वानों के बारे में---

नि:सन्देह जैनधर्म की रक्षा और प्रचार में विद्वानों का पूरा भाग है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। आज हमारा जो अस्तित्व है और कुछ तन कर खड़े हो सकते है वह इन्हीं की कृपा का फल है। इन्होंने आड़े समयों में भी धर्म की रक्षा की है। समाज इनके उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। हमें तब दुख होता है जब समाज विद्वान् की जायज दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से जी चुराता है और उसे अधीन समझने के बाद भी उतना नहीं देता जिससे वह ससन्मान गुजारा कर सके। फलता वह अन्य मार्ग निकाल लेता है—उसका दोष नहीं। हाँ, उसका इतना मात्र दोष हो तो हो कि वह गृहस्थी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। स्मरण रहे—अब नए विद्वानों का निर्माण रुद्ध है और पुराने धीरे-धीरे बीत रहे

हैं। अतः नव-निर्माण के लिए समाज को सोचना चाहिए और पडित पद का सन्मान कायम रहना चाहिए।

स्मरण रहे कि ज्ञानसाधना मे सतर्क आचारवान् पंडित का दर्जा किसी आचारहीन साधु से कही श्रेष्ठ है। जैसे एक सच्चे साध् को मूनि-मार्ग मे स्थिरता के लिए पहिले से ती परीषहों के सहने का अभ्यास करना होता है वैसे ही सच्चे पण्डित को अपने पाण्डित्य-पद की रक्षार्थ तंग-दस्त रहने का अभ्यस्त होना जरूरी है-उसे आगत कब्टो को सहते रहना चाहिए। यदि कब्ट न आधितो उन्हें बुलाकर उनका मुकाबला करना चाहिए। ऐसे मे ही उसका पद प्रतिष्ठित रह सकता है। अन्यथा, सम्भव है कि पैसा-सप्रह उसे मजबूर कर विलासी और उच्छक्कल बनादे और वह अपनी ज्ञान-साधना से च्यूत होकर चरित्र-भ्रष्ट तक हो जाय। या अपंडितो के झुण्ड मे जा बैठे --- जैसा कि प्रायः हो रहा/हो गया/हो चुका है। यदि हमारा विद्वान् भर्तृ हरि महाराज के 'त्वं राजा वयमप्युपासितग्रवः, प्रजाभिमानोन्नता.' जैसे पाठ को पून. पुन: दोहराता रहे तो उसकापद पुन, सुरक्षित हो सकताहै।

प्रसग मे तगस्ती उपलक्षण है। इसमे अर्थ और यस दोनो की कामनाएँ भी सम्मिलित है। जब कोई अभिनदन करता है या कराता है, अभिनन्दन ग्रंथ के साधन जुटाता-जुटवाता है, पुरस्कार और भेंट आदि देता-लेता है, तब दोनो ही पक्ष गिर जाते है—देने वाना 'मैं गृहीता से ऊँवा हू—मैंन उसका सन्मान किया' और लेने वाला 'इसने मुझे ऊँवा उठाया अतः इसकी हर बात का मुझे समर्थन करना चाहिए' आदि जैसे भाव होने के कारण स्व-पद में स्थिर नहीं रह पाते।

हमारी बृष्टि से तो यदि जीव सम्यग्दृष्टि है तो वह स्वर्ग मे अवश्य पाश्चात्ताप करता होगा कि उसका अस्थायी और निर्धंक अभिनन्दन किसी पाप में निमित्त क्यों बना? क्या अभिनन्दन ग्रन्थ मे व्यय होने वाली विपुलराणि किन्ही असहाय जरूरतमन्दों की आवश्यकतापूर्ति कर उन्हें सुख-समृद्ध न बनाती? या कितने ही गृहीता तो इस भव मे 'जहां मिले तवा, परात, वहां गांवें सारी रात' जैसी प्रवृत्ति वाले भी हो सकते है। फलतः उक्त सभी प्रसंगो को सोचकर विद्वान् प्रवृत्ति करे, तभी कह्याएं। सम्भव है। □

कागज प्राप्ति :--श्रीमती श्रंगूरी देवी जैन (धर्मपत्नी श्री शान्तिलाल जैन कागजी) नई दिल्ली-२ के सौजन्य से ।

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

भै नग्रन्य-प्रशस्ति सग्रह, भाग १: सस्कृत ग्रौर प्राकृत के १७१ ग्रप्रकाशित ग्रन्थो की प्रशस्तियों व	हा मंगलाच	₹oj
महित ग्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो ग्रीर पं परमानन्द शास्त्री की इतिहास-	विषयक सार्वि	हित्य-
परिचयात्मक प्रस्तावना से ग्रलंकृत, सजिल्द ।	• • •	Q-00
जैनप्रन्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ भप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपृ	(णं संग्रह। न	वपन
प्रत्यकारो के ऐतिहासिक प्रंथ-परिचय ग्रीर परिकिष्टो सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री	। सजिल्द।	\$ × - 0 0
समाधितन्त्र ग्रीर इष्टोपदेश : ग्रव्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित		५-५ •
अवणबेलगोल और दक्षिण के ग्रन्य जैन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन	•••	₹-••
भैन साहित्य घौर इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ स रू या ७४, सजिल्द ।		9-00
कतायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना भाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणवराचार्य ने की, जिस	पर श्री	
यतिवृषभाचार्यं ने पन्द्रह सौ वर्षं पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूर्णिसूत्र लिखे । सम्पादक	पं हीराना	लजी
सिद्धान्त-शास्त्री। उपयोगी परिशिष्टो और हिन्दी भनुवाद के साथ बढ़ साहज के १०००	से भी प्रधि	वक
पृष्ठों मे । पुष्ट कागज ग्रौर कपड़े की पक्की जिल्द ।	• • •	24 00
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : सपादक पं व बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री		१२-०•
भाषक धर्म संहिता: श्री दरयावसिंह सोधिया		4-00
भैन सक्षणावली (तीन भागों में) : स॰ प॰ बालचन्दासद्धान्त शास्त्री	प्रत्येक भा	14 go-e e
जिन ज्ञासन के कुछ विवारणीय प्रसंग . श्री पद्मवन्द्र शास्त्री, मात विवयो पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण	विवेचन	२-००
मूल जैन संस्कृति अपरिग्रहः श्री पद्मवन्द्र शास्त्री		₹-0●
Jaina Bibliography Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of Ja	ain-	
References.) In two Vol. (P. 1942)	Per set	600-00

मम्पादन परामर्शदाना : श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक : श्री पदाचन्द्र शास्त्री प्रकाशक—बाबूलाल जैन वक्ता, वीरसेवामन्दिर के लिएमुद्रित, गीना प्रिटिंग एजेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५३

BOOK-POST

वीर सेवा मन्दिर का त्रमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक: श्राचार्य जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर')

वर्ष ४२: कि० ३

जुलाई-सितम्बर १६८६

इस अंक में—	
ऋम विषय	g0
१. ऐस ा मोही क्यो न?	8
२. कनकक्रीति नामके विभिन्त गुरु —डा० ज्योतिप्रसाद जैन	7
३. मिथ्यात्व ही मिथ्यात्च के बंघ का कारण	
──श्री मुन्नालाल प्रभाकर	3
४. अज्ञात कायस्य कवि जिन्धर्मी ध्यारे लाल	
सुषमा राहुल	6
५. दर्शन पाहुड . एक चिन्तन—डॉ७ कस्तूरचन्द 'सुमन'	3
६. दिगम्बर मुनिबाब्लान जैन कलकत्ता वाले	₹\$
७ क्याक भी मृत-धर्मरक्ष पर्वभी होगा?	
श्री। दिग्दर्शन वरण जैन	१५
द, समन्वय मे अपने को न भूले	
—श्री विमल प्रसाद जैन	18
६. सल्लेखना और समाधिमरण	
—डॉ॰ दरबा री लाल कोठिया	१७
१०. शुद्धि पत्र धवला ३पं० जवाहरलाल शास्त्री	२०
११. मनमानी व्याख्याओं का रहस्य क्या है ?	
—वद्मचन्द्र शास्त्री	२४
१२. मुनि-रक्षा परम श्रहिंसा है-सपादक	38
१३. अग्रिम चेतावनी-श्री सुभाष जैन आवरण	7
१४. आगमो से चुने ज्ञानकण	İ
—श्री शान्तीलाल जैन कागजी	8

प्रकाशक :

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

अग्रिम चेतावनी : सावधान !

※※※※※※※※☆☆※※※※※※※※※※※※※※※※※※

मै नेता नहीं, पर बिन्ती तो कर ही सकता हूं कि -- "जिनका नायक नहीं होता वे नष्ट हो जाते हैं और जिनके कई नायक होते है वे भी नष्ट हो जाते है।" आज धर्म के विषय में जैन के अधिसंख्य श्रावक और मृनि इसी दशा से गुजर रहे है प्रायः चारो संघ निरकुश है, मनमानी कर रहे हैं और कथित नेतागण मौन है। भला, ये कंसा नेतृत्व ? जिसमें बाड़ हो खेत को खाये जा रहो हो ? हम समझे है कि यह सब एक सबल-नेतृत्व के अभाव और निर्बल-बहुनेतृत्व के सद्भाव का ही परिणाम है।

ऐसे नाजुक दौर में सब नेता पंथ-गत नेतृत्व को किनारे रख, मिल बैठें तथा सबल ओर निष्पक्ष एक धार्मिक नेतृत्व का निश्चय करें तथा उस नेतृत्व में 'धर्म-मार्ग-रक्षा' को समस्या को सुलझाये-शिथिआचारियों में सुधार लाएँ। अन्यथा, वह दिन दूर नहीं जब दबी जुबान में काना-फूसी करने वाले खुलकर कहने को मजबूर होंगे कि ये और इनके गुरू तथा इनका धर्म सभी ढोंग है। और तब श्रावकों और दि॰ जैन मुनियों की चर्चा केवल प्राचीन-शास्त्रों तक ही सीमित रह जायगो। कहीं ऐसा न हो कि हम हाथ मलते ही रह जाँय?

सुगाय जैन महासचिव, वीर सेवा मन्दिर **※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※**

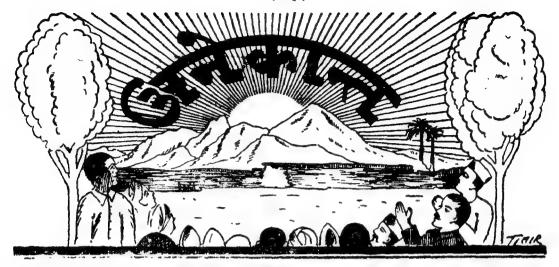
विद्वान् लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते हैं । यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

餐餐餐餐餐餐餐餐餐餐餐餐餐餐餐店的餐餐餐店

कागज प्राप्ति . —श्रीमती श्रंगूरी देवी जैन (धर्मपरनी श्री शान्तिलाल जैन कागजी) नई विल्ली-२ के सौजन्य से ।

आजीवन सदस्यता शुल्क : १०१.०० रु०

घोग् घईप्

षरमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् । सकलनयविस्तरितानां विरोधमधनं नमाम्यनेकान्तम्॥

वर्ष ४२ किरण ३ वीर-सेवा मन्दिर, २१ दियागंज, नई दिल्ली-२ वीर-निर्वाण संवत् २४१४, वि० सं० २०४६ जुलाई-सितम्बर १६८६

ऐसा मोही क्यों न अधोगति जावे ?

ऐसा मोही क्यों न अधोगित जावै,
जाको जिनवाणी न सुहावै।।
वीतराग सो देव छोड़ कर, देव-कुदेव मनावे।
कल्पलता, दयालता तिज, हिंसा इन्द्रासन बावै।।ऐसा०।।
रुचे न गुरु निर्ग्रन्थ भेष बहु, परिग्रही गुरु मावै।
पर-धन पर-तिय को अभिलावै, अशन अशोधित खावै।।ऐसा०।।
पर को विभव देख दुख होई, पर दुख हरख लहावै।
धर्म हेतु इक दाम न खरचे, उपवन लक्ष बहावै।।ऐसा०।।
ज्यों गृह में संचे बहु अंध, त्यों वन हू में उपजावै।
अम्बर त्याग कहाय दिगम्बर, बाधम्बर तन छावै।।ऐसा०।।
आरंभ तज शठ यंत्र-मंत्र करि जनपे पूज्य कहावै।
धाम-बाम तज दासी राखे, बाहर मढ़ी बनावै।।ऐसा०।।

कनककोर्ति नाम के विभिन्न गुरु एवं मुनि

-इतिहास मनीषी, विद्यावारिधि स्व० डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन

शिलालेख सग्रहों, प्रशस्ति संग्रहों और इतिहास-पुस्तकों में अब तक कनककीित नाम के जिन १० गुरुग्रो का उल्लेख मिल सका है, उनका यथासम्भव कालकमानु-सार संक्षिप्त विवरण निम्नवंत है:

- १. एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड दस, पृ० १४७ तथा पी० बी० देसाई कृत 'जैनिज्म इन साउथ इण्डिया एण्ड सम जैन एपीग्राफ्स, (शोलापुर, १६५७) में पृ० २२ पर वह कनककीति देव, जो गग-नरेशों के प्रसिद्ध विद्वान एवं धर्मात्मा जैन ∫महासेनापित श्री विजय के समाधिमरण स्मारक लेख के अनुसार उक्त राजपुरुष के गृथ थे (समय लगभग ८०० ई०)।
- २. पेनगोल्ड के एक जैन व्यापारी के निषिधि लेख में उसके गुरु के रूप में उल्लिखित कनककीर्ति देव। (जैन शिलालेख सँग्रह, व्यण्ड चार, लेख स॰ ५६३)।
- ३. 'कषाय-जग-भावना' अपरनाम 'कषाय-जय-चत्वा-रिशत' (सस्कृत पद्य) के रचियता कनककीर्ति मुनि (सगय लगभग १२वी शती ई०)। (प्रशस्ति सग्रह, आरा, प्रशस्ति स० १७१-१७३)।
- ४. भक्र (गुलबर्ग, मैमूर) के जिनमदिर की त्रि-मूर्ति के पादपीठ पर उसके प्रतिष्ठायक रूप में अकित मुनि कनवकीर्ति (समय लगभग १३वी भती ई०)। (जैन शिलालेख सग्रह, खण्ड पाँच, लेख १५८)।
- ५. महाकवि रईधू के 'सन्मति जिनचरित' (समय लग-भग १४४० ई०) में उल्लिखित सिद्धसेन के शिष्य कनककीति मुनि। (प्रशस्ति सग्रह, वीर सेवा मदिर, भाग दो, ३५)
- ६. 'ग्रब्टाह्मिकोद्यापन' तथा 'नदीश्वर-पक्ति-जयमाल' (सस्कृत) के कर्ता कनककीर्ति । (प्रशस्ति स० १७३, प्रशस्ति सग्रह, आरा)
- ७. ईडर के भट्टारक कनककीर्ति, जिन्होने १८७५ ई∙

- में कुंचलगिरि पर देशभूषण-कुलभूषण मंदिर का जीगोंद्धार कराया था। (प॰ नाथूराम प्रेमी कृत 'जैन साहित्य और इतिहास', द्वितीय सस्करण, पू॰ २१२, डा॰ कैलाशचद जैन कृत 'जैनिज्म इन राजस्थान' (शोलापुर, १६६३) पू॰ ७७)
- द. पावागढ़ के प्राचीन जिन मन्दिरों का १८६० ई० में जीणोंद्धार कराने वाले भट्टारक कनककीति। यह सम्भवतया ऊपर क्रमाक (७) पर उल्लिक्ति भ० कनककीर्ति से अभिन्न है। वहां की पाच प्रतिमाओ पर उनका नाम प्रतिष्ठापक रूप से अकित है। (प्रेमी जो कृत उत्तरोक्त 'जैन साहित्य और इतिहास' से पू० २२०)
- ह. नागौर के मट्टारक क्षेमेन्द्र कीर्ति के आदेश से १८६२ ई० मे प० शिवजी लाल द्वारा रचित 'गजपथ-मडल विधान' मे जिन पुरातन मृतियो को श्रध्यं प्रदान किया गया है, उनमे एक कनककीर्ति भी है। (प्रेमी जी कृत उपरोक्त 'जैन माहित्य और इतिहास' मे प० १६८)
- १ . मूलनन्दिसघ के नागोर पट्ट के भ क्षेमेन्द्रकीर्ति (१८८२-८६ ई०) के प्रशिष्य, मुनीन्द्रकीर्ति के शिष्य और देवेन्द्रकीर्ति के गुरु कनककीर्ति (समय लगभग १६२५ ई०)।
 - टिप्पणी उपर्युक्त लेख स्व० डाक्टर साहब द्वारा सकलित 'ऐतिहासिक व्यक्तिकोश' के अप्र-काणित अग्र की पान्डुलिपि से व्यवस्थित किया गया है।

---(श्री रमाकन्त जैन के सीजन्य से)

मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व के बंध का कारण

ले॰ पं॰ मुन्नालाल जैन, 'प्रभाकर'

'श्रकिचित्कर' पुस्तक में मिथ्यात्व के बंध का कारण मिथ्यात्व को न मानकर अनतानुवंधी कषाय को मिथ्यात्व के बंध का कारण कहा था, जिस पर मैंने मिथ्यात्व के बंध का कारण मिथ्यात्व ही है, ऐसा अपने लेख में लिखा था, जो अनेकान्त वर्ष ४१ किरण ३ में छपा था। उसमें लिखा था कि मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों के बंध का कारण मिथ्यात्व ही है और आगम के प्रमाण भी दिये थे तथा आगम के अनुमार १२० प्रकृतियों के बंध के कारण भी पृथक-पृथक बतलाये थे, उसके पण्चात् जैन-सदेश १६ जनवरी, १६८६ में स्व॰ प० कन्छेदीलाल जी जैन ने अपने सम्पादकीय नोट में लिखा था कि 'आचार्य थ्रो ने अपना मतन्य स्पष्ट किया है कि ''मिथ्यात्व शादि पांच प्रत्यय बंध के कारण है इसमें विवाद नहीं है किन्तु स्थित। एव अनुभाग वध कथाय से होता है।'

यह ठीक है कि स्थित एव अनुभाग कषाय से पडता है तथा मिध्यात्व के साथ कषाय तो रहती है और मिध्यात्व के उदय के बिना भी कषाय रहती है किन्तु मिध्यात्व के अभाव में कषाय में ७० कोडा-कोडी मागर की स्थिति डालने की शक्ति नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि मिध्यात्व प्रकृति के बंध में मूल कारण तो मिध्यात्व है ही इसके अनिरिक्त स्थिति और अनुभाग डालने में भी कषाय को ७० कोडा-कोडी सागर की शक्ति भी मिध्यात्व के सहयोग से बायी है। जैसे अकेले एक अक का मान केवल एक ही होता है और यदि उसके आगे एक विन्दु को लगा दें, तो उसका मान एक से दश हो जाता है ऐसी अवस्था में मिध्यात्व को अकिचितकर नहीं कहा जा सकता। फिर यह विवाद समान्त भी हो गया था, परन्तु काफी समय के बाद दुवारा उसको उठाकर विवाद खडा कर दिया गया।

एक लेख वीरवाणी वर्ष ४१, अक १२:१३ में काफी

बड़ा छपा है, उसमे बधने वाली कमं प्रश्तियों के पृथक
पृथक नाम तथा उनके बध के कारण बतलाये हैं, जो
आगम में भी अनेक जगह मिलते हैं तथा हमारे लेख में
भी पहले दिये जा चुके हैं। अब जिन विन्दुओं पर विचार
करना है, वे निम्न प्रकार है—(१) जब यह अभव्य जीव
मिध्यात्व गुणस्थान में मिध्यात्व का उदय रहते हुए भी
व्यवहार सम्यग्दर्शन, व्यवहार मम्यग्जान पूर्वक महाजतो
में प्रवृतिरूप आचरण करने लगता है तब उसके १६
प्रकृतियों का बंध नहीं होता, इसका प्रमाण समयसार की
गाथा २७५ दी है ऐसा वीरवाणी में १६० पृष्ठ पर कहा
है। जब कि समयसार की गाथा २७५ में जो कहा है वह
उससे विषरीत है। समयमार की गाथा में यह कहा है—
'सहहदि य पत्तियदि य रोचेदि य तह पणी वि फासेदि।
धम्म भोगणिमित्त ण दु मो कम्मक्खय णिमित्त ॥' २७६

वह ग्रभव्य जीव धर्म को श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है और स्पर्शता है वह ससार भोग के निमित्त जो धर्म है, उसी को श्रद्धान आदि करता है, परन्त कर्म क्षय होने का निमित्त रूप धर्म का श्रद्धान नहीं करता। इसमे ऐसा कही नहीं कहा कि सम्यग्दर्शन, सम्यक-ज्ञान निण्चय तथा व्यवहार रूप दो प्रकार का है, हा, मोक्षमार्ग प्रकाश (मुसद्दीलाल जैन चेरिटेवल ट्रस्ट से प्रका शित), पु० ४०४ पर ऐसा कहा है-विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम सो तो निष्चय सम्यक्त्व है, जाते यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। बहुरि विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त्व है ऐसे एक ही काल विषे दोउ सम्यव्तव पाइए है अर्थात निश्चय का जो कारण है, वह व्यवहार होता है, अगर निश्चय नहीं है तो उसका कारण व्यवहार कहा से आ गया ? इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम गुग्गस्थान में ज्यव

हार सम्यय्यंन, व्यवहार सम्यय्ज्ञान तथा व्यवहार सम्यय्-चारित्र कदापि नहीं बनता। वहा तो मिण्या चारित्र ही होता है, और वह मिण्याचारित्र बिना मिण्यादर्शन के कदापि नहीं हो सकता। इससे सिद्ध है कि प्रथम गुण-म्थान में मिण्याचारित्र का मूल कारण मिण्यादर्शन ही है, न कि त्रियावती शक्ति जेसा कि लेख में त्रियावती शक्ति के कारण से होने वाला योग कहा है, ऐसा आगम में कहीं भी देखने में नहीं आया। हां, पचाष्ट्यायों में पृ०४६ पर त्रियावती शक्ति और भाववती शक्ति क्या है ? इस बारे में कहा है—

''तत्र क्रिया प्रदेशो देशपरिष्पद नक्षणो वा स्यात्।
भावः शिक्तिविशेषस्तत्परिणामोऽयवानिरशाशः॥१३४
इससे यह सिद्ध होता है कि जीव और पुद्गलो में जो
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो गमन होता है, उसमें
क्रियावती शिक्त कारण है और प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त
अन्य गुणो में जो तारतम्य रूप परिणमन होता है वह
भाववनी शिक्त है। इसीलिए जीव तथा पुद्गल के सिवाय
बाकी के द्रव्यों को निष्क्रिय कहा है। प्रदेशत्व गुण के
अतिरिक्त बाकी गुणो के अशो में तरतम रूप से परिणमन
होता है। अत. क्रियावती शिक्त को मिथ्या आचरण का
कारण बताना आगम विषरीत है।

पचास्तिकाय प्• २७६ गाथा १०७ की तात्पर्य-वृत्ति टीका गाथा १ मे कहा है। अय-व्यवहारमम्यव्दर्शन कथ्यते—

एव जिणपणासे सद्हमाणस्सभावदोभावे। पुरिसस्साभिणिबाधे दमण सद्दो हर्वाद जुत्ते।

अर्थ — जैसा पहले कहा है वीतराग सर्वज द्वारा कहे हुए पदार्थों को रुचिपूर्वक श्रद्धान करने वाले भव्य जीव के ज्ञान में सम्यय्दर्शन शब्द उचित होता है। लेख में बीर-वाणी पृ० १६० पर लिखा है कि प्रथम मिथ्यात्व गुण-य्यान में अभव्य जीव के व्यवहार सम्यय्दर्शन से तत्त्व-श्रद्धान व्यवहार सम्यय्ज्ञान (तत्त्व ज्ञान) पूर्वक महाज्ञतों में प्रवृत्ति स्थ आचरण करने लगता है तो उस समय उमके मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का वंध नहीं होना और इसका प्रमाण समयसार गाथा २७५ दिया है। पर, गाथा २७५ में ऐसा बिलकुल नहीं कहा, उसमें तो केवल यह

कहा है कि अमन्य मिथ्यादृष्टि जीव संसार के भोगों के निमित्तभूत धमं का श्रद्धान करता है, परन्तु कमं क्षय निमित्तभूत जो धमं है उसका श्रद्धान नहीं करता । मुझे तो बड़ा आश्चयं है कि लेख में २७५ गाथा का अयं ऐसा कैसे कर लिया, जोंकि गाथा के बिलकुल विपरीत है। आश्चयं है कि किसी विद्धान् ने भी इस विषय पर कुछ नहीं कहा। यदि आगम के अनुकूल है तो उसका खुलासा करके समर्थन करना चाहिए था अस्यथा विरोध।

ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में जो मिध्यात्व को अकि जित्कर कहा गया था, पक्षपात व उसकी पृष्टि करने कंलिए तोड़-मरोड़कर गाथाका अर्थकिया गयाहै। किन्तु गलत बात को सिद्ध करने के लिए कितने ही प्रमाण दिये जायें गलत बात सही सिद्ध नहीं हो सकती। गलत तो गल्त ही रहेगा। हा, भी कैलाशचंद्र सेठी जयपुर ने, तथा श्री पीयूष जी लशकर, ग्वालियर वालो ने इसका विरोध किया, जो सराहनीय है। क्यों कि मिथ्यात्व जैसे महान पाप को बंध का कारण न मानने के प्रचार से जनता का बहुत अहित होगा। साधारण जनता गहराई मे तो जाती नहीं है, कुछ विद्वान् भी हाँ में हाँ करत है फिर साधारण जनता को कौन समझायेगा? साधारण जनता अनादि काल से मिथ्यात्व के चक्कर मे पड़कर ससार म भ्रमण कर रही है, उपदेश देते-२ भी मिध्यात्व का त्याग नहीं करती। अगर उसको मिध्यात्व का समर्थन भी प्राप्त हो जाय तो कहना ही क्या? निश्चय और व्यवहार तो दो नय है। नय वस्तु के स्वरूप का कथन करने वाली होती है। निश्चय नय वस्तु के सत्यार्थ स्वरूप की बत-लाती है और व्यवहार नय उसके कारण को। जैसा प० दौलतराम जी ने बडी सरल भाषा मे कहा है, 'सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो' अर्थात् कार्य के होने पर उसमे जो कारण होता है उस कारण मे कार्यका आरोप करके व्यवहार से उसको उस रूप कहा जाता है।

जैसे सम्पर्द्शन की प्राप्ति का होना कार्य अर्थात् आतम-श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन और उसकी प्राप्ति में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गये सात तस्वों का चितन, जिसमे दर्शनमोह (मिध्यान्व) का नाश होता है, वह सात तस्वो का चितन कारण है तथा सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी कारण होता है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके इनको भी सम्यग्दर्शन कहते है, परन्तु इतना व्यान रहे कि निश्चय सम्यग्दर्शन होने पर ही इनको व्यवहार से सम्यग्दर्शन कहते है फिर प्रथम गुण-स्थान में दर्शनमोह (विपरीताभिनिवेश) के अभाव विना व्यवहार-अस्यग्दर्शन, व्यवहार-सम्ग्जान रूप महाव्रतो का आचरण कहा से आ गया? द्रव्यालिंगी तो मात्र बाह्य त्रियाये करता है। इसके अतिरिक्त आगम में अनेको जगह पर बताया है।

कहा तक लिखे, तथा समयसार की गाया १५५ मे भी परमार्थ स्वरूप मोक्ष का ही कारण बताया है।

जीवादि मद्हण सम्मत्त तेसिभधि गभी गाणं। रायादि परिहरण चरण एसो द्रमोक्च पहो।

अर्थात् निण्चयः से मोक्ष के कारण सम्ययदर्शन, सम्यग-शान, तथा सम्यकचारित्र हे तथा पचास्तिकाय गाया १०५ में भी सम्यग्दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र को मोक्ष का मार्ग बताया है और यह भव्य जीव को हीता है तथा गाया १५६-१६१ में निश्चय मोक्ष-मार्ग के सध्यत को व्यवहार मोधावार्ग कहा है, निश्चय और व्यवहार दो मोक्षमार्ग हैं, ऐसा नहीं कहा। इसके अतिरिक्त अष्ट महस्री पुरु ३३४ पर कहा है कि मिथ्यात्व के बध का कारण मिथ्यात्व ही है तथा प० दौलतराम जो कहते है कि मिध्यादशँन, सिध्या जान तथा मिध्याचारित्र के वश होकर समार मे भ्रमण करता हमा जीव दुःख सह रहा हे ऐसे महादुखदायी मिष्पात्व को बध का कारण कैसे न यह तथा बी वाणी के लेख मे ये नी कहा है कि 'अभव्यातिव तत्त्व श्रद्धानी बौर तत्त्वज्ञानी होकर महावृतों में प्रवृत्तिकष आचरण करके उसके आधार पर चार ाढेपयों को प्राप्त करता है जबकि प्रांगम में ऐसा कही नहीं वहा। आगम में तो यह कहा है कि भव्यमिथ्याद्धि जीव को प्रथम चार लब्धियों की प्राप्ति होने पर (तत्त्वज्ञान, आत्मज्ञान या सम्यग्दर्शन कहा, एक ही बात है) मा होने का कोई नियम नहीं है। हाँ, पाचवी करणलब्धि के होने पर सम्यग्दर्शन (तत्त्वज्ञान) अवश्य होता है। लब्धिसार म इसका विशेष वर्णन है। सक्षेप मैं इसका वणन मो० मा० प्रकाण पृ० ३१७ पर इस प्रकार ।दया है कि (१) ज्ञानावरणादिकमी का क्षयोपशम होने से आत्मा की ऐसी शक्ति का होना जिससे तत्त्वविचार कर मके, तो क्षयोगशम लब्धि, (२) कथाय की मदला का होना, जिसम तत्त्वविचार में उप-योग लगावे. (३) देशना-जिलवाणी के उपदेश का मिलना, (४) प्रायोग लब्धि ---पूर्व कमीं वी शक्ति घटकर अन्तः कोटाकोटिप्रमाण रह जाना और नवीन बन्न अन्तःकोटा-कोटि सागर प्रमाण महयातवां भाग होना।

इतना होने पर भी यदि जीवादि सप्त तस्तों के विचार करने में उपयोग लगावे और जब तक करणलिंध की प्राप्ति न हो जाय, तस्यितचार काता रहें, तब तो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति भव्य मिथ्यादृष्टि जीव को होती है। और यदि उपयोग को जीवादि सात तस्त्वों के विचार में न लगाकर अन्य अगह लगावे तो सम्बन्ध्व की प्राप्ति नहीं होता। यभव्य के ता सवाल ही नहीं, व गीक अभव्य म सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान तथा सम्यग्चित्र की प्रकट करने की योग्यता ही नहीं। वह तो केवल भव्यामध्यादृष्टि जीव म होती हे अगव्य म नहीं। तथा प्रभव्य जीव स्वगं आदि के मुखा को, जो प्राप्ति करता ह उसका कारण शुभोषयोग से होने याला पुष्य है न कि प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में होने वाला गहावत जैसा कि लेख का आध्य है।

वीरवागी पु० ३५० पर लिखा ह कि करणलब्धि की प्राप्ति भेदजानी होने पर ही होती है तथा भेदजान की प्राप्ति क्षयोपश्चम, मिशुद्धि, देशना तथा प्रायोग लब्धियों की प्राप्ति होने पर हो हो है, ऐसा आगम में कही नहीं कहा । लेख में इसका आगम प्रकाण भी नहीं दिया। मोक्ष मार्ग प्रक में पु० ३१६ पर कहा है कि चार लब्धि वाल के सम्यक्त्व होने का नियम नहीं है। हाँ, करणलब्धि वाल के सम्यक्त्व होने का नियम नहीं है। हाँ, करणलब्धि वाल के सम्यक्त्व होने का नियम है, पिसके उम्यक्त्य होना होता है उसी जीव के करणलब्धि नहीं होती क्योंकि अभव्य में करणलब्धि नहीं होती क्योंकि अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव के भेदजान (आत्मज्ञान) के अभाव म जितनी भी क्यायें हाती है वह सब मिथ्याचारित्र होता है। यदि वह क्यायें शुभोपयोग रूप हैं तो पुण्य का बध होता है और यदि अशुभोपयोग रूप होता है तब पाप का वध होता है। इसका जो पुण्य बध होता है, यह सम्यद्ध्टी के पुण्य बध

से ज्यादा भी हो सकता है, जिससे मिथ्यादृष्टि अभव्य नवग्नीवक तक चला जाय और सम्यग्दृष्टि जीव स्वगंतक हो जाय' जैसे दौलतराम जी ने छहढाला में कहा है—

'मुनिव्रत घार अनन्त बार ग्रीवक लो उपजायो। पै निज आतमज्ञान बिना सुखलेश न पायो।'' इसका कारण मिथ्यात गुणस्थान मे शुभोपयोग से होने वाला पुण्य है।

वीरवाणी पृ० १६१ पर लिखा है कि मिध्यात्व आदि १६ प्रकृतियो का बधान होते हुए भी उसका उदय रहता है इसमें लेखक का कहना है कि उन महानुभावों को ध्यान देना चाहिए, जो मिथ्यात्व कर्म के उदय मे मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बद्य नियम से मानते हैं पर मिथ्यात्व आदि १६ प्रकृतियों का बध नियम से होता है, इसका प्रमाण गोमटसार गाथा ६५ से १०३ तक प्रत्येक गुणस्यान मे कर्मों की सब प्रकृतियों की व्यक्ति बताई है। उसमे प्रथम मिध्यात्व गुणस्थान मे १६ प्रकृतियों की व्यक्तिकति कही है अर्थात १६ प्रकृतियो का बंध मिध्यात्व गुणस्थान मे नियम से होता है, उससे आगे के गुणस्थान मे नही होता। क्योकि वहाबघका कारण मिध्यात्व का अभाव है। इसी प्रकार आगे के गुगस्थानों में बधा के कारणों के अभाव हो जाने से बाको प्रकृतियो की ब्यूच्छित्ति होती जाती है उनकी संख्या तथा नाम इन्ही गायाओं मे बताये है। तथा गाथा ६७ में स्पष्ट कहा है कि ये बंध व्यक्ति नियम से होती है। गाथा-

अयदे विदिय कसाया वज ओराल मणु दुग णुमा वाऊ। देमे तदिय कसाया णियमेणिह बध वोच्छिण्णा॥ इसके अतिरिक्त मो० मार्ग प्र० पृ० ३३ पर भी कहा है—"शुभयोग होउ वा अशुभयोग होउ, सम्यक्त्व पाये बिना घातिया कर्मन की तो समस्त प्रकृतिनिका निरंतर बंध हुआ ही करे है, कोई समय किसी भी प्रकृति का बंध हुआ बिना रहता नाही। बहुरि अघातियानि की प्रकृतिनि-विसे शुभोपयोग होते पुण्य प्रकृतिनि का बध हो है।' इस सब कथन का सारांश यह है कि मिथ्यात्व के बध का कारण मिथ्यात्व ही है अन्य कोई कारण नहीं। ऐसा आगम मे सब जगह कथन है। इसके विपरीत अन्य कोई कारण आगम में देखने मे नहीं आया और न वीरवाणी के लेख मे ही कोई आगम-प्रमाण दिया है। और ना ही जो प्रमाण दिये है उनमे ही कही मिथ्यात्व के वध का कोई इसरा कारण बताया है।

सभी भौति 'मिथ्यात्व ससार-भ्रमण का मूल है, इसे अकि चित्कर' सिद्ध करने का प्रयत्न करना तीर्थं करों की वाणी के प्रति बगावत करना और जिनवाणी को झूठ-लाना है। फलतः ऐसा अचन जिनवाणी नहीं हो सकता, भले ही उसे 'आधुनिक-गुरुवाणी' कह दिया जाय! हाँ, इतना अवश्य है कि —सभी गुरु छन्नस्थ होते हैं —अतः उनकी वाणी मिथ्या भी हो सकती है। हमें तो आश्चर्य है कि 'अकि चित्कर' की पुष्टि में सलग्न कुछ विद्वान् पक्ष-पात के व्यामोह में पड़, क्यो अपनी विद्वत्ता को प्रदिश्ति कर रहे हैं? ऐसे प्रयास से तो उनकी प्रतिष्ठा को बट्टा ही लगा है— ऐसा हमारा मत है।

२।३४, दरियागंज, दिल्ली

"मिथ्याभाव अभाव तै, जो प्रगटै निज भाव। सो जयवन्त रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय।। इस भव के सब दुखनि के, कारण मिथ्याभाव। तिनकी सत्ता नाश करि, प्रगटै मोक्ष उपाय।। बहु विधि मिथ्या गहन करि, मिलन भयो निज भाव। ताको होत अभाव ह्वै, सहजरूप दरसाव।।"

अज्ञात कायस्थ कवि-जिनधर्मी प्यारेलाल

🗇 सुषमा राहुल, एम॰ ए०, (शोध-छात्रा)

हिन्दी साहित्य में जैन साहित्यकारों की उपेक्षा के कारण हिन्दी साहित्य का इतिहास अपूर्ण है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध किन एवं विद्वान भूतपूर्व कुलपित विक्रम-विश्व-विद्यालय ने एक कृति 'जैन कथाओं का सांस्कृतिक अध्य-यन' की भूमिका में यथार्थ ही लिखा है। अभी तक जितने हिन्दी साहित्य के इतिहास लिखे गये है, उननी सबसे बड़ी कमी यही रह गई है कि साहित्य की विभिन्न विद्याओं के विकास में जैन साहित्य के योगदान का आकलन ठीक प्रकार से नहीं किया जा सका।

जिस दिन कोई सुष्टी प्रबन्ध-काव्य, नाटक, कहानी बादि के विकास में इस कड़ी को जोड़ देगा, उस दिन हिन्दी-साहित्य सचमुच ही वैभवनाली हो सकेगा। जैन-साहित्य की बहुमूल्य देन से विचत होकर हमारा साहित्य अभी विचतों की श्रेणी में है।

किन्तु इससे अधिक दुर्भाग्य का विषय है—जैन-साहित्य के इतिहास में भी अनेक समर्थ साहित्यकारों का उल्लेख तक नहीं मिलता। सम्पूर्ण भारतवर्ष के जैन-शास्त्र-भण्डारों में अनेक प्राक्कत, सस्कृत, हिन्दी एवं विविध भाषाओं की कृतिया अपने उद्धार की प्रतीक्षा में मौजूद है।

गुना जिले की प्राचीनता असंदिग्ध है। षम्देरी, बूढ़ी घन्देरी, तूमैन, थूबौन, बजरगढ़ अनेक ऐतिहासिक स्थल है। गुना जिले के अधिकांश देवालयों में हस्तलिखित, प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ उपलब्ध है, इन्हीं शास्त्र-भण्डारों के आधार पर कायस्थ प्यारेलाल जिनधर्मी के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दिया जा रहा है।

कायस्थ श्री प्यारेसाल की जीवनी अज्ञात है, बजरगढ़ के देवास्थ मे एक हस्तासिखत पोणी प्राप्त हुई है जिसमें स्वयं प्यारेसाल जी ने सिखा है— पोथी फुन्दीलाल की मुकाम वजरंगढ के बासी। अक्षर लाला प्यारेलाल कायस्थ के उस वहत लड़काबारे पढ़ा, उसे संवत १६१०, पौष शुद्ध १,, इसी से प्रतीत होता है कि उनका बास्यकाल बजरंगढ़ में बीता, तहाश्चात वह ईसागढ़ जाकर बस गये। ईसागढ़ उस समय तात्का- लिक महाराज जार्ज जीवाजीराव सिन्धियों के राज्य के धन्तर्गत एक जिला था।

कायस्य श्री प्यारेलाल के हमे दो रूप देखने को मिलते हैं—लिपिकार एवं किन्तु 'महावीराष्टक' के रचना-कार एवं जैनदर्शन के तलस्पर्शी मनीषी किन्तु 'महावीराष्टक' के रचना-कार एवं जैनदर्शन के तलस्पर्शी मनीषी किन्न एवं विद्वान् पिकत भागचन्द जी के सम्पर्क में भाने के कारण उनका जैन-दर्शन से परिचय हुआ, और उस महान व्यक्तित्व के सम्पर्क में आकर अपने को कायस्य प्यारेलाल जिनधर्मी लिखने लगे: अभी तक उनके द्वारा लिपिकार के रूप में लिपि की गई सम्बन २०८६ की पाँडुलिपि उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला, ग्राम पिपरई में उपलब्ध हुई है। पिडत भागचन्द जी की इस कृति में उन्होंने निखा हैं— ''इस पोधी के हरफ लिखे लाला प्यारेलाल कायस्थ जिनधर्मी ने।''

नाम माला उनकी एक स्वतंत्र एव मौलिक कृति है, इसके अतिरिक्त संवत २०१६ की एक हस्तलिखित पोथी में उनके द्वारा लिखे १८ गीत उपलब्ध होते हैं। नाम-माला के शुभारम्भ में कवि ने स्पष्ट्र रूप से स्वीकार किया है कि महान जानी एवं प्रसिद्ध पश्चित भागचन्द की संगत में आकर उनकी जैनधर्म में श्रद्धा उत्पन्न हुई।

ॐ नम: सिद्धेम्यः, ग्रय नाम माला लिख्यते, बंबो पाँचों परम गुरु, मन वच शोश नवाय, भागचन्द्र जी भाई

तिनके ही प्रताप से,
नसे विध्न समुदाय.
बंदी जिनवारणी विमल,
जग माता मिर मौर,
तुम बिन को संसार से,
नार दिये शिव ठौर।

भागचन्द भाई महाज्ञानवान विख्यात ।
तिनकी सगत पाय हम परखी जिन-ध्वनि बात ।।
तब सम्यक सरधा मई, गई मुधा मत रीत ।
सुधा जैन वचनान की, लगी निरन्तर प्रीत ।।
ईसागढ़ माही बसे. कायस्थ प्यारेलाल ।
बाल-बोध कारण निमित्त, रची नाम की माल ॥
संवत सन् उन्नीस अरु, ऊषर सत्रह साल ।
भावव शिन पडिमा सविन, बरते पंचम काल ॥

कि कायस्थ प्यारेलाल जिन्न मि के अभी तक १८ गीत उपलब्ध हुए है। गीत के मृत्यांकन के पूर्व तीन गीन विये जा रहेहैं—

न छोड़ी डौरितयां थारे चरण की,

ये जन्म भए चरन के चेरे,
हरी ध्यथा जिन जनम मरण को,

न छोड़ी डौरितया यारे चरण को,
सुमरे चरण-कमल ध्यावत,
पावत निधि शुभ ज्ञान चरन की,

न छोड़ी:....

जब लग चरण बसे प्यारे उर, नास करो गति करम श्रारिन की. न छोड़ी डौरतियाँ थारे चरश की ।। ''जिनवाणी से नेह लगो, जास, उदोत, जोत, रवि ऊगत, मिण्याति भगी. मूग धर्म लखे, कुगुरु क्देव पतंग लगो. ये जिमि रंग जिनवाणी ने ह से लगो.

कल्पित ग्रम्थ रचे स्वारथ बहा. जीव उगो. प्यारेलाल काल वह सोयरे. सो जिन ध्वनि सुनह जगो नगो।" जिनवाणी से 구룡 Χ × श्रावक धर्म पाले नहीं, जैनी हुआ तो क्या हुआ स्वाध्याय समर्न ध्यान लग, मिल मंद मति खेले जुम्रा' बुषभादि अमृतद्वार तज,

मधवारि जल खोदे कुआ,

प्यारे धर्म घारे बिना,

गति चार में जन्मा मुश्रा,

जैनी हुन्नातो क्या हुन्ना?''

—कवि प्यारेलाल

कबि प्यारेनान द्वारा रचित गीत उनकी प्रारम्भिक साधना कान के गीत पतीन होते हैं। किन्तू उनकी अपनी विशिष्ट शैली है, जिस बात को वे कहना चाहते हैं, कम-से कम मध्यों में बड़ी सफाई में अभिव्यक्त करते हैं। भाषा में बुन्दे उखण्डी, राजस्थानी भाषा का सम्मिश्रण है। उनके चार-पाच पिक्तियों के गीत हृदय को छ नेते हैं। आवश्यकत। है कि उनके अन्य गीतों की शोध की जाये।

नाममाला कवि कायस्थ प्यारेलाल जिनधर्मी की एकमात्र दुर्लभ कृति है।

उपलब्ध पांडुलिपि का विवरण नाम-माला

पोर्डुलिप के पृष्ठ की ल॰ १ फुट १ इच 🕆 ७ इच, पृष्ठ सम्या–८०, दोहो की सख्या–६८६, लेखन-भाल— १६१७, सबद म,दा सुदी एचमी ।।

नाम माला जैन घर्म के सन्दर्भ मे दोहो के माध्यम से अधिकतम ज्ञान देने नाली दुर्लभ कृति है। इस कृति मे श्रावकों से लकर श्रमणो की आचार सहिता, स्वर्ग, नरक (शेष पु० १२ पर)

दर्शन-पाहुड : एक चिन्तन

🛘 डॉ॰ कस्तूरचंद्र 'सुमन'

ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में भगवानू महावीर के पश्चात् हुए आचार्यों में आचार्य कुन्दकुन्द का योगदान सदैव स्मर्णीय रहेगा। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन मे जो अनुभव प्राप्त किये, उन्हें अपने तक ही सीमित बनाये रखना उन्हें इट नहीं रहा! उन्होंने अपने ग्रनुभवों को युक्तियों के द्वारा ग्रन्थों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया है। उनके ग्रन्थ आज जीवों के कल्याण में कारण बने हुए हैं।

आचार्य-प्रणीत 'पाहुड' ग्रथो मे सर्वप्रथम रचा गया 'दर्शनपाहुड' ग्रथ है। इसमे मात्र छत्तीस गाथाएँ है किन्तु उनमें प्रतिपादित विषय आत्मकल्याण की दृष्टि से हृदय-ग्राही है। इसका अध्ययन-मनन और चिन्तन करने से मुमुक्षु को अपन कर्लांच्य और अकर्तांच्य का सहज ही बोध हो जाता है और वह बोधि की प्राप्ति मे लग जाता है।

इसमे प्रथम गाथा मे बृषभदेव और वर्दमान की वन्दना की गयी है। शेष गाथाओं मे सम्यक्त्व का महत्त्व (गाथा २-१२), सम्यक्त्व का मबरूप—(गाथा १६-२१) सम्यक्त्व के कारण (गाथा १४-१८) और कर्त्तंव्याकर्तंव्य का बोध (गाथा २२-३६) करावा गया है। इस प्रकार अल्पकाय होते हुए भी अध्यात्म के क्षेत्र मे इसका बड़ा महत्त्व है। यदि यह कहा जाय कि आचार्य ने 'गागर में सागर' भर दिया है तो काई अतिश्वाोक्ति न होगी।

मंगलाचरण में आचार्य की अञ्यक्त भावना — भाचार्य कृत्दकुत्द ने प्रस्तुत ग्रथ मे तीर्थकर वृषभदेव और वर्द्धमान को नमस्कार किया है।'

गाथा मे प्रयुक्त 'जिन-वर' गब्द मे 'ब' और 'र' अन्तस्य वर्ण है। कोशकारो द्वारा मान्य अन्तस्य वर्णों के 'यरल व' कम मे 'र' वर्ण दूसरे और 'व' वर्ण चौथे कम मे आने से 'वर' शब्द चौबीस सख्या का प्रतीक ज्ञात होता है। प्रस्तुत गाथा मे आदि और अन्तिम तीर्थं हरों के नामोहलेखों का तात्पर्यं भी यही है। इससे आचार्यं की चौबीसों तीर्थं करों को नमस्कार करन की भावना अभि-व्यक्त होती है। आचार्य अकलकदेव ने भी इसी प्रकार लघीयहतोत्र के आदि मे ऋषम और महावीर का नाम-स्मरण कर चौबीसो तीर्थं करों को नमन किया है।

रचना का उद्देश्य — प्रस्तुत रचना का उद्देश्य आत्म करुयागा मे प्रवृत्ति और भव-बन्धनकारी प्रवृत्तियों से निवृत्ति के उपाय बताकर जीवों को मोक्षमार्ग में सयोन जित करना रहा जात होता है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में दो साव्य और दो उनके साधन हैं। इनमें काम और मोक्ष साव्य हैं। इनके साधन हैं अर्थ और धर्म। आवार्य कुन्द-कुष्ट ने मोक्ष के लिए धर्म को उपादेय बताया। उन्होंने इमीलिए ग्रंथके आरम्भ में ही धर्म का मूल समझा देता आवश्यक समझा था। उन्होंने कहा कि जिस धर्म रे जीव को ससार के दुःखी से उत्तम सुख की और ले जाया जा मकता है उस कर्मविनाशक धर्म का मूल दर्शन है। उनका उद्देश्य था दर्शन सम्बन्धी वियेचना प्रस्तुन करता। ग्रथ की विषय वस्तु में ज्ञान होता है कि आचार्य अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं।

दर्शन का अर्थ सामान्यतः दर्शन के तीन अर्थ प्राप्त होते हैं—(१) दृश् धातु में त्यूट् प्रत्यय के संयोजन से निष्पत्न अर्थ देखना। (२) जिसके द्वारा देखा जाबे। ' (३) षड्दर्शन—बोद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक और जैमिनी।

आचार्यं कुन्दकुरुव ने दर्शन की व्याख्या उक्त दर्शन के सामान्य अर्थों से भिन्न की है। भिन्नता का कारण है उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति और जीव कल्याण हितैषी भावना। उनकी दृष्टि मे वर्शन का अर्थ था—''सम्यक्त्व,

सयम और आत्मा के उत्तम आमा आदि निजधर्म रूप निर्मन्थ ज्ञानमयी मोक्षमार्गं का दर्शन कराने वाला।

यहा मोक्षमामं का दर्शक होने से दर्शन का अर्थ रतनत्रय नही है। दर्शन का अर्थ है—सम्यक्त्वमयी दर्शन और
सम्यक्त्व का स्वरूप है—आगमोक्त षड्द्रव्य, नव पदार्थ,
पंचास्तिकाय और सप्त तत्त्व पर श्रद्धा। आचार्य ने इसे
व्यवहार सम्यक्तान और आत्मिक श्रद्धान को निश्चय
सम्यक्ष्यंन बताया है।

कुन्दकुन्द के दार्शनिक विचार—कुन्दकुन्द की आस्था प्रदर्शन मे न रहकर दर्शन मे थी। वे जानते थे कि दर्शन दिखाने की वस्तु नहीं है। दिखाने में मुख नहीं दुःख ही प्राप्त होते है। बिना भावों के कियाएँ मुखकारी नहीं होती। इसीलिए उन्होंने दर्शन को भावपूर्वक धारण करने के लिए कहा। "

कुन्दकुन्द पहले आचार्य है जिन्होंने मानवों का तल-स्पर्भी अध्ययन किया था। वे समझ गये थे कि शक्ति के बाहर धारण किया गया दर्शन स्थिर नहीं रह सकेगा। इसीलिए उन्होंने उध्घोषणा की थी कि जिननी शक्ति हो, उतना ही दर्शन धारण करना चाहिए। यदि शक्ति न हो तो उस पर श्रद्धान अवश्य रखे क्योंकि केवली जिनेन्द्र का वचन है कि सम्यक्त्व श्रद्धावान के ही होता है। "

इस उद्घोषणा का फल यह हुआ कि चारित्र से शिथित या च्युत हो जाने पर भी श्रद्धा बनी रहने से जीव पुतः ग्रात्मकल्याण मे प्रवृत्त हुए। मुनि माघनन्दि का उदाहरण इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है।

आतार्य की मान्यताएँ शाश्वत है। दर्शन को मोक्ष का प्रथम सोपान होने की मान्यता¹¹ आज भी प्रचलित है। प० दौलतराम द्वारा दर्शन को मोक्ष-महल की प्रथम मीढी कहा जाना इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय उदाहरण है। ¹⁸ उनकी मान्यता थी कि दर्शन से जो जीव च्युत हो जाते हैं वे सासारिक दुखों से मुक्त नहीं हो पान। समार भें ही भटकते रहते है। उनको मुक्ति की प्राप्त नहीं होती। चारित्र से च्युन तो सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, क्यों कि वे पुनः दर्शन धारण कर लेते हैं। ⁸

आचार्य की दृष्टि में मनुष्य के लिए यदि कोई सार-

वस्तु थी तो वह था ज्ञान। परन्तु सम्यक्त्व को उन्होंने ज्ञान से भी बढ़कर माना था क्योंकि ज्ञान और चारित्र सम्यक्त्व बिना नहीं होते और मोक्ष बिना चारित्र के नहीं होता। उन्होंने जीव को सिद्ध होने मे सम्यक्त्व महित ज्ञान, दर्णन, तप और चारित्र चारों की अपेक्षा की है। अजिन मान्यता थी कि जो बहुत शास्त्रों के पारणामी होकर भी सम्यक्त्व से रहित है, वे भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधनाओं से रहित होकर ससार में ही भ्रमते है।

सम्यक्तव का महत्त्व दर्शांते हुए उन्होंने कहा है कि सम्यक्त के विना करोड़ा वर्ष तक उग्र तप करने पर भी बोधि-सम्यग्दर्शन, सम्यक्षान और सम्यक्चारित्र की प्राप्ति नहीं होती।'' दर्शन बृक्ष की जड़ के समान है। जड़ के न रहने से जैसे वृक्ष की शाखाएँ नहीं बढ़ती, ऐसे हीं दर्शन के बिना जीव मुन्त नहीं होता।'' तीर्थकरों के पचकल्याणक भी विशुद्ध सम्यक्तव के होने पर ही होते हैं।''

सम्यक्त्वी के कर्त्तव्य — अ, वार्य न सम्पक्त्वी को तीन देव ही आराध्य बताये है। उनकी दुष्टि मे चौसठ वमरों आर चातीस अतिशयों से युक्त प्राणियों के हित-कारी और कर्मक्षय के कारण अर्हन्त प्रथम देव ह। '' जरा और मरण-व्याधि के हर्ता, सर्वदुःख,-क्षयकर्ता, विषय-सुख दूर करने के लिए मृत तुल्य औषधि स्वरूप जिनवाणों दूसरा ' और तीगरे गुरु है। गुरुओं म प्रथम निर्प्रत्य साधु दूसरे उत्कृष्ट श्रावक और तीसरे आर्थिकाओं का उत्तेख किय। गया है। ''

कुन्दकुन्द की दृष्टि में बन्द्य और अवन्द्य— ग्राचार्य ने उत्पन्त हुए बालक के समान सहज उत्पन्न निर्विकारी निर्ग्रन्थ रूप को बन्द्य कहा है। उनकी मान्यता है कि जो ऐसे सहज उत्पन्न रूप को देखकर मान्सयं से नमन नहीं करता वह सयमी भी क्यों न हो, तो भी मिथ्या दृष्टि ही हैं सम्यक्त्य रहित है जो शोलव्रतधारी दिगबर साधुओं को नमन नहीं करते।

आचारं तो दृष्टि मे वस्त्रविहीन वे साधु भी वन्ध नहीं, जो अस्यमी है। आचार्य ने देह, कूल और जाति वन्ध नहीं माना । वे गुणहीनों को नमन करने के पक्ष में नहीं रहे । " उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दर्शन-बिहीन जन अवन्ध " बताये है ।

आचार्यं की मान्यता थी—कि दर्शन से भ्रष्ट जो पुरुष, सम्यय्दृष्टियों से नमस्कार कराते है वे लूल और गूँगे होते हैं। बोधि न इन्हें प्राप्त होतों हैं भीर न उन्हें प्राप्त होता है, जो लज्जा, भय या गौरन के कारण दर्शन-भ्रष्ट साधु की वन्दना करते है। "अतः सुखी होने के लिए दर्शन की धारण करना और दर्शनधारियो को ही नमन करना भ्रावण्यक है।

जैन विद्या संस्थान, श्री महावीर जी

सन्दर्भ-सूची

- काळण णमुक्कार जिणवर वसहस्स वड्ढमाणस्स ।' दर्शनपाहुद : गाथा प्रथम ।
- २. प्राकृत-हिन्दी कोश: पाश्वनाथ विद्याश्वम शोध-सस्थान आई. टी. आई. रोट वाराणसी, ई. १६६० प्रकाशन।
- २-ब धर्मतीर्थंकरेक्यऽस्तु स्थाद्वादिक्यो नमी नमः। ऋषभादिमहावीरान्तेक्यः स्थान्मोपलब्ध्यः॥ जैन शासनका ध्वज, वीर निर्वाण भारती, मेरठ प्रकाशन, पृ० २२।
 - ३. देशयामि समीचीन धम कमीनबर्हणम् । ससारदु.खतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ आचार्यसमन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचारः क्लोक २ ।
 - ४. 'दसणमूलो धम्मा'……' दर्शनपाहुड: गाथा २।
- ४. 'दृश्यतेऽनेनिति दर्शतम्' जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश: भाग २, पृ० ४०५।
- ६. दसेई मीक्खमग्ग सम्मत्तसयम सुधम्म च। णिग्गथ णाणमय जिलमग्गो दसण भीणय।। बोधपाहड: गापा १४।
- ७. 'लह दसणिम्म सम्म''''''' वही, गाया १५ ।
- दः छह दव्व णव पयत्था पचत्थी सत्त तच्च णिदिट्ठा । सद्दहः ताण रूत्र सो सदिद्ठि मुणेयव्वो ।। दर्शनपाहुङ . गाथा १६ ।
- ६ जीवादि सद्दहण मम्मत जिनवरीह ५०णत्त।

- बवहारा णिच्छयदो अप्पाण हवइ सम्मत।। वही, गाथा २०।
- १०. जातो¹स्मि तेन जन-बान्धव दुग्नपात्र। यस्मान्त्रिया प्रतिफलान्ति न भावणून्याः॥ कल्याणमन्दिर स्तोत्र . इलोक ३८॥
- ११. एव जिल्लापण्यात्त दसरण रयण धरेहभावेरा । दर्णत्याहुड गाथा २१ ।
- १२. जं सक्कड ल शिरइ ज श्व एा सक्कइ तथ सह्हण। केवलिजिणेहि भिग्गिय सह्हमाएास्स सम्मत्तं॥ बही, गाथा २२।
- १३. सारगुरा रयसात्तय सोवाण पढम मोक्खस्स। वही, गाथा २१।
- १४. मोक्षमहल की परथम सीढि, या बिन ज्ञान चरित्रा। छहढाला . तीसरी ढाल, अन्तिम पद्य ।
- १५. दसराभट्टाभट्टा दमराभट्टस्सरात्थिगान्वाण । मिज्झति चरियभट्टा दमराभट्टा रा सिज्झति ॥ दर्शनदाहुड : गाथा ३
- १६. गाण स्परस्मसार सारोवि स्परस्स ठोइ सम्मत्ता । सम्मत्ताओं चरण चरसाओ होइ स्मिण्याण ॥ वही, गाथा ३१ ।
- १७. गाग्यस्मि दसग्रस्मि य तवेगा चरिष्ण सम्मगित्ग्रा। चोक्कपि समाजोगे सिद्धा जीव ण सन्दहो॥ वही, गाथा ३२।
- १८. वही, गाथा ४।
- १६. सम्मत्त विरहियाण सृट्ठु वि उग्ग तव चरताण ।

श्रमिकास्त

ण लहित बोहिलाह अवि वास सहस्सकोडीहि।। वही, गाथा ॥।

- २० जहम्लिम्मिविणट्ठे दुमस्स परिवार सात्यि परिवह्ही।
 तह जिस्सदमस्य भट्टा मुलविणट्ठा सा सिज्झंति॥
 वही, गाथा १०।
- २१. कल्लामा परपरमा लहित जीवा विणुद्ध सम्मत्त । वही, गाथा ३३ ।
- २२. वही, गाया २१।
- २३. वही, गाया १७ ।
- २४ एक्क िसास्य रूप वीय उक्किट्ठ मावयाणतु । अवरीट्ठयामा नइय चउथं पुराग लिंग दसणे साच्छि ॥ वही, गाथा १८ ।
- २४. सहजुष्पणां कवं दिट्ठ जो मरणगए रामच्छरिक । सो सजम पष्ठपण्यो कव दट्ठण सील सहियाण ।।

बही, गाथा २४। २६. वही, गाथा २४।

२७. असंजदं ण वन्द वच्छिविहीसोिव सो मा विन्दिन्वी। माचि देही बंदिज्जइ साविय कुली साविय जाइ संजुती को बंदिब पुराहीसो *** ॥

वही, गाथा २६-२७।

- २८. दसग्गहीगा ग वंदिव्वो । वही, गाया २ ।
- २६ जे दसणेसुभट्टा पाए पाइन्ति दसगाधरागा । ते हुति जुल्लमूआ बोहि पुरा दुल्लहा तेसि ॥ वही, गाथा १२।
- ३०. जेवि पडन्ति च तेसि जागान्त लज्जगारव भयेगा।
 तेसिपि गात्थि **योही** पाव अग्गमोश्र मागाण।।
 वही, गाथा १३।

(पृ॰ = का शेषांश)

ना वर्णन एव जैन धर्म की अधिकतम पारिभाषिक णब्दा-वली को एक स्थान पर सकलित करने का अनुपम प्रयश्न है। इस कृति के अध्ययन के पश्चात् कोई भी विद्वान् यह रवीकार करने में सकोच नहीं करेगे कि कायस्थ प्यारेलाल जैन-दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान् थे। इस कृति के लिए गमाज को उनका ऋणी होना चाहिए। प्रस्थेक दोहे के पूर्व उन्होंने विषय-वस्तु को दर्शनि वाले शीर्षक वे दिये है: सम्पूर्ण कृति का सार सक्षेप में लिखना अत्यन्त कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए कुछ दोहे प्रस्तुत है—

चार कषाय---

कोध, मान, माया ग्ररु लोभा। इन जुत जीवन पार्वीह भोगा।। एही चार कथाय विनाशी, तिन सुख लहो श्रतुछ श्रविनाशी।"

कृति के अन्त में किंव ने २०१ जैन ग्रन्थों की ३६ चिकित्सा सम्बन्धी, १३ शृगार, २६ ज्योतिष, १४ शब्द-कानून, १६० व्याकरण, द महाकाव्य, ४ व्याकरण २ अन्य, इस प्रकार ३२० ग्रन्थों की सूची दी है। इस सूची के अध्ययन से यह सहज ज्ञात हो सकता है, कि किनने कितने ग्रन्थ काल कविलव हो गये। कायस्य प्यारेलाल जिन्धर्मी की यह बहुमूल्य कृति है, यह उनके महान ज्ञान और श्रम की साक्षी है।

जैन साहित्यकारों में कविवर भागचन्द जी प्रथम साहित्यकार प्रतीत होते हैं, जिन्हें समकालीन कवियों ने स्मरण किया। जिनका प्रतिबोध पाकर कायस्थ प्यारे-लाल जिन-धर्मी हो गये, उनके गुरु कवि एव विद्वान् भागचन्द की प्रतिभा का सहज अनुमान किया जा सकता हैं।

उनके उपलब्ध साहित्य और अनुपलब्ध साहित्य पर भोध किया जाना वर्तमान युग की अनिवार्यता है।

> राहुल स्पोर्टस, गिफ्ट सेन्टर गुना, (म०प्र०) ४७३००१

दिगम्बर-मुनि

्र बाबुलाल जैन, कलकरो वाले

आगमानुसार छठे-सातवे गुणस्थानवर्ती ही मुनि होते हैं. जिनके कथायों की तीन चौकड़ी अनन्तानुबन्धि, अप्र-त्यास्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का तो अभाव हो गया हो और मात्र केवल सज्बलन कथाय का उदय हो। तीन चौकडी के अभाव से उतनी बीतरागना अर्थात् निवृत्ति हुई और एक चौकड़ी के सद्भाव से प्रवृति होती है। वह प्रवित अट्राईस मूलगुणों की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकती है। अगर अट्टाईस मूल गुरगो की मर्यादा का लोप होता है तो फिर एक चौकड़ी की जगह दो चौकड़ी का काम चाल हो जाता है और गुणस्थान छठे से पाँचवां हो जाता है, यद्यपि बाहरी भेष नग्न दिगम्बर ही रहता है। यदि एक अन्तर्मुहर्त में छठे से मातवे मे नहीं जाते है तो भी छठा गुणस्थान मिटकर पांचवां हो जाता है। सातवें मे जाने का अर्थ है निर्विकल्प चेतना का अनुभव होना। किसी प्रवृत्ति को करना और रोकने का नाम छठा-सातवा नहीं है। रात्रि में सीते हुए भी मूनि के अन्तर्मृहुतं में छठे से सातवा होना ही चाहिए। उसकी अवस्था आचायौँ ने ऐसी बताई है जैसी उसी मुसाफिर की दशा, जो रात्रि में स्टेशन पर रत्नों का पिटारा लिए बैठा है और झपकी ले रहा है माथ-साथ में पिटारे पर हाथ रखे है और उसको सम्भालता भी जा रहा है। ऐसे मृति को आचायौ ने चलता-फिरता सिक्क की उपमादी है। जैसे लुहार की सँडासी क्षण मे आग मे और क्षण मे पानी में होती है, जैसे हिन्डोले में झुलता हुआ आदमी, जो कभी ऊपर की तरफ जाता है और कभी नीचे की तरफ आता है। ऐसा ही वह दिगम्बर मुनि क्षण मे आत्मानुभव का स्वाद लेता है क्षण में वाहर आता है तो २८ मूत गुणों मे पांच समिति रूप प्रवृति होती है उसके बाहर प्रवृति होने के लायक कषाय ही नही रही।

जिन लोगो के सम्यक्दर्शन नहीं है और मूनिपना धारण कर लिया है उनके कर्मफल के अलावा और कही ठहरने को जगह नही है, क्यों कि स्वभाव की प्राप्ति तो हुई नहीं इसलिए एक कर्मफल से हटकर दूसरे कर्मफल में ठहर जाता है परन्तु कर्म-चेतना और कर्मफल चेतना मे ही लगा रहता है। इस प्रकार कर्मफल मे ही लगकर अहम् भाव को प्राप्त करता है, उसी को धर्म मानकर अहकार मे ग्रसित रहता है, जब अहकार को ठेस लगती है तो कोच मे पागल हो जाता है और जब अहकार की पृष्टि भक्तो के द्वारा, अखबार में नई-नई पोज की फोटो के द्वारा, राजनैतिक लोगो के द्वारा अथवा सभा-सोसा-इटियो द्वारा होती है, तब अह और गहरा हो जाता है। नहीं होने पर मायाचारी के द्वारा अह को पृष्ट किया जाता है इस प्रकार कर्म-चेतना मे लगा रहता है। इस प्रकार ज्ञान-चेतना का अनुभव न करके कर्म-चेतना का भोग करता है, जिससे चारो चौकडियो का बध होता न्हना है। परिणामों में सरलता नहीं रहती--पाखण्ड और मायाचारी जीवन का स्तर बन जाती है। इस प्रकार आप ही अपने जीवन का नारकीय जीवन बना लेता है। गृहस्थ के इतना मायाचार और पाखण्ड तो नही था इसलिए जीवन कर्दाचित् मरल हा सकता था अन्त मैं शान्तिका अनुभव कर लेताया। अब तो ऐसा हो गया कि साप के मूह मे छछ्न्यर आ गया, न निगला जाता है और न छोड़ा जाता है। कषाय नो मिटी नही-मेटने का उपाय किया भी नही और भेष निष्कषाय का बना लिया, इसलिए वह कषाय बाहर आने क लिए नधे-नये बहाने बनाकर बाहर आती है और उसको धर्म का चोला पहनाय कर श्रपने को ठमा जाता है और साध-साथ में समाज और अजान भक्त भी ठगाई में आ जाते हैं। अनजान भक्तों को सस्ता धर्म मिल गया, जो पैसे से

खरीदा जा सकता है चाहे हमारा आचरण कैसा भी क्यो न हो। पैसे देकर स्वर्ग मोक्ष की टिकट खरीदी जाती है, अनेक प्रकार की उपाधियाँ और मान-पत्र खरीदे जाते हैं। इन सबके पीछे छिपी हुई है हमारी कषाय। अजान भक्त शिथिलाचार को बढ़ावा देते ह, उनको पुजवान है, उसको पोषते है और शिथलाचारी अन्ध-भक्तो का मान कषाय को बढ़ावा देता है। दोनो इनी काम में लगे हुए है कुछ विद्वानों का भी पोषण इसके द्वारा होता रहता ह इसलिए वे भी दोनों की हां में हा मिलाते रहते है।

अगर बिना सम्यकदर्शन के भी मुनिवत धारण किया हो और व्रत लन वाला यह मान कि मैने मुनिवत तो लिया है परन्तु जब तक सम्यकदर्शन नहीं होगा तब तक मेरा मोक्ष-मार्ग नहीं होगा, व्रतो म सच्चाई नहीं नायगी। मुझे सम्यक्दर्शन प्राप्त करना है, जिसके विना द्रव्यलिंगी मुनि को भगवान कुन्दकुन्द ने ससार-तत्त्व कहा है। जो मुनि २८ मूल गुणों का अच्छी तरह पालन करे, शरीर से चमडा भी खैंचकर उतारा जावे, तो भी मुह से आह न बोले फिर भी सम्यकदर्शन के बिना उसे संसार-तत्त्व कहा है। वहां उन शिथिलाचारियों को तो कोई स्थान ही नही है. जो परिग्रह रखते है- -सावद्य कर्मों में लगे हए है और २८ मूल गुणों का दिखाव! मात्र करते है। अत: सम्यक-दर्भन प्राप्त र रहे की चेष्टा निरन्तर रखे ऐसा व्यक्ति भद्र-परिणामी के बाहरी कियाएँ कदाचित अहँकार पैदा न भी करे और परिणाम सरल रह सकते है। परन्तु जिन्होंने बिना सम्यकदर्शन के अपने को समाकद्वित मान लिया श्रीर अरने को पूजवाना ही धर्म मान लिया, उनके श्रहकार का कौन रोके। इतना भी विचार नही रहता है कि यह भगवान आदिनाथ का भेष मैंने धारण किया है, और पिन्छि रूप में झादिनाथ के चिह्न को हाथ में लिया है, मेरे रहते इस भेष की, इस चिह्न की मर्यादा भग न हो जाव अन्यथा मेरा जीवन ही बेकार है। परन्तु उस भेष को और उनवे चिह्न को भी अपनी कषाय पोषण को दांव पर लगा देता है। यह कैसी कषाय है? ऐसी कषाय तो किसो शतुके भी न हो।

स्तिग्गंथा स्तिस्संगा स्तिम्यासासा ग्रराय-सिहोता। लिम्मय-स्तिरहंकारा पव्यज्जा एरिसा भस्तिया ॥४६॥ जो परिग्रह रहित है, आसिवत रहित है, मान रहित है, आशा रहित है, राग रहित है, दोष रहित है, ममत्व रहित है और अहंकार रहित है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है।

शिष्णोहा श्विल्लोहा स्थिम्मोहा शिवित्रयार-शिवकलुसा। शिक्भय-श्विरामभात्रा पव्यज्जा एरिसा भशिष्या ॥५०॥ जो म्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, कालिमा रहित है, भय रहित है, आशा भाव से रहित है, ऐसी जिन दीक्षा कही गई है।

जहजायक्वसिसा स्रवलंबियभुय रिएराउहा संता। परिकय-सिल्ल्यासा पव्वज्जा एरिसा भिण्या ॥५१॥ जिसमे जन्मे हुए शिशु के समान नग्नरूप रहता है, दोनों भुजाओं को लटका कर ध्यान किया जाता है, अस्त्र-शस्त्र नहीं रखा जाता है, और दूसरे के द्वारा छोडे गये आवास मे रहना होता है, ऐसी शान्त जिन-दीक्षा कही गई है। एक चिन्तन :

क्या कभी 'मुनि-धर्म-रक्षा-पर्व' भी होगा ?

🛘 श्री दिग्दर्शनचरण जैन

'रक्षा-बन्धन' जैसा मुनि-ग्क्षा-पर्व श्रावण सुदी १५ को हाता है। पर, न जाने 'मुनि-धर्म-रक्षा-पर्व' कब, किस तिथि मे होगा श्रयवा होगा भी या नहीं ? कहते है कि 'अहिंसा परमों धर्म.' यह नारा बड़ा गम्भीर है, इसके भाव और अन्तरंग को समझने और सार्थंक करने के लिए इसके मूल तत्त्व को समझना होगा—तब कही यह नारा सार्थंक होगा। साथ ही अहिंसा की परिभाषा को भी गहराई में जाकर मापना होगा। शास्त्रों मे छह काय के जीवों की रक्षा में तत्परता और रागादि विकारों के निवारण को अहिंसा कहा है। प्राचीन मुनिराज इसी ग्रादर्श को कायम रखते चले आए है।

जब हस्तिनापुर में अकम्यनानायं आदि सात सो भुनियों पर सकट आया तब मुनि विष्णुकुमार ने अपना पद त्यागकर भी मुनियों के सकट को दूर किया। सौभाग से आज ऐसा कोई पापी नहीं है जो बिल, तमुिव, प्रह्लाई और वृहस्पति जैसे मित्रयों वत निदंयी हो और मुनियों पर उपसर्ग करें। आज तो जन-जन मुनिराजों के सरक्षण करने में सावधान है और उन पर तन-मन-धन तक निष्ठावर करने को तैयार है। श्रावकगण एक ही इशारे पर धर्म की परिभाषा विना विचारे ही मुनियों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक सुख-सामग्री गुटाने में सन्तद्ध है। श्रावकों की ऐसी सेवारूप जागरूकता के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। मुनिराज के लिए उत्तम पौष्टिक आहार के चौके उनकी शारीरिक सुख-समृद्धि के साधन के प्रमाण है तथा मानसिक सुख-समृद्धि हेतु उनकी पूजा, प्रोतच्छा, जय-जयकार कीते-जागते सबूत है। इतना ही नहीं, श्रावक तो उनके भी सुख-साधन जुटाने में चूक नहीं करते, जिनकी इन्द्रियों वश में नहीं हो—वे उन्हें कूलर, हीटर और टेलीविजन जैसे साधन भी जुटा देत हैं कि कही वे कष्ट में धबराकर पद छोड़ न दे— भ्रष्ट न हो जायाँ। ठीक भी है कि श्रावक का कर्तव्या सिथतीकरण है—जैसे भी हो, उनका वह वेष न छूटे। आखिर, मुनि-वेष जीवनपर्यन्त के लिए ही तो स्वीकार किया जाता है, किर व्यक्ति की रक्षा भी तो अहिंसा ही है। पर,

अहिंसा को हम जैसी और जितनी सोचते है वह वैसी और उतनी ही नहीं है—उससे भी बहुत ऊपर है। अहिंसा में यह ध्यान रखना भी परम अवस्था है कि -बट अहिंसा किए माना म, कितनी विस्तृत या सकुचित है और उसका कितना और क्या फल है? या उसका फल नहीं धर्म-धातक ो नहीं? जिस अहिंगा में धर्मरक्षण की जितनी अधिक मात्रा होगी वह उतनी ही अधिक पशस्त होगी। व्यापक-चहुमुखी धर्म-सरक्षण करने वाली अहिंसा प्रणस्त होगी और मात्र शरीर सरक्षण करने वाली अहिंसा एकागी होगी। और धर्म-धातक होने पर तो उसको अहिंसा कहा ही नहीं जाएगा—वह हिंसा के श्रेणी में जा पड़ेती। क्यांकि अहिंसा का लक्षण उसका कार्य और फल सभी धर्मरूप और धर्म-सरक्षण के लिए हैं।

मुनि विष्णुकुमार ने मुनियों की रक्षा कर आदर्श उपस्थित किया। पर आज उससे भी बड़ा सकट हे—आज केवल मुनि ही नहीं, मुनि के साथ मुनि-धर्म-रक्षा का प्रश्न भी उपस्थित हैं। जब आज हमारे बीच मुनि द्वारा बर्ज्य और मुनि के मूल गुणों के घातक मत्र-तंत्र, गण्डा-ताबीन, बादू-टोना, झाड़-फून करने वाल (मुनि?) प्रसिद्ध हें और वे मोह से भ्रमिन (शायद मिथ्यावृद्धि) श्रावको-श्राविकाओं को, (जिन्हें 'मणि-मत्र-तत्र बहु टोई, मरते न बचावे कोई' का ज्ञान नहीं है) अपने चक्करों में फँसा रहे हैं। वे अज्ञानियों को चक्कर में फँमाने की वजाय—पहिले अपने मत्र-तत्रदि का प्रयोग अपनी स्वयं की मुनि-धर्म-रक्षा के लिए कर अपनी सफलता प्रदेशित कर उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करे—'मुनि-धर्म-रक्षा' नामक पर्व की स्थापना करें। अन्यथा, मत्र-तत्रादि का प्रयोग छोड़े या पद-मुक्त हो और श्रावकों को धर्म में जीने दें। जैनधर्म में सासारिक समृद्धि के लिए मत्र-तत्रादि के प्रयोग को सर्वथा मिथ्यात्व कहा गया है।

समन्वय में अपने को न भूलें

🛘 भी विमल प्रसाद जैन

पर्वराज दशलक्षण के उपरान्त आने वाला क्षमावणी पर्व जन-जन के मानस की शुद्धि और धर्म की स्थिरता के लिए होता है। सब भाई-बहिन परस्पर में एक दूसरे के प्रति सरल भाव रखें यही इस पर्व का उद्देश्य है। हमारा दिगम्बर जैन समाज इस पर्व की पूर्ण सार्थकता सदा काल करते रहें.—ऐसी हमारी भावना है। साथ ही हभ यह भी चाहेंगे कि हम इस क्षमावणी के उपलक्ष्य में किसी भावा-वेश-वश परस्पर गले मिलने के लिए अपनी भूजाएँ इतनी न फैला दें, कि वे हमारी मान्यताओं का उल्लंघन ही कर जायँ—अपनी मान्यताएँ तो हमें सभी भौति सुरक्षित ही रखनी हैं।

हमे खेद होता है जब कोई कर्णधार या कोई दि० जैन समिति-जैसी दिगम्बर सस्था परस्पर मिलम-प्रदर्शन के किसी प्रसग में अपनी मान्यताओं को तिलांजलि तक दे देते हों, जब कि उनका कर्तव्य अपनी धर्म-मान्य-ताओं की बाड में रहते हुए मानवता का पालन करना हो । उदाहरण के लिए जैसे-दिगम्बर जैन महासमिति पत्रिका के दिनाक १४ सितम्बर १६८६ के सम्पादकीय मे भ० महाबीर के विषय में लिखा गया है--- "चन्द्रकीशिक सपेंडक मारता है। ग्वाला कानों मे कीलें ठोकता है तो गोशालक तेजोलेश्या छोड़ता है किन्तु महावीद के हृदय में उनके प्रति न कोध है, न घुणा है और न नफरत !" "पराजित संगमदेव जब जाने लगा तब महावीर की आखी मे औसू आ गए। उन्होंने इसका कारण पूछने पर सगम से कहा-तुने मुझे सुनार की तरह उपसर्गों की अपन से तपाकर तेजस्वी बनाया, निर्मल बनाया, मेरी आत्मा कर्मी से हल्की हो गई।"

पाठक देखें कि क्या दि॰ मान्यता ऐसी है ? बहाँ न तो महावीर के कानों में कीलें ठोकी गईं और ना ही कोई तेजोलेक्या छोड़ी गई और न महाबीर की आंखों में कभी आंसू आए। यह सम्भव ही नहीं कि उत्तम-संहनन, घीर-स्वभावी महावीर के कभी आंसू आएँ या उनके कानों में कीलें ठुक सके।

ऐसे ही इससे पहिले इसी प्रकार का एक लेख भाव दिव जैन परिषद के प्रमुख पत्र 'बीर' के २२ मई १६ म ६ के अंक मे मूर्ति स्थापन एवं प्रतिष्ठा-पचकल्याणकों के विरोध मे प्रकाशित हुआ! जबिक हमारे आगमों में पंचकस्याणकों और मूर्ति-प्रतिष्ठाओं के विषान हैं और हम सभी मूर्ति के हारा मूर्तिमान की पूजा करने के अभ्यासी हैं? क्या, ऐसे लेखों से हम मन्दिरों के भी विरोधी न हो आवेंगे? लेख के अश निम्न प्रकार है—

"जब अन्य केवलियों के पचकल्याणक नहीं होते, फिर मूर्ति का पच गल्याणक करना कहाँ तक युक्ति सगत होगा? क्या मूर्ति के युख से दिश्यद्विन निकलती है ? फिर मूर्ति का पंचकल्याणक करना किम धर्मशास्त्र तथा सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है ? जड़मूर्ति के द्वारा धर्म प्रभावना की जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है ? काल्पनिक पंच-कल्याणक महोत्सव का आयोजन मृग-मरीचिका के पीछे भाय-दीइ के समान है।"

हमारे लिखने का तात्यं किसी से वैर-विरोध नहीं। हम तो दिगम्बरत्व की रक्षा में श्रेय समझकर ही सब जिख रहे हैं। ताकि दिगम्बरत्व की रक्षा के उद्देय को लेकर निर्मित भारतवर्षीय सस्थाएँ इस बात का ध्यान रखे कि उनके द्वारा कोई ऐसी बात लिखी या कही न जाए जो दिगम्बर मान्यता को अधान्य हो। इन्हीं सद्-भावनाओं के साथ!

२१, दरियागंज, नई दिल्ली-२

सल्लेखना अथवा समाधिमरण

🖸 डा॰ दरबारीलाल कोठिया

\$. प्रायोपगमन—जिस शरीर-त्याग में इस सल्ले-लगा का धारी न स्वयं अपनी सहायता लेता है और न दूसरे की, उसे प्रायोपगमन-मरण कहते हैं। इसमें शरीर को लकड़ी की तरह छोड़कर आत्मा की ओर ही क्षपक का लक्ष्य रहता है और आत्मा के ब्यान में ही वह सदा रत रहता है। इस सल्लेखना को साधक तभी धारण करता है, जब वह अन्तिम अवस्था में पहुंच जाता है और उसका संहनन (शारीरिक बल और आत्मसामर्थ्य) प्रबल होता है।

भक्तप्रत्याख्यान सल्लेखना के दो मेद

इनमें भक्त-प्रत्याख्यान सल्लेखना दो तरह की होती है:--

- (१) सविचार-भक्त-प्रत्याख्यान और अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान। सविचार-भक्त-प्रत्याख्यान में आराधक अपने संघ को छोड़कर दूसरे संघ में जाकर सल्लेखना ग्रहण करता है। यह सल्लेखना बहुत काल बाद मरण होने तथा शीध्र मरण न होने की हालत में ग्रहण की जाती है। इस सल्लेखना का धारी 'अहं' आदि अधिकारों के विचार-पूर्वक उत्साह सहित इसे धारण करता है। इसी से इसे सविचार-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते है। पर जिस आराधक की आयु अधिक नहीं है और शीध्र मरण होने वाला है, तथा दूसरे संघ में जाने का समय नहीं है और सक्ति है। क्ह मुनि दूसरी अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना लेता है। इसके तीन भेद हैं:—(१) निरुद्ध, (२) निरुद्धतर और (३) परमनिरुद्ध।
- प्. निरुद्ध दूसरे सघ में जाने की सामध्ये पैरों में न रहे, शरीर थक जाय अथवा घातक रोग, व्याधि या उपसर्गादि आ जायें और अपने सघ में ही एक जाय तो उस हालत में मुनि इस समाधिमरण को ग्रहण करता है। इसलिए इसे निरुद्ध-अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना

कहते हैं। यह दो प्रकार की है—— १. प्रकाश और २. अप्रकाश। लोक में जिनका समाधिमरण विख्यात हो जाये वह प्रकाश है तथा जिनका विख्यात न हो वह अप्रकाश है।

- २. मिरुद्धतर—सर्प, अग्नि, ब्याघ्न, महिष, हाथी, रोष्ठ, चोर, व्यन्तर, मूच्छां, दुष्ट-पुरुषो आदि के द्वारा मरणान्तिक आपत्ति आ जाने पर आयु का अन्त जानकर निकटवर्सी आचार्यादिक के समीप अपनी निन्दा, गहां करता हुआ साधु भरीर-त्याग करे तो उसे निरुद्धतर-अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-समाधिमरण कहते हैं।
- ३. परमितिरुद्ध सर्प, ज्याद्यादि के भीषण उपद्रवों के आने पर वाणी रुक जाय, बोल न निकल सके, ऐसे समय में मन मे ही अरहन्तादि पंचपरमेष्ठियों के प्रति अपनी आलोचना करता हुआ साधु-शरीर त्यांगे, तो उमे परमित्रुद्ध-अक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं।

सामान्य मरण की अपेक्षा समाधिमरण की अंष्ठता

आचार्य शिवार्य ने सतरह प्रकार के मरणो का उल्लेख करके उनमे विशिष्ट पाँच तरह के मरणो का वर्णन करते हुए तीन मरणो को प्रशंसनीय एवं श्रेष्ट बत-लाया है। वे तीन मरणा ये है:—(१) पण्डित-पण्डित-मरण, (२) पण्डितमरण शौर (३) बालपण्डितमरण।

उक्त मरणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि चंडदहवें गुणस्थानवती ग्रयोगकेवली भगवान का निर्वाण-गमन 'पण्डित-पण्डितमरण' है, आचाराङ्ग-शास्त्रा-नुसार चारित्र के धारक साधु-मुनियों का मरण 'पण्डित-मरण' है, देशव्रती आवक का मरण 'बालपण्डितमरण' है, व्यव्यत सम्यग्दृष्टि का मरण 'बालमरण' और मिध्यादृष्टि का मरण 'बालबालमरण' है। ऊपर जो भक्ततप्रत्याख्यान इंगिनी और प्रायोगममन—इन तीन समाधिमरणों का

कथन किया गया है वह सब पण्डितमरण का कथन है। अर्थात वे पण्डितमरण के भेद है।

समाधिमरण के कर्ता, कारियता, अनुमोदक और वर्शकों की प्रशंसा:

शिवार्य ने इस सल्लेखना के करने, कराने, देखने, अनुमोदन करने, उसमें सहायक होने, आहार-औषध-स्था-नादि देने तथा आदर-भक्ति प्रकट करने वालों को पुण्य-शाली बतलाते हुए उनकी बड़ी प्रशसा की है। वे सिखते हैं:—

'वे मुनि धन्य है, जिन्होने संघ के मध्य में जाकर समाधिमरण ग्रहण कर चार प्रकार (दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप) की आराधनारूपी पताका को फहराया है।'

'वे ही भाग्यशाली और ज्ञामी हैं तथा उन्होंने समस्त लाभ पाथा है, जिन्होंने दुर्लंभ भगवती आराधना (संल्ले-खना) को प्राप्त किया है।'

'जिस आराधना को संसार मे महाप्रभावणाकी व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर पाते, उस आराधना को जिन्होंने पूर्ण-रूप से प्राप्त किया, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ?

'वे महानुभाव भी धन्य है, जो पूर्ण आदर और समस्त शक्ति के साथ क्षपक की आराधना कराते हैं।

'जो धर्मात्मा पुरुष क्षपक की आराधना में उपदेश, स्नाह।र-पान, औषध व स्थानादि के दान द्वारा सहायक होते हैं, वे भी समस्त आराधनाओं को निविष्न पूर्ण करके सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं।'

'वे पुरुष भी पुण्यशाली है, कृतार्थ है, जो पापकर्मरूपी मैल को छुटाने वाले क्षपकरूपी तीर्थ मे सम्पूणं भिनत और आदर के साथ स्नान करते है। अर्थात् क्षपक के दर्शन, वन्दन और पूजन मे प्रवृत्त होते है।'

'यदि पर्वत, नदी आदि स्थान तपोधनो से सेवित होने से 'तीर्थ' कहे जाते हैं और उनकी सभिकत बन्दना की जाती हैं, तो तपोगुण की राणि क्षपक को 'तीर्थ' क्यो नहीं कहा जावेगा? अर्थात् उसकी बन्दना और दर्शन का भी वहीं फल प्राप्त होता है, जो तीर्थ-बन्दना का होता है।

'यदि पूर्व ऋषियों की प्रतिमाओं की वन्दना करने

वालो को पुण्य होता है, तो साक्षात् क्षपक की वन्दना एव दर्शन करने वाले पुरुष को प्रचुर पुन्य का संचय क्यों नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य होगा ।

'जो तीन्न भक्ति सहित आराधक की सदा सेवा-वैयावृत्य करता है उस पुरुष की भी आराधना निविघ्न सम्पन्न होती है। अर्थात् यह भी समाधिपूर्वक मरण कर उत्तम गति की प्राप्त होता है।

सब्लेखना आत्म-घात नहीं है

अन्त मे यह कह देना आवश्यक है कि सल्लेखना को आत्म-घात न समझ लिया जाय; क्यों कि श्रात्मघात तीन्न कोघादि के आवेश में आकर या अज्ञानता वश शस्त्र-प्रयोग विष-भक्षण, अग्नि-प्रवेश, जल-प्रवेश, गिरि-पात आदि घातक कियाओं से किया जाता है, जबकि इन कियाओं का और कोधादि के आवेश का सल्लेखना में श्रभाव है। सल्लेखना योजनानुसार शान्तिपूर्वक मरण है, जो जीवन सम्बन्धी सुयोजना का एक अंग है।

क्या जैनेतर दर्शन में यह सल्लेखना है?

यह सल्लेखना जैन दर्शन के मिवाय अन्य दर्शनो मे उपलब्ध नही होती। हा, योगसूत्र आदि मे घ्यानाथं समाधिका विस्तृत कथन अवश्य पाया जाता है। पर उसका अन्त.िकया से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका प्रया-जन सिद्धियों के प्राप्त करने अथवा आत्म-साक्षात्कार से है। वैदिक माहित्य में विणित सोलह संस्कारों में एक 'अन्तयेष्ट-सस्कार आता ह', जिसे ऐहिक जीवन के अन्तिम अध्याय की समाप्ति कहा गया है और जिसका दूसरा वाम 'मृत्यु-सस्कार' है। इस सस्कार का अन्त.-किया के साथ सम्बन्ध हो सकता था। किन्तु मृत्यु-सस्कार सामाजिको अथवा सामान्य लोगो का किया जाता है, सिद्ध-महात्माओ, सन्यासियो या भिक्षुओ का नहीं, क्योंकि उनका परिवार से कोई सम्बन्ध नही रहता और इसीलिए उन्हे भन्त्येष्ट-क्रिया की आवश्यकता नही रहती"। उनका तो जल-निखात या भु-निखात किया जाता है'। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हिन्दूधर्म मे अन्त्यं ब्टि की सम्पूर्ण क्रियाओं मे मृत व्यक्ति के विषय-भोग तथा सुख-सुविधायों के लिए ही प्रार्थनाएँ की जाती है। हमे उसके आध्यात्मिक लाभ अथवा मोक्ष के लिए इच्छा का बहुत

कम मंकेत मिलता है। जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाती । पर जैन।सल्लेखना मे पूर्णतया आध्यात्मिक लाभ तथा मोक्ष-प्राप्ति की भावना स्पष्ट सन्निहित रहती है। लौकिक एषणाओं की उसमे कामना नहीं होती। इतना यहा ज्ञातव्य है कि निर्णयसिन्धुकार ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अतिरिक्त आत्र अर्थात् म्मूष् (मरणाभिलाषी) और दृ.खित अर्थात चौरव्या ब्रदि से भयभीत व्यक्ति के लिए भी सन्यास का विधान करने वाले कतिपय मतो का उल्लेख किया है "। उनम कहा गया है कि 'सन्यास लेने वाला आतुर अथवा दु: खिन यह सकल्प करता है कि 'मैंने जो अज्ञान, प्रमाद या आलस्य दोष से बुरा कर्म किया, उसे मैं छोड रहा हूं और सब जीवो को अभय-दान देता हूं तथा विचरण करते हए किसी जीव की हिसा नही करूँगा किन्तु यह कथन सन्यासी के सरणान्त-समय के विधि-विधान को नही बतलाता, केवल सन्यास लेकर आगे की जाने वाली चर्यारूप प्रतिशाका दिग्दर्शन करता है। स्पष्ट है कि यहा सन्यास का वह अर्थ विविधात नहीं है, जो जैन-सल्लेखना का अर्थ है। सन्यास का यहा साधु-दीक्षा कर्मत्याग-सन्यास नानक चतुर्थ आश्रम का स्वीकार है और सल्लेखना का अर्थ अन्त (मरण) समय में होने वाली किया-विशेष (कषाय एवं काय का कृशीकरण करते हुए आत्मा को कृमरण में बचाना तथा आचरित सयमादि आत्म-धर्म की रक्षा करना) है। अत. सल्लेखना जैन-दर्शन की एक विशेष देन है, जिममे पारलीकिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उज्जवक्षतम तथा परमोचन बनाने का लक्ष्य निहिन है। इसमे रागादि से प्रेरित होकर प्रवृत्ति न होने के कारण वह शुद्ध आध्यात्मिक है। निष्कर्ष यह है कि सल्लेखना आत्म-सुधार एवं आत्म-संग्र्डण का अत्तिम और विचारपूर्ण प्रयत्न है।

(श्रीमती चमेलीबाई स्मृति-रेखाएँ)

सन्दर्भ-सूची

- १. पडिद-पडिद-मरण पडिदय बाल-पडिद चेव । बाल-मण्ण चउत्थ पचमय बाल-बाल च ॥ —भ० आ०, गा० २६ ।
- २. पडिदपंडिदमरण च पणिद बालपंडिद चेव।

 एदाणि तिष्णि मरणाणि जिणा णिच्च पससति।।

 भ० आ०, गा० २७।
- इ. वही, गा० २=, २६, ३०।
- ४. वही, गा० १६६७-२००४ । ५-६. डा० राजबली पाण्डेय, हिन्दू सस्कार, प्००६ ।
- ७. वही, पृ० ३०३।
- वही, पृ० ३६३ तथा कमलाकर भट्ट कृत निर्णय-सिन्धु, पृ० ४४७ ।
- ६. हिन्दू सस्कार, पृ० ३४६।
- १० निर्णयसिन्धु, पृ० ४४७।

११. वैदिक साहित्य मे यह किया-विशेष भृगु-पतन, अग्निप्रवेश, जलप्रवेश आदि के रूप में मिलती है। जैसाकि माघ के शिशुपाल वध की टीका मे उद्भृत निम्न पद्य से जाना जाता है——

अनुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । भृग्वग्निजलसम्पातैमरण प्रविधीयते ।

-- शिशुपाल वध ४-२३ की टीका

किन्तु जैन सस्कृति में इस प्रकार की कियाओं को भान्यता नहीं दी गर्थीं। प्रत्युत उन्हें लोकस्दता बतलाया गया है, जो सम्यक्दर्शन की अवरोधक है। यथा——

आपगासागरस्नानमुच्चयः सिकताण्मनाम् । गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ निगद्यते ।।

---समन्तभद्र, रत्नकरण्डकथावका० ।१ '''।

शुद्धि-पत्र

धवल पु० ३ (संशोधित संस्करण)

🔲 जवाहरलाल सिद्धान्तशास्त्री, भीण्डर

पृष ठ	पंक्ति	अगुद्ध	मुढ
5	×	म माणसदगणादो	समाणत्तादसणादो ।
5	२०	समानता देखी	समानता नही देखी
5	₹=	सस्वाओ	सहयाओं
१५	3	द्रव्यगतानस्यापेक्षया	द्रव्यगतानन्तापेक्षया
१ ≒	٤	नामिसमीक्ष्यते	नाभिसमीक्ष्यते
२४	१५	२व + व १	२अ 🕂 अ 🕂 १
२४	२०-२१	परन्तु जघन्य अनन्तानन्त के अधस्तन वर्गस्थानो की अपेक्षा जघन्य अनन्तानन्त से	परन्तु जघन्य अनन्तातन्त से, जघन्य अनन्तानन्त के अधग्तन वर्गस्यानो की अपेक्षा
२५	२ २	अनन्तानन्त से अनन्तानन्तगुणे	अनन्तामन्त से जघन्य अनन्तानन्त के अधस्तन
n Y	१ ३	बाद एक सूच्यंगुल	वर्गस्थानो की अपेक्षा अनन्तानन्त गुणे बाद साधिक एक सुच्यंगुल [गणित करके देख सें १.४६ सुच्यगुल शेष रहता है न कि पूर्ण एक]
50	२ ₹	अधस्तन वातवलय ना अवस्थात रहता ही है ।	ही नीचे वातवलय का अवस्थान रहता है
३७	35	ति. प. प. २२५	ति. प. प. ७६५
₹0	38	লাঙু	लडे
₹=	२६	सामीवे	समीवे ो
३⊏ ३८	ই ৫ ই ৫	पुत्तीदो समृग्धादो	पादिदो े —देखो ध. ११।१६ समुहदो
3.5	१ २	और ज्ञान प्रमाण ये दोनों	शान और प्रमाण ये तीनों
80	, , २३	राणि के विषय मे	राशि के प्रमाण के विषय मे
88	23	(बरलित)	(बिरनित)
88	१६-२१	प्रमारित कर देने पर अथवा सम्पूर्ण जीवराशि का दूसरा भागरूप विस्तार करके भागायाम क्षेत्र होता है	मिला देने पर सर्व जीवराशि के दूसरे भागप्रमाण चौड़ा तथा दे भाग प्रमाण आयत (लम्बा) क्षेत्र होता है।

श्चि-पश

पृष्ठ	पंक्ति	अमुद्ध	गु ढ
¥¥	₹७-२=	प्रसारित कर देने पर षपूर्ण जीवराणि	मिला देने पर सर्व जीवराशि के तीसरे
		का तीसरा भागरूप विस्तार जाना	भागप्रमाण चौडा और 🥉 भागप्रमाण आयत
		जाता है। अनन्तर इन खं डी को	(लम्बा) क्षेत्र प्राप्त होता है । इसको
<mark>ሄ</mark> ሂ	5	ंदेने पर चौथा	देने पर प्रत्येक एक पर चौथा
४६	१४-१ ४	भागहार मं उसी के	भागहार गे वृद्धिस्वरूप मख्या के अबहार
		** *** **** ***** *****	(हर) से लब्ध (भजनफल) सख्या-स्थित
		⋯⋯ एक कम होता है ।२४।	हर ''भागहर से भजनफल की'' हानि की
			स्थिति में तो रूपाधिक होता है और
			[भागहार से भजनफल की] वृद्धि की स्थि
			म रूप हीन (एक कम) होता है ॥२॥
४६	१८	$(2) \frac{1}{2+3} - = \frac{3}{4}$	$(8) \qquad \frac{6}{6-\frac{3}{2}} = \frac{3}{2}$
¥ Ę	२०	हानि और वृद्धि मे भागहार	दोनो लब्धो की जोड़ अथवा बाको को
			बताने के लिए: मूल भाष्य का भागहार
४७	3	१० वृद्धिरूप	१० : (६+४) बृद्धिरूप
४७	₹ &	भाज्यमान राणि मे	हीन भज्यमान राशि में
४७	१६	8-1-3E80	8; 8 + 3 € == 60
४७	२०	गुणित करने पर	अपहृत करने पर [दखो प्रस्ता० पत्र ५३]
x s	१४	क—ब (मिध्यादृष्टि)	क-—अ (मिथ्यादृष्टि)
¥3	२८	द्विगुणित	त्रिगुणित
४२	३०	घ्रुवराशि का प्रमाण १ ६-१/३	ध्र ुवराणि (१६- १/ ३ प्रमाण गुणकार
χą	२३	उद्ववतित	अपवर्तित
XX	२७	उद्ग तित	अपवितत
XX	२ ८	का उपरिमवर्ग ६५५१६;	का उपरिमवर्ग ६५५३६;
XX	२६	६४ ५१ ६ <u>.</u> ६४ ५१६	६५५३६ <u>६५५३६</u> १ १३
		8 83	
५६	2	अतिमभागहारेण	अतिमभागहारखेदणएहि
પ્રદ	१७	अन्तिमभागहार से	अन्तिमभागहार के अर्द्धच्छेदो से
Ķς	3.8	मध्यादृष्टि	मिध्यादृष्टि
3 ×	१ ६ -	१७	१ ७; १७ × ४ = ६ ⊂
3.8	₹•	मध्यादृष्टि	मिथ्यादृष्टि
90	₹0	भागहर के	भागहार के २६२ ९ ४४:२६३९४४ सर सल्लिस मर्ग
६१	3	२६२१४४;	२६२१४४;२६२१४४ का इन्छित वर्ग ≕ ६८७१६४७६⊍३६ (पृ० ४६,६० व ६२ को देखों)

		•	· ·
पुष्ठ	पस्ति	अणुद्ध	
६३	X	पलिदोवमा	भुद्ध
६४	\$ \$	निरन्तर चालू है।	पलिदोवम— चालू है । [सान्तरमार्गणात्वात् निरन्तर-
6 0	38	अवहारकाल असख्यात	शब्दस्याचित्व न प्रतिभाति
७४	२ १	आविलियों से पत्यीपम के	अवहारकाल भी असख्यात आविजयों का पत्योपम के प्रथमवर्गमूल में भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उससे पत्योपम के
७४	२३	असंख्यात आविलयां ८;	पल्यापम क यसक्यात आवलि याँ ३ २
<i>8</i>	२४	२४६ ४ ≒ः≖२०४६ सा०	२४६ ८; २४६ × ८ - १०४८ मा०
७६	१६	पत्योपम को अवहारकाल से भाजित	परुगोपम के अधस्तन वगस्थानों को अवहाः काल से कवल भाजित
৬=	१ ३	१ ३२ के त्रिकच्छेद २ ^{३२} ३	१ २२ के त्रिकच्छेद ३ ^{३२} . ३
6 5	२४	सम्यग्द्धि	3
50	8 6	परूपणा	सम्यग्थृहिट
۳ १ ۳३	२ <i>७</i> २ <i>५</i>	? - ?× •	२ २ — २, २ × ३ ६; ६-१-५; ४
		=707+ x=200	(5; 85-8=80; 80 × 85=202:
د پر	१६	भास	₹999 + ₹=500
50	9 9	घनाघन के	भाग
50	₹ १	सयत सम्बन्धी	घनाधनपत्य १,
5 ७	₹ १	सम्यक्तानियों के द्वारा	स्यतसम्बन्धी
55 የ ४	- १ ५	सस्यरज्ञानिया ने अवलोकन किया है ।	सन्दृष्टि की अपेक्षाः सन्दृष्टि की अपेक्षा देखा अर्थात् माना गया है।
93	₹ १	तीन सो	e. 1
٤ १	२७	╾┫═७÷२=३३⋉६ ╾┫═७÷२=३३⋉६	तीन सॉ ६-१≔७; ७ ÷ २= : ई; ३ो; × ६=२१-
€3	२०	५. १६०१५ ∧ ०=२०४ क्षपकजीव	マく十 80=35; 35 × 5=308
£ ६	×	दुरहिय	क्षपक व अयोगी जीव
& 5	३	एमा बहा	दुसहिय— एसा गाहा

যুৱি-৭৯

गुढ़	पंक्ति	अगु र	गुद्ध
33	१८	हो सकता, क्योंकि	हो मकता, क्योंकि वह (दूषणात्मक कथा)
			आनाचार्य के मुख से विनिर्ग व प्र र्था त् कहा
			गया है । तथा क्योकि
१०४	१५	€ 8 ₹ 3	E 88
800	35	अपनेयमान	अपनीयमः।न
309	38	३२७६⊏ ३३ २६	२०४६६ लब्ध
			३३२६
१ १ १	२५	नुणस्थानों का	गुरास् था नो का
१ १२	१४	2- 23 2€ + 8	२ १४३४ , २ १४३४ १ १
११२	२३	8 5×2× + 8	\$ \frac{5x\in 5}{6x\text{3}x} -: \$ \frac{5x\in 5}{6x\text{3}x} + 6
११ ३	68	३ <mark>२ ४ ३</mark> २ <u>२ ४ ७</u>	३ - २४३ २४७ : ३ २४३ १
१ १३	: 0	विरलन के प्रति	विरतन के प्रत्येक एक के प्रति
११३	२२	₹¥ ६ +	२५६; २५ ६ + १
११८	१७	$\mathbf{x} \mathbf{?} 7 \times 3 7 \times \mathbf{?} \mathbf{\xi} 3 \mathbf{e} \mathbf{x}$	५१ २ × ३ २≔१६३ <i>⊏४</i>
3 4 8	१६	सबधी	सम्बन्धी
१२०	39	श्रमख्यात सम्य ग्द् ष्टि	अम्यत मम्यग्द्िहर
१२४	२ ६	कर्म स्थिति की	कर्म अ।दि की स्थिति की
388	१२	असंख्य।तासंख्यात	जधन्य असङ्गातासङ्यात
₹ ३ ०	२४	इस बात की	इस मान्यता को
		१	8
685	68	२१८४५ —	२ १८४५ —
		¥	*
१५७	२०-२१	शका	शका उसके [अर्थात् सामान्य असयत
			सम्यय्दृष्टिराणि के] प्रतिभाग का प्रमाण
		-6	क्या है रि
		प्रतिभाग का प्रमाण क्या है ?	
8 £8	७ ९	নু হন্ত	₹®
१६४	₹ १	द्रव्यराशियाँ होती हैं।	जीवराणि होती है।
१६५	२३	एक बार लाने की	एक बार में लाने की
१६६	२१	(ग्रयात् दूसरी पृथ्वी के द्रव्य को	(अथात् जगच्छ्रेणी से जगच्छ्रेणी को

४, वर्ष ४२, कि॰

ग्रनेकान्त

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	चु ढि
		जगच्छ्रेणीसे अपनयन करके	हटा करके, यानी काट कर के)
		त्रर्थात् भाजित करके)	"ग्रर्थात् हर मे स्थित जगच्छ्रेणी से अंश में
			स्थित जगच्छ्रेणी को काट करके ^प यही
			मदृश अपनयन का अर्थ है।
			[नोटगणित विषयक ऐसी गलतियाँ,
			थोडी-सी भूल से शीघ्र हो जाया करती हैं।]
{ § '9	२७	तृतीयमूल	तृतीयमूलहत—
१६८	चरम	बारहवै वर्गमूल से	बारहवे वर्गमूल से असंख्यात वर्गस् या न
	पक्ति	नीचे जाकर	नीचे जाकर, यानी [२] १
			असंख्य
१६६	¥	मवणीए	मवणीदे
१६६	x	पचम	पच
१६६	¥	पचम	पंच
१ ६६	२०	पौचनी	पांच
१७०	२५	36830R	868308
		60	6 .9
१७१	३०	जैसे 	वह इस प्रकार है—
१७४	२६	सातो विरलनो के ग्रहण	सातो हो विरलनो को ग्रहण करके
		करके भी	
१७६	२४	₹08540€ =38	१०४ <u>८५७६ </u>
		१ २३	₹€₹
१७८	१७	पृथिक् रूप से मध्य मे	पृथक् रूप से मध्य मे स्थापित
		स्थापित	
१८०	5	भागो-१	भागो-२
₹ 50	१ ८	देने पर जगच्छ्रेणी के	देने पर जो आता है वह जगच्छुणी के
₹=0	38	लब्ध आवे वह छठी	लब्ध आवे उतना होता है, और यही छठी
1 50	२४	विरसनो	विरलनो
१ 50	२७	४० 🦣 आते हैं	४२ ऱ वाते है
₹ = ₹	१ ६	मिष्यादृष्टि शलाकाओ से	मिण्यादृष्टि अवहार भलाकाओं से
3=1	₹€	एक जोड़ा तब	एक को जोड़ातब
१६ २	१३	शेष रही राशि	शेख रही प्रमाणराणि
१६८	१५	वादेस ससे	आदेश से
२०१	\$ 8	वेदो मे	देवो मे

मनमानी व्याख्याओं का रहस्य क्या है ?

🔲 पद्मचंद्र शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

जैतियों की परस्परा में 'देव-शास्त्र-गुरु' इस कम के उच्चारण का प्रचलन रहा है और वीतराग-देव की देशना को ग्रागम, शास्त्र, सिद्धान्त आदि नाम दिए जाते रहे हैं और गुरु को भी ऐसा आदेश रहा है कि वह जिनवाणी के अनुकूल आचरण करे। इसका भाव ऐसा है कि देव पहते नम्बर पर, आगम दूसरे नम्बर पर और गुरु तीसरे नम्बर पर है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि समोसरण में वीतराग देव का आसन सर्वोच्च होता है, गुरु का आसन नीचे होता है और बीच मे तीर्थंकर की दिव्यम्बनि प्रवाहित होकर गुरु तक पहुचती है और इस भांति आगम का स्थान मध्य म ही ठहरता है। अतः 'देव-शास्त्र-गुरु' यहीं कम सुसगत है।

सभी जागते हैं कि गृष्ठ-चारिय के प्रतीक है और 'सम्यक् सार्थ ज्ञान' के बाद ही चारित्र का अभ आता है और इसी अभ भें 'सम्यय्दर्शन-ज्ञान-चारिपाणि' सूत्र की रचना है। अतः गुष्ठ का कम हर हालत में ज्ञान (आगम) के बाद ही आता है। फिर, आचार्यों ने यह भी कहा है कि ग्रागमचक्ष्यू साहू' अर्थात् साधु की आँखे शास्त्र है। इसका भाव भी यही है कि गुरु से आगम का रथान पहले हैं और इसीलिए गुरु (मुनि) की समस्त चर्या आगम के अनुरूप होंने जैसा विधान है।

यह बात तो विवादरहित है कि आगम 'आप्नोपज्ञ और अनुस्लघ्य है, क्योंकि वह मर्नज-प्रणीत है— छद्माध-प्रणीत ननी है। जब कि सभी थाचार्य छद्मस्य होते है, उनकी वाणी स्वतः प्रामाणिक भी नहीं मानी गई है - उन्हें सर्वज्ञ की देशना के अनुरूप हो कथन करन का आगम में विधान है। कुंदकुद जैसे आरातीय आचार्य भी 'चुक्किज्ज' जैसा शब्द कहकर आगम को गुरु से ऊपर मानने का आदर्श दे गए हैं। फलतः—सभी भांति णास्त्र को मुनि से

बड़ा दर्जा दिया गया है और शास्त्र को मूल-ग्रंथ संज्ञा दी गई है। ग्रन्थ इसि तिए कि उममें ज्ञान-रूप जिनवासी को दादणांग रूप में ग्रियत किया गया है—गूंथा वारह सुश्रंग'। मूल मे तो वह सवंज्ञ की ही वास्ती है—'मूलग्रन्थकर्तारः श्री सवंज्ञदेवाः।'—अतः जिन वाणी का कम वीतरागदेव है बाद का ही कम है तथा गुरु का कम तीसरा है।

हमें (जैसा कि श्री रतन 1 ल कटारिया भी कह रहे है) 'अर्कि चत्कर' प्रतक मे पूर ७०, ७४ तथा 'प्रवचत-पारिजात' पुस्तक द्वितीय सस्करण सन् ८१, पू० १४,६६, १०० पर और हाल ही में जुलाई दह की 'बावनगुजा सन्देश' न।मक पत्रिका, पु० ६ पर प्रकाशित 'शान्ति का मार्ग शास्त्रों में शीर्षक ने 'देवगुरुशास्त्र' जैसा कम देख-कर आश्चर्य और खेद हुआ कि वहाँ शान्तिका मार्ग शास्त्री मे बताया जा रहा है वही शास्त को गुरु के बाद स्मरण किया जा रहा है। ऐसे से शीर्षक होना चाहिए था-'शान्ति का मार्ग गुरुओं से'। भल ही यह बाद को सोचना रह जाता कि कीन से गुरुशों से ? वर्तमान के या भूत के ? कटी यह कोई योजनाबद्ध प्रक्रिया तो नही-जिनका विरोध श्री कटारिया जी और जैन-सन्देश के सम्पादक डा० देवन्द्रक्मार जै। भी कर रहे हैं ? कही शास्त्री हो गुरुवाणी सिद्ध करने के लिए तो यह सब नहीं किया जा रहा ? शास्त्री के मूल शब्दरूपों को बदलने की किया तो पहले एक विद्वान् कर ही चुके है-हालांकि उसका जम-कर दिरोध हुआ। और चोटी के विद्वानों ने भी विरोध प्रदर्शित किया आर कर रहे है। इसके सिवाय कई जगह आगमो की कई व्याख्याएं परपरित व्याख्याओं से विपरीत यद्धा-तहा रूप में करने की परिपाटी चल पड़ी है और स्वतन्त्र रूप म आगम-विरुद्ध लेखन भी हा रहे हैं।

हमें यह भी सन्देह है कि कही कुछ लोग स्व-प्रतिष्ठा की चाह में नित नई-नई बातें गढ़कर धर्म-मागं का लोप ही न कर दें? शास्त्र की ज्याख्या में एक वाजक का कहना है कि—'ती धंकर की वाणी को गृरु अपनी भाषा में लिपिबद्ध करते हैं, वह शास्त्र कहलाता है।' यानी जैसे, उनकी दृष्टि से लिपिबद्ध काल से पूर्व—जब उस देशना को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, तब शास्त्र ही नहीं हो? केवल देव और गृरु ही हो। जब कि आगम, सिद्धान्त, शास्त्र, प्रथ कुछ भी कहो, जैन मान्यतानुसार ये सभी ज्ञान और दिव्य ध्वनि-रूप में अनादि विद्यमान रहे हैं। और ती धंकरों द्वारा ध्वनित होते रहे हैं।

आगम की परिभाषाएँ जो उपलब्ध हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं—

- १. 'तस्स मुह्ग्गद वयणं पुव्वावरदोसविरिह्यं सुद्ध । आगमिविद परिकहिय · · · (नियमसार ८)
- २. 'अरहंतभासियत्थं गणधरदेवेहि गंषियं सम्मे ।' सुत्त पा•-१
- ३. 'सुत्तत्थं जिणभणियं' -- सुत्तपाहुड ४
- ४. 'ज सुत्तं जिण उत्तं'--- ,, ६
- 'उवइट्ठ परमजिणवरिदेहिं' १०
- ६. 'जिणमाने जिणवरिदेहि जह भणिय'-बो०पा० २
- जेवलिजिणपण्णत एयादस अंग मयल सुयणाणं
 —भाव पा० ४२
- द्र. 'आगमो हि णाम केवलगाणपुरस्सरो पाएण अणिदियत्यविसओ अचितियसहाओ जुत्ति गोयरादोदो'—धब० पु॰ ६, पृ० १५१
- 'अंदत वचनं ह्यागमः' रत्न०-टो-५
- १०. 'आप्तोपज्ञमनुस्लंघ्य' --- रत्नक०
- ११. 'आगमः सर्वेज्ञेन निरस्तरागद्वेषेण प्रणीतः'
 ---भगवती बारा० विजय २३
- १२. 'आप्तवचनादि निबंधनमयंज्ञानमागमः'
- ---परीक्षामु० ३/६६ न्याय दी०, पृ० ११७ मर्थात्---
 - तीर्थंकर द्वारा प्ररूपित पूर्वापर दोषों से रहित और गुद्ध वचनों को आगम कहा झाता है।

- २. अरहत द्वारा कथित, गणधर द्वारा ग्रथित आगम है।
- ३. सूत्रार्थ (आगम) जिनेन्द्र द्वारा कथित है।
- ४. जो सूत्र जिनेन्द्र ने कहे हैं, वे श्रागम है।
- ५. जो जिनेन्द्र ने कहा है वह आगम है।
- ६. जिन मार्ग मे जैसा जिनेन्द्र ने कहा है, वह आगम है।
- ७. केवली जिन मे कहे गये ग्यारह अंग पूर्ण क्षुतज्ञान है।
- प्तः जो केवलज्ञानपूर्वक उत्पन्न हुआ है, प्रायः अती-न्द्रिय पदार्थों को विषय करने वाला है, अचित्य-स्वभावी है और युक्ति से परे है, उसका नाम आगम है।
- ६. आप्त के वचन आगम है।
- १०. आगम आप्त का कहा हुआ और अनुस्लंध्य है।
- ११. रागद्वेष रहित सर्वज्ञ से कहा गया आगम है।
- १२. आप्त वचनादि द्वारा निबंधित पदार्थं ज्ञान आगम है।

उक्त लक्षण आगा के है और आगमसिद्धान्तः ग्रंथ. गास्त्रम्*— (नाममाला) ये सभी नाम भी आगा के हैं श्रीर आगम परम्परा तथा स्वरूपत. अनादि है। ऐसे में प्रसिद्ध कर देना कि 'गृष्ठ अपनी भाषा में लिपिबद्ध करते हैं, वह शास्त्र कहलाता है' बड़े महान् साहम की बात है।

स्मरण रहे मूलत:—आगम, सिद्धान्त, ग्रन्थ और ग्रास्त्र (और श्रुत भी) सभी नाम ज्ञानमयी उसी दिव्य-घ्विन के सूचक है, जिसके मूलकर्ता सर्वज्ञदेव (तीर्थकर) है—अन्य कोई नहीं। इस भाति पूरे आगमी का अव-तरण तीर्थंकर से ही होता है और पूरा आगम ज्ञानकृष है। फलत:—लिपिबद्ध होने के बाद उसकी संज्ञा 'शास्त्र' होती है यह कथन नि:सार और लोगों मे भ्रान्ति उत्पादक है।

चूंकि जनसाधारण गहराई में न जाकर लोकानुकरण करता है और आज आगम के लिए प्राय: 'शास्त्र' शब्द अधिक प्रचलित है। जब लोग जानेंगे कि लिपिबद्ध होने पर शास्त्र वनता है—तो लिपिरूप में बनाने को सर्वज्ञ तीर्थंकर तो आते नहीं, उसे तो गुरुगण ही अकित करते हैं। फलतः—लोगों की आम धारणा सहज ही बन बैठेगी कि शास्त्र 'गुरुवाणी' हैं। फलतः—वे शास्त्रों को जिन-वाणी के स्थान पर 'गुरुवाणी' प्रसिद्ध कर बैठेंगे और तब योजको की (ईिप्सत ?) योजना 'देव-गुरु-शास्त्र' कम की सार्थंकता भी कारगर हो जायेगी अर्थात् छदास्य गुरुओ को शास्त्र से ऊँचा दर्जा मिल जायगा और प्रचार में आ जायगा कि गुरु बड़े और शास्त्र छोटे है और ऐसा प्रचार मूल आगम को विपरीत सिद्ध करने और जिन-मार्ग के अपवाद में कारण होगा।

क्या कहें, कहा तक कहे ? हमने तो यहा तक अनुभव किया है कि आज जो गुरु-देशनाएँ हो रही है, और लेखन चल रहे हैं, उनमें कितनों में ही तो ऐसे तस्त्व निहित हो रहे या निहित किए जा रहे हैं, जिनसे जिनवाणी का निश्चित ही घात हो रहा है। जैसे—एक सकलन छुपा है—'प्रवचन पारिजात' के नाम से। और इसके सस्करण पर संस्करण छप चुके हैं और इसे सभी पढ़ते और सराहते रहे हैं। सराहना इसलिए कि यह गुरुवाणी है और आज गुरु जो कहे या करे, उसे सच माना जा रहा है। गुरुओं में कोई-कोई तो गहित आचरण करके भी पुज रहे हैं—समय की बलिहारी है। लोगों को सोचना चाहिए कि गुरु छसस्थ (अल्पज्ञानी) होते है, उनकी वाणी अन्यथा भी हो सकती है; आदि।

पहले एक पुस्तक मिली थी—'अकि चित्कर !' उसमें मिथ्यात्व को वन्ध के प्रति अकि चित्कर बताया गया था, जबिक मिथ्यात्व ससार का मूल है। अब कहा जा रहा है वह कथन स्थिति और अनुभाग बध को लक्ष्य करके था और कुछ विद्वान् अब भी उसके पोषण मे लगे हैं—वे अनेकान्त सिद्धान्त की तोड़-मरोड़ में लगे हैं। हालांकि यह विषय जनसाधारण का नही। वह तो भ्रमित ही होगा कि 'जब मिथ्यात्व से बध ही नही होता तो कुदेवी-कुदेवो की खूब पूजा करो।' आखिर, उनकी दृष्टि मे देवी-देवता सासारिक सुख प्रदाता तो हैं ही—जिसकी

लोगों को चाह है। मले ही वे परमार्थ का सुखन दिला सकें। साधारणजन 'अर्किचित्कर' के प्रभाव से 'कुदवागम लिंगिनां प्रणाम विनय चैव न कुथुँ:', इस समन्तभद्र के वाक्य से सहज विरक्त होगें, इसमें सदेह नहीं।

हम समझते है—अपेक्षावाद से अनेको विरुद्ध-धर्म भी सिद्ध किए जा सकते हैं। यह वाद बड़ा लचीला है, इसे चाहे जिघर मोड़ ले जाओ—जैसा कि आज हो रहा है। पर स्मरण रहे कि यह 'वाद' तथ्य उजागर करने हेतु प्रयुक्त हांने पर सत्य-वाद है और आगमिक तथ्य को मरोड़ने पर विवाद है। जैसे कि लोग आज तोड-मरोड़ कर रहे हैं। प्रस्तु।

हां, हम कह रहे थे 'प्रवचन-पारिजात' की बात। इसमें लिखा है---

"यदि सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र में मुख होता तो (सिद्धत्व में) उनके अभाव करने की क्या आवश्यकता थी, सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए इनका अभाव परम अनिवार्य बताया है।" पृ० २४

"सम्यय्दर्शनज्ञानचारित्र मे भी आत्मा के स्वभाव नहीं हैं "इनका अभाव भी अनिवार्य आवश्यक है। "जहा उन्होंने (उमास्वामी ने) ''औपश्चिमकादिभव्यत्यानां च'' कहा है वही उन्होंने सम्यय्दर्शन, सम्यभ्जान और सम्यक्-चारित्ररूप परिणत, जो भव्यत्वभाव है, उस भव्यत्व पारिणामिकभाव का भी अभाव दिखाया है। सिद्धालय मे मात्र जीवत्व भाव रह जाना है।''—पृ० २०

प्रसगवश हम यहा कुछ उन अन्य विचारको के प्रति भी संकेत दे दे, जो सम्यक्त्व और सम्यग्दर्शन मे सर्वथामेंद डालकर भ्रमित हो रहे हों और उक्त कारण से वे मोक्ष मे सम्यक्त्व को तो मानते हो और सम्यग्दर्शन को नहीं मानते हो। इसी प्रसग में दो शब्द—

कुछ लोगों का भ्रम है कि सम्यक्त और सम्यन्दर्शन दोनों भिन्न-२ है। वे कहते है कि—सम्यक्त आत्मा का गुण है और सम्यन्दर्शन उसकी पर्याय है तथा गुण स्थायी है और पर्याय विनाशीक। एतावता मुक्त जीव में सम्या-दर्शनरूपी पर्याय का अभाव रहता है और वहा सम्यक्तव गुण शेष रह जाता है-- 'अन्यत्र केवल-सम्यक्त ज्ञानदर्शन सिद्धत्वेभ्यः ।' ऐसे लोगो को 'गूण पर्यायवद द्रव्यम' सूत्र पर चित्तन करना चाहिए कि क्या ग्रुण कभी पर्यायरहित भी हो सकता है ? ग्राचार्यों के मत मे तो द्रव्य सदा काल गुण-पर्धाय युक्त होता है तथा गुण-पर्याय भी सदा समृदित ही रहते है। ऐसी अवस्था में यदि उनके कथन के अनु-सार मुक्त जीव में सम्यग्दर्शनरूपी पर्याय का अभाव माना जाय तो प्रश्न खड़। होता है कि यदि मुक्त जीत्र में सम्यग्-दर्शन रूपी पर्याय नहीं है तो वहा कौन-सी पर्याय सम्यग्न दर्शन का रथान ले लेती है ? क्यों कि गुण के साथ पर्याय का होना अवश्यमभावी है। तथा आचार्यों की दृष्टि सं गुण और पर्याय सदाकाल द्रव्य के आत्मभूत लक्षण है और द्रव्य उत्पाद-व्यय-धीव्य युक्त अर्थात् परिवर्तनशील है। कहा भी है-

'अनाद्यनिधनद्रव्ये स्व-पर्यायाः प्रतिक्षराम् । उन्मक्जति निमञ्जति जलकल्लोलवज्जने ॥'

अर्थात् जैसे जल और उसकी कल्लोलरूपी पर्याये अभिन हैं—लहरे जल से उत्पन्न होकर जल में ही लीन होती है, वैसे ही सम्यग्दर्शन-रूप से कथित पर्याय को भी सम्यव्य से पृथक् नहीं माना जा सका। बास्तव में तो सम्यव्य कहा या सम्यग्दर्शन कहो, दोनो एक ही है—मात्र नाम-भेद है। अतः जहां आचार्य ने मुक्तात्माक्रों में सम्यव्य की घोषणा कर दी, वहां उन्होंने सम्यग्दर्शन के प्रस्तित्य की घोषणा कर दी, वहां उन्होंने सम्यग्दर्शन के प्रस्तित्य की रवीकृति दे ही दी, ऐसा समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मोक्ष में सम्यग्दर्शन नहीं रहता' वे भूल में है। वरतुतः वहां रत्नत्रय अभेद रूप में है और मोक्ष-मार्ग प्रदिश्तत करते हुए उसे लीन भेद-रूप में कहा रामझा या चिन्तन किया जाता है। क्योंकि वस्तु के समस्त गूण और पर्यायों का युगपत् कथन और हदयगम करना छद्मस्य जीव के वशा की बात नहीं।

प्रश्न उठता है कि क्या सम्यक्त्वादि (जिन्हे व्यवहार भाषा में भेद-रूप व्यवहृत होने से सम्यक्ष्यंनादि कह दिया

जाता है) आत्मा के स्वभाव नहीं है ? यदि स्वभाव नहीं है तो मोहनीय कर्म को सर्वघाती और आत्मा के सम्यक्त गुण का घातक क्यो कहा ? और क्यो ही उसे संसार-भ्रमण के प्रमुख कारणों म गिनाया ? क्या मीहनीय कर्म आत्मा के जिनगुणों का चात करता था, उस मोहनीय कर्म के क्षय से सिद्धों में वे गुण उजागर नहीं होते ? यदि उजागर नही होत तो मोहनीय कर्म को घातक क्यो कहा, और मोक्ष के लिए उसके क्षय को अनिवार्य क्यो बतलाया ? बड़ा आश्चर्य है कि एं ओर तो माना जाय कि भव्यत्व-भाव सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्ररूप परिणत होता है (यद्यपि यह कथन अगम-विरुद्ध है। और भन्यत्व के समाप्त होने के साथ ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान चरित्र की भी समाप्त माना जाय और दूसरी ओर माना जाय कि मोहनीय के क्षय पर आत्मा के सम्यक् ग्रीर चारित्र गुण प्रकट होते हैं ! यदि भन्यत्व के साथ इनका अभाव मानना ही इष्ट था तो मोहनीय के क्षय का उपदेश ही क्यो दिया होता? इससे तो ससार-दशा ही श्रेष्ठ थी, जहा अम-से कम औपशमिक धाविक या आयोपशमिक सम्यक्त्व सम्भव थं। स्मरण रहे कि मोहनीय कर्म घातिया कर्म है और वह दर्शन मोहनीय और चारित्रभोहनीय जैसे दो भेदों में विभक्त है, उसके क्षय होते ही आत्मा के सम्यक्त और चारित्र गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते है। भेद इतना ह कि जो ससार में भेदरूप में अनेक कहे जाते थे, वे मुक्त दशा मे अभेदरूप से विद्यमान है। कहा भी है-- 'तित्तय-मइयो णिओ अप्पा ।'; 'ताणि पुण जाण तिण्णिव अपाण चेव णिच्छयदों। समयसार गाथा ४२ म की तात्वर्यवत्ति मे आगत 'सम्यक्व' शब्द का अर्थ श्री आ० ज्ञानसागर जी ने 'सम्यग्दर्णन' किया है। अतः नामभेद होने पर भी दोनो को एक ही समझना चाहिए। तथाहि--'सम्माइट्री: सम्यग्द् व्टिरभंदेन सम्यक्तं जीवगुण'--'सम्यग्द् व्टि: जीव के गुणस्वरूप सम्यग्दर्शन को। यहां इसे जीव का गुण ही कहा गया है। जब सम्यग्दर्शन जीव का स्वभाव है, तो मुक्त-जीव मे इसका अभाव कैसे ?

उमास्वामीया अन्य आचार्यों ने न तो सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मे सुख्यका अभाव बतलाया और नाही उन्होंने कही भन्यत्व भाव के सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप मे परिणत हो जान जैसा काई निर्देश ही दिया। भला, जब ससारी जीव मे रहने वाला अन्यत्व भाव सर्वधा कर्म आदि से निरपेक्ष आर जीव की मौक्तिक योग्यता को इंगित करने मात्र से बम्बान्धन है, तब सम्पर-दर्शन-ज्ञान-चारत्र ये तीनो कर्म क उपशम, क्षयोपणम, क्षय की अवेक्षा रखने वाले व जीव की स्व-शक्ति रूप है अत. दोनों के एक दूसरे रूप परिणत हाने की बात विरा-धार ठहरती है। क्योंक दोनों ही विन्त स्वमावी है-एक व्यक्तत्व की योग्यता-परिचायक रूप ह और दूसरे -यानी रत्नत्रय-जीव के स्व-स्वभाव रूप है। एक ससार दशा तक सदाकाल और अपरिवत्ति रहने वालः और दसरे तीनो शक्ति या व्यक्तित्वरूप मे ससार और मुक्त दीनो अवस्थाओं में सदाकाल रहने के स्वभाव बाल है। तथा जीव का ।त्रकाली-स्वभाव न होत से भव्यत्व-भाव का अन्त होता है और जीव के स्व-गुण-पर्याय होन से सम्यक्तव (सम्यग्दर्शन) ज्ञान और चारित्र का जाव म । त्रकाल भी (पाक्ति अपेक्षा भी) अभाव नहीं होता; हा, ससारी दशा म इनकी कम-सापेक्ष सु-रूपता ग्रथवा वि-रूपता अवश्य होती है। ऐसी स्थित में लिख देना कि 'सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्तवारित्ररूप परिणत जो भव्यस्य भाव है'-पु० २०, सर्वया आगम के विरुद्ध है। जबकि भव्यत्वभाव अन्य किसी रूप में भी परिणत नहीं होता।

यहा हमें प्र० श्री राकेश की वे पिक्तिया की यह है, जो उन्होंने 'समयसार' द्वितीय संस्करण के प्रारम्भिक 'सम्प्रति' शीर्षंक में २५-६-५ म लिखी है। इनमें वर्तमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा का नकेत-सा है कि उनके गुरु-प्रामाणिक ह। तथाहि बर्ज जी ने लिखा है— ''सैने कई लोगों से कहते सुना, आचार्य विद्यासागर जी को, कि——'समयसार' व्ह भी हिन्दी में पढ़ना है तो बाचार्य जानसागर महाराज की टीका से पढ़ी'— (आदि) फलत. - हम उसी को पढ़ रहे है।

उक्त ग्रथ मे आचार्य जयसेन की तास्पर्यवृत्ति का भाषानुवाद (आ॰ ज्ञानमागर महाराज कृत) है। पाठको की जानकारी के लिए हम दोनों को उद्धृत कर रहे हैं। पाठक देखें कि वहा भव्यत्व-भाव के रत्नत्रय रूप में परि-णत होने की बात कही है, या जीव क भावा को रत्नत्रय रूप परिणत होते की बात कही हैं? हम निर्णय उन्हीं पर छोड़ते हैं। नयाह----

तात्पर्यवृत्ति त्वाच यदा वालादिवाव्यविभेन भव्य-द्वशक्तव्यक्तिभवित तदाय जीव सहज्ञणुद्धपरिणाशिक भावतक्षणनिजप भाग्मद्रव्ययम्य पृथद्धः नज्ञानानुचरणपर्या-यरूपेण परिणमि । तच्च परिणमन गमभापर्योऽशमिक कार्योपणमि क्षायिक भावत्रय भण्यतः

---तात्पर्यवृत्ति गाथा ३४३ में

भाषानुवाद - "जब वाल आदि लिध्यों के बण से अव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति होती है तब यह जीव सहज-शुद्ध पारिणामिक भावरूपी लक्षण को रखन वाली ऐसे निज आत्म-द्रव्य के सम्यक्श्रद्धान्, ज्ञान ौर आचरण की पर्याय के रूप में परिणमन करता है उस ही परिणमन को आगम भाषा स औपशमिक, क्षायोपशमिक और शायिक-भाव इन तीन नामों से यहा जाता है।"

ममयसार, गाथा ३४३, पृ० ३०३-४

उक्त टीका नी पुष्टि अन्य आगमा से भी होती है। सभी में जीव के भावों के रत्नत्रय रूप में परिणत होने की ही पुष्टि की है, न कि भव्यत्वभाव के रत्नत्रयरूप परिणत होने की। जैस--

- १. 'मम्यय्दर्णनादि भावेन भविष्णनीति भव्यः'(जीवः)
 ---सर्वार्थास २।७
- २ सम्पन्दर्शाति प्रयोषेण य श्रात्मा भविष्यतीति भन्य (जीव)
 - --- तत्वार्थरा-२।७।७
- ३. 'सद्धलणस्म जोग्गा जे जीवा हवति भवशिद्धा ।' ध० १, पृ० १४०
- ४. 'मोक्षहेतुरत्नत्रयरूपेण भविष्यति परिणस्यतीति भव्यः' (जीव)
 - लघोय० अभयवृ० पृ• ६६

अब रह जाती है रत्नत्रय में सुख न होने की बात। सो इस पर हम विशेष न लिखकर इतना ही कहना पर्याप्त समभते हैं कि जब सिद्धात्माओं में पूर्ण शुद्ध-ज्ञान का सद्भाव निश्चित है तब उस ज्ञान से उसकी सुखरूप पर्याय को पृथक् कैसे माना जा सकता है? आचार्यों ने सुख को ज्ञान की पर्याय माना है—'सुखं तु ज्ञानदर्शनयोः पर्यायः तत एव सुखर्यापि भयो न भवित।' – तत्त्वार्थ-वृत्ति, भृतसागरी-१०।४, इसे पाठक विचारें कि क्या ज्ञान से उसकी सुखपर्याय पृथक् हो सकती है या क्या रत्नत्रय में सुख नहीं है।

निष्कर्ष---

१. आगम-जिनबाणी है, जो गुरु को मार्ग बताती है, इसलिए उसका दर्जा गुरु से ऊपर है और इसलिए 'देवशास्त्र-गुरु' कम ठीक है।

'णिव्छित्ती आगमदो, ग्रागम चेट्ठा तदो जेट्ठा।' —प्रव० सार २३२

२. 'शास्त्र' यह नाम ज्ञान से सम्बन्धित है अं।र उस दिव्यध्वनि से सम्बन्धित है जो बोध देती है। अतः इसे लिपि वर्ण-माला मात्र से नहीं जोड़ा जा सकता और न यह ही कहा जा सकता है—'गुरु अपनी भाषा में लिपिबद्ध करते हैं वह शास्त्र कह-लाता है।' एतावता इस युग में भी शास्त्रकार वीतराग देव ही है इसीलिए—इसे वीतराग वाणी कहते हैं। तथाहि—''शिष्यते शिक्ष्यतेऽने-नेति शास्त्र तच्चाविशेषित सामान्येन सर्वमिष् मत्याविज्ञानमुच्यते, सर्वेणापिज्ञानेन जन्तूना बोध-नात्। स्रतो विशेषस्थापियनुमाह—आगमरूपंशा-स्त्रमागम— शास्त्रं श्रुतज्ञानमित्यर्थः।

-- झभि० रा० पृ० ६ दध

सासिज्जह जेण तर्हि सत्थं ति चाऽविसेसिय नाणं। ग्रागम एव य सत्थं, ग्रागमसत्य तु सुयणाणं॥"
—विशेषा० ४४६

३. भव्यत्वभाव रत्नत्रयरूप में परिणत नहीं होता, अतः भव्यत्व के अभाव होने पर रत्नत्रय का भी अभाव मान लेना मिथ्या है, क्योंकि मुक्तात्मा में सम्यक्त्व और ज्ञान-गुण सदाकाल हो विद्यमान रहते हैं। इसी प्रसग से ज्ञानदर्णन की पर्याय होने से सुख भी रत्नत्रय मे गिंभत है—ऐसा सिद्ध होता है।

मुनि-रक्षा परम अहिंसा है

🔲 पद्मचन्द्र शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

जब हम अपरिग्रह और महाव्रतो की बात करते हैं, तब कई साधु (?) समझ लेते हैं कि हम उनकी चर्चा कर रहे है, चाहे वे अपरिग्रही की श्रेणी में न आते हों। हम स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश्य अपरिग्रह और अपरिग्रही की व्याख्या होता है, न कि परिग्रह और परिग्रही की व्याख्या। पाठकों की याद होगा कि पिछनी बार हम अपरिग्रह को जैन का मूल बता चुके है। अपरिग्रही के कुछ नियम है, जिनका उसे निदोंष रूप में निवाह करना होता है। यदि प्रमाद—त्रण दोष लग जाय तो उसका प्राय-विचत करना होता है। स्मरण रहे कि अनजान में हुए व्रतधात का नाम दोष है और जानकर किया गया व्रत-धात व्रत का खंडित होना है।

अपरिग्रही को अपरिग्रही रहने के लिए सतत रूप मे निरतिचार अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य इन पांच महा-वर्तों का पालन करना होता है-ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग इन पाच ममितियो का पालन करना हौता है। पांची इन्द्रियो का शमन करना होता है। भावनाओं सहित समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग इन छह आवश्यको का पालन करना होता है। कंशलुचन, एक बार आहार, खड़े होकर आहार दातुन और स्नान का त्याग, भूमिशयन, और नग्नता धारण ये अपरिव्रही के २८ कठिन नियम (मूलगुण) होते हैं। उक्त नियमो का पालन खाला जी का घर नही - टेढ़ी खीर है। अपरिग्रही इन नियमों में दृढ़ रह सके, और आपत्ति आने पर उसे सहन कर सके, इसके लिए उसे क्षुद्या, पिपासा, शीत, उष्णा, दश-मशक, नग्नत्व, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शैरया, श्राकोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृग्एस्पर्श, मल, सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन इन परीषहों के जय का अभ्यास करना पड़ता है। श्रपरिग्रही व्यक्ति अपरिग्रह वर्त में दृढ़ता श्रीर कर्म- कृश करने के लिए अनशन, अवमीदर्य, वृत्तपरिसख्यान रस-परित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेण इन तपों को करता है। और अन्तरग के प्रायश्चित, विनय, वैया-वृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं और ध्यान इन छह तपों को तपता है। सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार-विशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, भीर यथाख्यात इन पांच प्रकार के चारित्र की बढ़वारी करता है। क्षमा, मार्दन, आर्जन, शोच, सत्य सयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य इन दश धर्मी को पालता है। निरन्तर द्वादृश अनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है।

अपने को अपरिग्रही घोषित करने वाला कोई स्थिक्ति यदि हमसे कहे कि वह अपरिग्रही है, तो हमें क्या ऐतराज? भला, हम सत्यमहान्नती का ग्रविश्वास क्यों करे और क्यो ही उम पर कोई आरोप लगाएँ? हम तो हमारे हम-सफर श्रावकों से ही प्रार्थना कर मकते हैं कि वे अपरिग्रही की सही पहचान के लिए उसमें ऊपर लिखी बातें देख ले। प्रायः देखा गया है कि अधिकांश लोग मात्र नग्नता और पीछी-कमण्डलु को अपरिग्रही की पहचान मान बैठे हैं, जिसका परिणाम सामने है—आए दिनो कितपय पीछी-कमण्डलु घारकों के विषय मे समाचार-पत्रों मे छपने वाली विसंगत चर्चाएँ। चर्चाएँ यदि तथ्य से परे होती हैं, तो चर्चाओं पर रोक क्यों नही, श्रीर यदि सत्य होती हैं, तो सुधार के प्रयत्न क्यों नही, श्रीर यदि सत्य होती हैं, तो सुधार के प्रयत्न क्यों नहीं?

हम बहुत बिनों से देव-शास्त्र-गुरु रूप तंन रत्नों की बात कह रहे है। वर्तमान में देव अप्राप्य हैं, शास्त्रों का अस्तित्व खतरों से गुजर रहा है तथा लोगों को तल-स्पर्शी ज्ञान भी नहीं है। ऐसे में केवल आचार (चारित्र) के प्रतीक गुरुगण ही हमारे मार्ग-दर्शक है। यदि हम इनकों भी सुरक्षित न रख सके तो धर्म गया ही समिभए, हमारा कर्संब्य है कि हम अपरिग्रहत्व के जगम रूप की

रक्षा में सन्तद्ध हो। ऐसा न हो कि बाड ही खेत की खा बैठें और हम हाथ मलते रहें।

गत दिनो कुछ लोगों से उनकी नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछा गया था कि 'वीतरागी निर्मन्य गुरुओं के प्रति श्रद्धा-पूर्वेक नमन करने के सम्बन्ध में उनकी क्या नीति हैं ?' प्रश्न बड़ा तर्कसगत और आचरणीय हैं। हम ऐसे मार्ग-दर्शन की प्रशंसा करते हैं और अपील करते हैं कि प्रथम दर्शन में—जब तक रनकी कियाओं को स्पष्ट दखा या सुना न हो, सभी निर्मन्थों को बदना व आहारादि जैसे सम्मानों से सम्मानित करना चाहिए। पर, बाद को देख लेना चाहिए कि वे मात्र वेश-धर तो नहीं—उनका मुनिरूप चारित्र मुनिरूप तो है—जैसा कि ऊपर विणत हैं ? कहा भी है, —सम्यादृष्टी जीव भी 'सहहदि असन्भाव अजाणमाणों।'

हम समझते है कि दीक्षा के समय साधु बैराग्य भाव --साधना में होता है। जब श्रावक िसी अपरिग्रही को अपार जनसमूह मे घिरे ऊँचे सिहासन, स्टज पर ने जाने, भीड द्वारा जय-जयकार करने समाचार पत्रों मे उसके गणगान करन, और तिरगे फोटुओ वाले उत्तम पोस्टरों मे उसे अकित कराने आदि जैसे प्रतीयनी में फँसाते है, तब निश्चय ही वे उसे पदच्यत कराने के साधन जुटाते है। ऐसे में अपरिग्रही स्वय की पूजा और धश-कामना के जजाल में फरेंस जाता है--मोहित हो जाता है और पद से गिर जाता है। अतः श्रावको को ऐसे उपक्रमों का त्याग करना चाहिए क्योंकि साधु में की उक्त प्रपचीं से बवालेने मे ही उनके पद की रक्षा है। साधु किसी जन समूह से न चिरे, उसके लिए निर्मित स्टेजो पर न बैठे, फोट्ओं के खिचवाने से विराम ले। यदि किसी को धर्म लाभ लेना हो तो वह स्वय साधु के दिवास स्थान पर जाय और साध् उसे लम्बे चौडे भाषण न सुना-सूत्ररूप में हित-मित वचन कहे; आदि । हम तो तब भी आश्चर्य होता है, जब वर्तमान में साधु-पद-दुर्लभ मानने वाले कतिपय लेखक और सम्पादक समाचारों में सभी वेष-

धारियों को मुनि, आचार्य या उपाध्याय नाम से छापते है। ये तो दुरगी नीति हुई -कथनी और करनी अरि। हमारी दृष्टि मं तो मुनियों के प्रसगों को पत्र-पत्रिकाओं से दूर रखने से भी साधुपद की रक्षा है। समाचार पत्रों में उनके समाचार आदि उनके अह की बढ़ाते है।

आज पैमे का जोर है, अधि शंश व्यक्ति और त्यागी भी पैसे की ओर खिचे हुए है। कोई किसी बहाने और कोई किसी बहाने लोगों की जेवे खाली कराने में लगे है। यश के भखों को तो यश चाहिए, मो कई पैसे वाले अपना मतलब साधते है, यश कमाते है--साधु के चारित्र से उन्हें क्या लेना-देना ? साधु का चाहे शिथिलाचार बढे या उसे पापनच हो : कुछ श्रावको की कायरता तो इतनी वढ़ चकी है कि वे धर्म-निन्दा के भय से कई वेषधारियों के अनाचारों तक की लीपा-पोती में लगकर दिगम्बरत्व की लाछित करने को प्रथम दे रहे है ? उन्हें धर्मतिनदा का भय है, धर्मलोप की चिन्ता नहीं - अबिक नीति कहती है कि 'सडे फोडे को काटकर फेक देना चाहिए, ताकि वह नासूर न बने । लोगों ने हमारी प्रार्थना है कि पैसे संबंधी समस्त कियाएँ दिगम्बरों के करने की नहीं -वे दिगम्बरों को इधर न घसीटे और स्वय ही धार्मिक उपकरणों की व्यवस्था वरो। साधुओं की धार्मिक या तीर्थी-सम्बन्धी चंदो का सकल्प भी वर्ज्य है. सम्पत्ति कब्जा तो महा णप ।

आगे बढ़कर अहिंसा का नारा देने वालों को हम यह भी स्मरण करा दें कि उनका परम कर्तव्य है कि वे अपियहियों के सयम कपी प्राणों की रक्षा करें। क्योंकि लोकिक दशप्राग्न नो साधारण के भी होते हैं। अपियहीं का असाधारण— मुख्य प्राण तो सयम है, जिससे उसका महावत कायम गहत। है। यदि महावती के सयम का घात होता है, तो उसका महावत मर जाता है और महावती की हिमा हो जाती है। ऐसे में जैनियों का 'अहिंसा परभों धर्मः' नारा कैसे सार्थक होता है? जरा सोचिए।

आगमों से चुने : ज्ञान-कण

संकलियता - श्री शान्तिलाल जैन, कागजी

- १. सिद्धान्त मे पाप मिथ्यात्वहीकू कहा है, जहां ताई मिथ्यात्व है, तहा ताई शुभ तथा श्रशुभ सर्वही किमाकू अध्यात्मविषे परमार्थकर पाप ही कहिये।
- २, सम्यग्द्धिक ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होना कहा है।
- ३. मिथ्याद्ब्टिका अध्यात्मशास्त्र मे प्रथम तो प्रवेश नाही, अर जो प्रवेश करै, तो विपर्यय समझे है।
- ४ जाका संयोग भया, ताका वियोग अवश्य होयगा । तातै विनाशीकलै प्रीति न करनी ।
- प्र अतीत तो गया हो है, अनागतकी वाच्छा नाही, वर्तमानकाल विषे राग नाही है, जो य जानै नाविषे राग कैसाहोय ?
- ६ परद्रव्य, परभाव समारमे भ्रमणके कारण हैं, तिनतं प्रीति करै, तौ ज्ञानी काहै का ?
- ७. निजंरा तो आत्मानुभव से होय है।
- मोक्ष आत्माक होय है, सो आत्माका स्वभाव ही मोक्ष का कारण होय। तात ज्ञान आत्माका स्वभाव है। सो ही मोक्षका कारण है।
- ह. जीव नामा पदार्थ समय है, मो यह जब अपने स्वभाव विषे तिष्ठै, तब तो स्वममय है। अर परस्वभाव राग द्वेष, मोहरूप होय तिष्ठै तब परसमय है, ऐसे याकै दिधापणा आवे है।
- १०. काम किहये विषयिनिकी इच्छा, अर भोग किहिये निनिका भोगना, यह कथा नौ अनतबार सुणी, परिचय में करी, अनुभव मैं आई, नातै सुलभ है। बहुरि सर्व परद्रव्यनित भिन्न एक चैतन्यचमन्कारस्वरूप अपनी आत्मा की कथा तौ स्वयमेव ज्ञान करें। सो ज्ञान याके भया नाही। अर जिनकै याका ज्ञान भया, निनकी ये उपासना कदे करी नाही। यातै याकी कथा कदे न सुनी, गणरिचई, न अनुभव मै आई। नासै याका पावना दुलेंभ भया।
- १९. आगमका सेवन, युक्तिका अवलम्ब, सृगुरु का उपदेश, स्वसवेदन, इनि चारि बातनिकरि उपज्या जो अपना ज्ञान का विभव, ताकरि एकत्वविभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप देख्या जाय है।
- १२. जो जिणमय पवज्जह ता मा ववहार णिच्छये मुयह । एक्केण विणा छिज्जई, तित्य अण्णोण उण तच्च । अर्थ— आचार्य कहे है जो है पुरुष हो तुम जो जिनमतकू प्रवस्तियो हो तो व्यवहार अर निश्चय इनि दोऊ नयनिकू मित छोड़ी । जातै एक जो व्यवहारनय ता विना तो तीर्थ किहये व्यवहारमार्ग ताका नाम होयगा । बहुरि अन्येन कहिये निश्चयनय बिना तस्व का नाम होयगा ।
- १३. वस्तु तो द्रव्य है, सो द्रव्य के निजभाव तो द्रव्य की लार है अर नैमित्तिकभाव का तो अभावही होय।
- १४. णुद्धनय की दृष्टिकरि देखीये तौ सर्वकर्मनितै रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अतरग विषे आप विराजे है । यह प्राणी पर्याय बुद्धि—बहिरात्मा याक् बाह्य हैरे है सो बडा अज्ञान है ।
- १४. सर्व ही लौनकी कामभोग सर्वधी बधकी कथा तो सुनने में आई है, पिचय में आई है, अनुभव में आई है, ताती सुलभ है। बहुरि यह भिन्न आत्माका एकपणा कबहू श्रवणमें न आया, याती केवल एक यहही सुलभ नाही है।
- १६. कदे आपकुं आप जान्या नाही।

वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

कंनग्रन्प-एकस्ति संग्रह, भाग १ : सम्कृत घीर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाशित ग्रन्थो की प्रशस्तियो का मगलाचरण महित ग्रपूर्व सग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो और प० परमानन्द शास्त्रों। की इतिहास-विषयक साहित	a.
पश्चियात्मक प्रस्तावना से अलकृत, सजिल्य । ••• •••	ξ-o c
्रजैतप्रन्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ अपभ्रंश के १२२ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण सग्रह। पच	न
ग्रन्थकारो के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय ग्रौर परिशिष्टो सहित । स ्पः परमानन्द शास्त्री । सजिन्द ।	8 X-00
समाधितन्त्र भ्रोर इष्टोपदेश : भ्रष्यात्मकृति, प० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित	K-#•
श्रवणबेलगोल ग्रीर दक्षिण के ग्रन्य जैन तीर्थं : श्री राजकृष्ण जैन	₹-••
जैन साहित्य ग्रौर इतिहास पर विशव प्रकाश : पृष्ठ सच्या ७४, सजिल्द ।	9-8-6
कसायपाहुङमुत्तः मूल ग्रन्थ की रचना ग्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणवराचार्य ने की, जिस पर श्री	
यतिवृषभाचार्यं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूर्णिसूत्र लिखे । सम्पादक प हीरालालब	
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो ग्रीर हिन्दी ग्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी ग्रधिक	5
पृष्ठों मे। पुष्ट कागज ग्रोर कपड़े की पक्की जिल्दा	28-00
घ्यानशतक (घ्यानस्तव सहित) : सपादक प० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री	१२-0●
र्जन लक्षणावली (तीन भागों में) :स०प० बानवन्दासद्धान्त शास्त्रा प्रत्येक भाग	80-00
जित शासत के कुछ विवारणीय प्रसंग । श्री पद्मवन्द्र शास्त्री, सात विषयो पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण विवेचन	₹-00
मूल जैन संस्कृति अपरिग्रह: श्री पद्म नन्द्र शास्त्री	₹-00
Jaina Bibliography Shri Chhotelai Jain, (An universal Encyclopaedia of Jain-	
«eferences) In two Vol (P. 1942) Per set	500-00

सम्पादन परामर्शदाचा श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादक श्री पद्मचन्द्र शास्त्री प्रकाशक--बाबूलाल जैन बक्ता, वीरसेवामन्दिर के लिए होत्त, गीता प्रिटिंग एजेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५३

BOOK-POST

बीर सेवा मन्दिरका श्रेमासिक

अनेकान्त

(पत्र-प्रवर्तक: ग्राचार्य जुगल किशोर मुस्तार 'युगबीर')

वर्ष ४२ : कि० ४ अवद्वर-विसम्बर १९८६

इस अंक में—				
कम विषय	٩٠			
१. भान्तिनाथ-जिन-स्तवन	8			
२. आचार्य कुन्दकुन्द एव उनके सर्वोदयबादी सिद्धान्त	1			
—प्रो० ढा० राजाराम जैन	4			
३. वादिराजसूरि के जीवनवृत्त का पुनरीक्षण				
— डॉ॰ जयकुमार जैन	Ę			
४. मुनि वातक कौन ?—श्री बाब्लाल जैन	* 5			
 औन चम्पूकाव्य : एक परिचय 				
—श्रीमती संगोता अग्रवाल	12			
६. रेल की जैन प्रतिमा—डॉ॰ प्रदीप शालिसाम	48			
७. आधिक समस्याओं का हल-अपरिग्रह				
ढॉ॰ सुपार्स्व कुमार जैन	१६			
5. Maneka Gandhi Calls For a Ban	. १६			
ह. शुद्धि पत्र—धवला ३—पं० जवाहरसास शास्त्री	२१			
१०. निर्मा णोत्सव : समय की पुकार				
पदाचन्द्र शास्त्री	२४			
११. दिगम्बर साधुकी मोर-पिच्छी?				
—पराचनद्र शास्त्री	२४			
१२. जरा-सोचिएसंपादक	38			
१३. नीम हकीम खतरे जान आवरण	२			
१४. स्नागमों से चुने ज्ञानकण				
श्री शान्तीलाल जैन कागजी आवरण	₹			

प्रकाशक:

बीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२

सावधान!

दिन-रात भारत की राजनैतिक संस्थाओं की तरह जैनों की गरीबी दूर करने पर ओर देती है। इन संस्थाओं के बहुत में नेता जैन समाज को विधटन से बचाने का राग भी अलापते है।

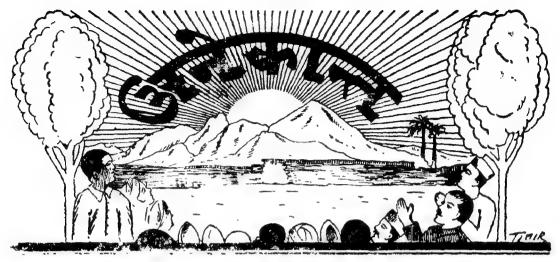
विणत श्रायक के परआवश्यक कर्तव्यों के नाम तक भाजन नहीं है। इनमें अधिकतर नेता राबि में भोजन करते हे, अनछने जल का प्रयोग करते है और कुछ नेता अबाध गति मे धम्रपान करते है और कुछ तो उससे आगे भी पहुँच गये है।

कभी-कभी बच्चों की धार्मिक शिक्षा हेतु पाठशाला दलाने का आदेश भी देते हैं। है का सबसे अधिक जोर सामाजिक साठन पर रहता है। ये ही लेग गले फाउ फाड कर माइक पर चिल्लाते है फिजलखर्ची न हो ऐसा परागर्ध देते हैं। जेन को जन पे भी सबन्ध करने की सलाह देते है। लेकिन अधिकतर नेताओं का आचरण इन मब बातों के विरुद्ध होता है। ये ही लोग अजेनों में किन। करके गर्व महसूस करते है । रातों में शादी करते है । दहेज अधिक ी-अधिक लेते है। कई के यहाँ व्यापार का बहाना लेकर काळ्डेल पार्टी भी होती हो तब भी आश्चयं नटी।

हो कि ये नेतागण अपने पद और नेतागीरी को सुरक्षित रखने के चक्कर में हमें हमारे धर्म के मुल स्वरूप से दूर करा दे और आगम सिद्धान्तों के विपरीत चलाकर हमें हमारे धर्म से च्युत न कर दे।

विद्वान लेखक अपने विचारों के लिए स्वतन्त्र होते है । यह आवश्यक नहीं कि सम्पादक-मण्डल लेखक के विचारों से सहमत हो। पत्र में विज्ञापन एवं समाचार प्रायः नहीं लिए जाते।

स्रोम् सहम्

वरमागमस्य बोजं निविद्धजात्यन्धसिन्बुरविधानम् । सकलनयविलसितानां विरोधमयनं नमाम्यनेकान्तम् ॥

वर्ष ४२ किरण ४ वीर-सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्ली-२ वीर-निर्वाण संवत् २४१६, वि० सं० २०४६ अक्टूबर-विसम्बर ८ १६८६

शान्तिनाथ-जिन-स्तवन

जयित जगदधीशः शान्तिनाथो यदीयं,
स्मृतिमिप हि जमानां पापतापोपशान्त्ये ।
विबुधकुलिकरीटप्रस्फुरन्नीलरत्न—
द्युतिचलमधुपाली चुम्बित पादपर्मम् ॥५॥
स जयित जिनदेवः सर्वविद्विश्वनाथो,
वितथवचनहेतु क्रोधलोमादि मुक्तः ।
शिवपुरपथपान्थप्राणिपाथेयमुच्चे—
जनित परमशर्मा येन धर्मोऽभ्यधायि ॥६॥

अर्थ --देवसमूह के मुकुटों में प्रकाणमान नील रतनों की कांति जैसी चंचलभ्रमरों की पंक्ति से चुम्बित जिनेन्द्र शान्तिनाथ के चरणकमल, स्मरण करने मात्र से ही लोगों के पापरूप संताप को दूर करते हैं, ऐसे लोक के अधिनायक भगवान शान्तिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होवे। जो जिन भगवान असत्य-भाषण के कारणीभूत कोध एवं लोभ आदि से रहित हैं तथा जिन्होंने मुक्तिपुरी के मार्ग में चलते हुए पिथकजनों के लिए, पाथेय (कलेवा) स्वम्प एवं उत्तम मुख को उत्पन्न करने वाले धर्म का उपदेश दिया है, वह समस्त पदार्थों के जानने वाले तीन लोक के अधिपति जिनदेव जयवन्त होवें।

आचार्य कुन्दकुन्द एवं उनके सर्वोदयवादी सिद्धान्त

🛘 प्रो॰ (डॉ॰) राजाराम जैन

विश्व संस्कृति के जन्नायकों में आचार्य क्नदक्नद का स्थान सर्वोच्च है। उसका कारण यह नही कि वे किन्हीं भौतिकवादी चमत्कारों के द्वारा जनता को अपनी ओर आकर्षित कर अथवा किसी राजनैतिक दल को संगठित कर सभी पर अपना प्रभाव डालते थे। बल्कि उसका मुल कारण यह था कि वे लोकहित मे जो भी कहता एव करना च। हते थे, एक महान वैज्ञानिक की भांति वे अपने विचारा एव सिद्धान्तो का अपने जीवन मे ही सर्वप्रथम प्रयोग करते थे और उनकी सत्यनाका पूर्ण अनुभव कर बाद में उनका प्रचार करते थे। उनके सिद्धान्त मानव-मात्र तक ही सीमित नहीं थे, अपित् प्राणिमात्र तक विस्तृत थे और उनके प्रादर्श केवल भारतीय सीमा के घेरे तक ही सीमित नहीं थे बल्कि अखिल विश्व के समस्त प्राणियों के लिए थे अर्थात् उन ह सिद्धान्त सार्वजनीन सार्वकालिक एव भावभौमिक थे। ऐसे महान साधक, विचारक एव उपदेष्टा को आधुनिक भाषा-शैली में लोकनायक अथवा गर्बोदय के महान प्रचारक की सज्जा प्रदान की जाती है।

प्रस्तुत लघु निबन्ध मे आचार्य कुन्दकुन्द के जीवन पृत्त का अहापाह नहीं बल्कि उनके उपदेशों एवं कार्यों का वर्तमान सन्दर्भों में संक्षिप्त मूल्याकन करना ही प्रधान उद्देश्य है। अतः यहा लढिषयक क्षपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मेरी दृष्टि से जैन दर्शन के क्षेत्र में मीलिक चिन्तन के अतिरिक्त भी काचार्य कुन्दकुन्द के निम्नलिखित कार्य विशेष महत्त्वपूर्ण है:—

- १. स्वरचित साहित्य मे समकालीन लोकप्रिय जन-भाषा (जैन शौरशेनी—प्राकृत) का आजीव प्रयोग,
 - २. सर्वोदयौ संस्कृत का प्रचार, तथा
 - राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के लिए प्रयत्न ।

समकालीन जनभाषा-प्रयोग

आधनिक द्ष्टि से यदि विचार किया जाय तो स्राचार्य कुन्दकुन्द अपने समय के एक समर्थ जनवादी सन्त विचा-रक एक लेखक थे। इस कोटिका लेखक बिना किसी वर्गभेद एव वर्णभेद की भावना के. प्रत्येक व्यक्ति के पास पहचने का प्रयत्न करता है श्रीर उसके सुख-दुख की जान-कारी प्राप्त कर उन्हे जीवन के यशार्थ सख सन्तोष का रहस्य बतलाना चाहते हैं। यह तथ्य है कि जनता-जन।देन से घुलने-मिलने के लिए किसी भी प्रकार की साज-सज्जा तथा वैभवपूर्ण आडम्बराकी आवश्यकता नही होती. क्यों कि उनकी तडक-भडक से सामान्य जनता उनसे विश्वास पूर्वक घल-पिल नही पानी । इसीलिए लोकहित की दृष्टि से कुन्दकुन्द ने अपने घर का वैभव छोड़ा, गृह-त्याग किया, निर्प्रत्थ-वेश धारण किया, पद-यात्रा का आजीवन वृत लिया और सबसे बडी प्रतिज्ञायह की. कि वे सामान्य-उनता के हियार्थ लोकप्रचालत जनभाषा का ही प्रयोग करेंगे, उसी में प्रवचन करेंगे, उसी में बोलेंगे, उसी में मोचेंगे और उसी म लिखेंगे भी। वे कभी भी किमी सीमित दरबारी-भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस दढ वत का उन्होंने आजीवन पालन किया भी।

आचार्य कुत्दकुत्य के समय की (अर्थात् आज से दो हजार वर्ष पूर्व की) जनभाषा को भाषा-शास्त्रियों ने "प्राकृत-भाषा" कहा है। कुत्दकुत्द के पूर्व भी प्राकृतों का प्रयोग होता आया था। पूर्व-तीर्थकरों के साथ-साथ पार्थव-नाथ, महावीर एव बुद्ध ने प्रपने-अपने प्रवचनों में जनभाषा-प्राकृत का ही प्रयोग किया था। यही नहीं, प्रियदर्शी सम्नाट अशोक ने भी अपने अध्यादेण जनभाषा-प्राकृत में ही प्रसारित किए थे तथा कर्लिंग-नरेश खारवेल ने भी अपने राज्य-काल का पूर्ण विवरण जनभाषा-प्राकृत में ही प्रस्तुत किया था। किन्तु इन सभी की भाषा पूर्वी-भारत मे प्रचलित वह जनभाषा थी, जिसे मागधी एव अर्ध-मागधी ं नाम मे अभिहित किया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द की स्थिति इससे भिन्न है।

आचार्य कुन्दकुन्द पहले समर्थ लेखक एव कवि है, जिन्होंने दक्षिणात्य होते हुए भी उत्तर-भारत मे जन्मी किसी जनभाषा, जिसे कि भाषाशास्त्रियों ने "जैन शौरसेनी-प्राकृत" नहा, का केयल प्रयोग मात्र ही नहीं किया, अभित उसमे निर्मीकता पूर्वक विना किसी मोच-सकोच के धाराप्रवाह विविध विषयक विस्तृत साहित्य का प्रणयन भी किया और उन्के सामर्थ्य एव गौरव को िुगूणित कर उसकी लोकश्रियता में चार चाँद लगा दिए। उनके साहित्य की विशालता भी इतनी है कि उसकी पूर्ण सूची यहाँ प्रस्तुत कर पाना सम्भव नही । यही कहा जा सदना है कि उनके उपलब्ध उब अनुपलब्ध ग्रन्थों की कृत संख्या सम्भवत :-१/२ दर्जन से भी अधिक है। परवर्ती लेख-आचार्यों के सम्मुख उन्होंने इतना मरम एवं मर्मस्पर्शी साहित्य लिखकर एक ऐसा विशेष आदर्श उपस्थित किया कि जिसमे प्रेरणा लेकर परवर्ती अनेक कवि १० थी. ११वी सदी तक निरन्तर उसी भाषा में साहित्य-प्रणयन करते रहे।

आधुनिक भारतीय माषाओं के उद्धव एवं विकास व अध्ययन कम में भाषा वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बजवोली का उद्धव एवं विकास "शौरशेनी-प्राकृत" से हुआ है। अतः यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय, तो कुन्दकुन्द ही ऐसे पथम आवार्य है, जिनके साहित्य ने आधुनिक बजभाषा एवं साहित्य को ने केवल भाषभूमि प्रदान की, अपितु उसके बहु आयामी अध्ययन के लिए स्रोत भी प्रदान किए। इस दृष्टि से कुन्दकुन्द को हिन्दी-साहिश्य, विशेषत्या बज-भाषा एवं उसके भक्ति-साहित्य-रूपी भव्य-प्रासाद की नीव का ठोस पत्थर माना जाय, तो अस्युक्तिन होगी।

कुन्दकुन्द की दूसरी विशेषता है, उसके द्वारा सर्वोदयी संस्कृति का प्रचार । भारतीय सम्कृति वस्तुतः त्थाग की संस्कृति है, भोग की सस्कृति नहीं । वे सिद्धान्तो के प्रद- शंन मे नहीं बल्क उन्हें जीवन मे उतारने की आवश्यकता पर बल देते थे। उनके जो भी आदर्श थे, उनका सर्वप्रथम प्रयोग कुन्दकुन्द न अपने जीवन पर किया और जब वे उसमे खरे उतरते थे, तभी उन्हें मार्वजनीन रूप देते थे। उनके "पाहुड-माहित्य" का यदि गम्भीर विश्लेषण किया जाय, तो उसमे यह स्पष्ट विदित हो जायमा कि उनके अहिंसा एव अपरिग्रह सम्बन्धी सिद्धान्त केवल मानव समाज तक ही सीमिप न थे, अपितु समस्त प्राणि-जगन पर भी लागू होत है। सर्वोदय का यह स्वरूप श्रन्थत्र दुर्लभ ही है। "जिओ और जीने दां" के सिद्धान्त का उन्होंने आजीवन प्रचार किया।

आचार्य कुन्दकुन्द की सर्वोदयी सस्युति का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। यह वस्तुत हुदय-परिवर्तन एव आत्म-गुणों के विकास की सस्कृति है। उसका मूल आधार—मैत्री; अमोद, काकण्य एव मध्यस्थ-भावना ही रही है। यह विचारणीय है कि कपणो, पैसों सोना-चाँदी, वैभार, पद-प्रभाव आदि के बल पर अथवा भौतिक-णांक्त के बल पर क्या आत्मगुणों का विकास किया जा सकता है? क्या णारीरिक-सौन्दर्य तथा उच्चकुल एव जाति मे जन्म ले लेने मात्र से ही सद्गुणों का आविभाव हो जाता है? सरलता, निण्छलता, दयालुता, परदु:खकानरता, श्रद्धा एव सम्मान की भावना क्या दूकानों पर बिकती है, जो खरीदी जा सके ? नहीं। सद्गुण तो यथार्थत श्रेष्ठगुणी-जनों के समर्ग से एवं वीतरण-वाणी के अध्ययन से ही आ सकते है। कुन्दकुन्द ने कितना मुन्दर कहा है —

णित देहो विदिक्जइ ण वि य कुलो ण वि य जाइ-सजुत्तो । को नदइ गुणहीणो णहु सवणो णेव सावओ होइ।।दसण० २७

अर्थात् न तो शरीर की वन्दना की जाती है और न कुल की, उच्च जाति की भी वन्दना नही की जाती। गुणहीन की वन्दना कीन करेगा? क्योंकिन तो सद्गुणो के बिना मुनि हो सकता है और न ही श्रावक।

पुन: कुन्दकुन्द कहते हैं :---

मन्त्रे वि या परिहीण। रूख-विरूवा वि विदिदमुवया वि । सीलं जेसु सुसील सुजीविदं माणुस तेहि ।।सील० १८ अर्थात् भले ही कोई हीन जाति का हो, सौन्दर्य विहीन कुरूप हो, विकलांग हो, झूरियों से गुक्त वृद्धावस्था को भी प्राप्त क्यों न हो ? इन विरूपों के होने पर भी यदि वह उत्तमशील का धारक हो तथा उसके मानवीय गुण जीवित हो तब भी उस विरूप का मनुष्य-जन्म श्रेष्ठ माना गया है।

आत्मगुण के विकास का अर्थ कुन्दकुन्द ने यही माना है कि जिमसे व्यक्ति अपना अपने परिवार, समाज एव देश का कल्याण कर सके। यही सार्वकालिक एव सार्वभीमिक सत्य है। सम्राट अशोक तब तक 'प्रियदर्शी'' एवं सर्वतः लोकोपचारी न बन सका और तब तक वह भारत माता के गल का हार न बन सका, जब तक उमने कलिंग युद्ध में सहस्रो सैनिकों की हत्या के अपराध के प्रायण्चित में अपनी तलवार तोड़कर नहीं फेंक दी और अहिंसक-जीवन व्यतीत नहीं करने लगा। मोहनदास करमचन्द गांधी, तब तक महात्मा एवं राष्ट्रपति नहीं बन सके, जब तक उन्होंने महिंग जनक, तीर्थंकर महावीर एवं गोतम बुद्ध की भूमि का स्पर्णं कर महिंसा, सत्य ब्रह्मवर्य एवं अपरिग्रह को अपने जीवन में नहीं उतार लिया।

जीवन के सन्तुलन एवं सरसता के लिए ज्ञान एव साधना अथवा तप के समन्वय पर कुन्दकुन्द ने विशेष बल दिया क्यों कि एक के बिना दूसरा अन्धा एवं लगडा है। पारस्परिक सयमन के लिए एक को दूसरे की महती आव-स्यकता है।

कुन्दकुन्द ने स्पष्ट कहा है :— तवरिह्यं जं णाणं णाणविजुतो तवो कि अकयत्थो । तम्हा णाण तवेण संजुतो लहह णिव्वाण ॥मोक्ख० ४६

अर्थात् तप रहित ज्ञान एव ज्ञान रहित तप ये दोनो ही निर्थंक है (अर्थात् एक के बिना दूसरा अधा एव लगहा है) अतः ज्ञान एव तेप से युक्त साधक ही अपने यथार्थं लक्ष्य को प्राप्त करता है।

पूर्व-परम्परा प्राप्त कर आचार्य कुन्दकुन्द ने संसार की समस्त समाज-विरोधी दुष्प्रवृत्तियो एव अनाचारो को पाँच भागो मे विभक्त किया :— १. हिंसा, २. झूठ, ३. चोरी, ४. कुशील एव ५. परिग्रह । इनका यथाशक्ति त्याग करना ही श्रावकाचार है तथा सर्व देश त्याग करना ही मुनिआचार । जैनधर्म की यह अवचार-व्यवस्था वर्तुतः सर्वोदय
का अमर नाम माना जा सकता है क्योंकि उन दोनों मे न
केवल मानव के प्रति, अपितु समस्त प्राणि-जगत् के प्रति
भी सद्भावना सुरक्षा एवं उसके विकास की प्रक्रिया मे
उसके सहयोग की पूर्ण कल्याण कामना निहित रहती है।
अतः यदि जैनाचार का मन, वचन एवं काय से निर्दोष
पालन होने लगे तो मारा ससार स्वतः ही सुधर जाएगा।
कोटं-कचहिरयो एव थानो की भी आवश्यकता नही
रहेगी। उनमे ताले पड जायेगे। पुलिस, सेना, तोप एव
तलवारो की भी फिर क्या आवश्यकता?

इण्डियन-पैनल-कोड मे वणित अपराध-कमों तथा पूर्वोक्त ५ पापों का यदि विधिवत् अध्ययन किया जाए, तो उनमे आश्चर्यंजनक समानता दृष्टिगोचर होती है। उक्त इण्डियन पैनल कोड मे भी पाँच बातों का बिभिन्न धाराओं में वर्गोकरण कर उनके लिए विविध दण्डो की ध्यवस्था का वर्णन किया गया है। अन्तर केवल यही है कि एक में प्रायश्चिन, साधना, आत्म-सयम तथा आत्म- गुद्धि के द्वारा अपराध-कमों से मुक्ति का विधान है, तो दूसरे मे कारागार की सजा, अर्थंदण्ड एवं पुलिस की मार-पीट आदि मे अपराध-कमों की प्रवृत्ति को छुडाने के प्रयत्न की व्यवस्था है।

आदर्शवाबी दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो स्वस्थ समाज एव कल्याणकारी राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि से कुन्द-कुन्द द्वारा निर्दाशत जैनाचार अथवा सर्वोदय का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासगिक है, जितना कि आज से २००० वर्ष पूर्व। विश्व की विषम समस्याओं का समा-धान उमो से सम्भव है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने तीसरा महत्वपूर्ण कार्य किया राष्ट्रीय अखण्डता एव एकता का । वे स्वय तो दाक्षिणात्य थे । उन्होने वहाँ की किसी भाषा में कुछ लिखा या नहीं, उसकी निश्चित सूचना नहीं है। तिमल के पंचम वेव के रूप में प्रसिद्ध "थिहकूरल" नामक काव्य-प्रनथ का लेखन उन्होंने किया था, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है किन्तु यह मान्यता अभी तक सर्वसम्मत नही हो पाई है। फिर भी, यदि यह मान भी ले कि वह उन्हीं की रचना है, तो भी उन्होंने बाद में प्रान्तीय सकीणंता सं ऊपर उठने का निश्चय किया और शरसेन देश (अथवा मथरा) के नाम पर प्रसिद्ध शोरसेनी-प्राकृत-भाषा का उन्होने गहन अध्य-यन किया तथा उसी में उन्होंने यावज्जीवन साहित्य की रचना की। उसमे जीवन की ययार्थना का चित्रण, भाषा की सरलता, सहज वर्णन-झैली वद मार्मिक अनुभृतियों से ओत-प्रोत रहने के कारण वह साहित्य इतना लोकप्रिय हुआ कि प्रान्तीय, भाषाई एव भौगोलिक सीमाएँ स्वतः ही समाप्त हो गइ। सर्वत्र उसका प्रचार हुन्ना। आज भी पूर्व से पश्चिम एव उत्तर से दक्षिण कही जाये आचार्य कुन्दकून्द सभी के अपने है। उनके लिए न दिशाभेद है, न देशभेद है, न भाषाभेद है, न प्रान्तभेद है, न धर्मभेद है और न वर्णभेव ही।

इस प्रकार एक दाक्षिणात्य सन्त कुन्दकुन्द ने अपने केवल एक भाषा-प्रयोग से ही समस्त राष्ट्र को एक बढ़ कर चमत्कृत कर दिया। आधुनिक दृष्टि से भाषा-प्रयाग के माध्यम से राष्ट्र को एक बढ़ बनाए रखने का इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ मिलेगा?

शोरसेनी-प्राकृत के क्षेत्र से यदि कुन्दकुन्द की पृथक् कर दिया जाय तो उसकी उतनी ही क्षति होगी, जितनी कि शोरसेनी-प्राकृत से उत्पन्न बजभाषा के महाकिष सूरदास को पृथक् कर देने पर हिन्दी-साहित्य की क्षति। शोरसेनी-प्राकृत तथा बजमाषा सहित उत्तर भारत की प्रमुख आधुनिक भाषाओं का प्राकृतों से गहरा सम्बन्ध है। अतः हिन्दी-साहित्य विशेषतया ब्रजभाषा के साहित्य तो यदि उत्तरोत्तर समृद्ध बनाना है, तो कुन्दकुन्द की भाषा एव साहित्य का अध्ययन एवं प्रचार-प्रसार करना हो होगा।

इस प्रकार आचायं कुन्द कुन्द की देन के विषय में यहाँ सिक्षण्य विचार प्रस्तुत किए गए किन्तु उनके अवदानों की यही अन्तिम सीमा नही है। वस्तुतः उनका व्यक्तित्व तो इतना विराट है कि उसे शब्दों में गुथ पाना कठिन ही है। अभी तक विदानों ने उनका केवल दार्शनिक मूल्याकन ही किया है। किन्तु मेरी दृष्टि से वह भी अपूर्ण ही है क्योंकि विश्व के प्रमुख दर्शनों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन तथा उसमें पारस्पारक आदान-प्रदान की दिशा में कोई भी विचार नहीं किया गया जो कि आव-श्यक ही नहीं अनिवार्य भी है।

इसी प्रकार कुन्दकुम्द की भाषा का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण, उनके साहित्य का साँस्कृतिक, सामाजिक एव काव्यात्मक मूल्यांकन भी अभी तक नहीं हो पाया है। इन पक्षों पर जब तक प्रामाणिक अध्ययन नहीं हो जाता तब ाक कुन्दकुन्द के बहुआयामी व्यक्तिव से अपरिचित ही रहेगे। श्रमण संस्कृति के महान सवाहक आचार्य कुन्दकुन्द के इस द्विसहस्राब्दि, समारोह के प्रसंग में यदि उनके सर्वांगीण पक्षों को प्रकाशित किया जा सके, तो उसे इस सदी का भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के लिए बहुमूल्य उपहार माना जायगा।

> —प्राचायं एव अध्यक्ष, स्नात्कोत्तर सस्कृत-प्राकृत विभाग, ह० दा० जैन कालेज, आरा(बिहार)०स०३११

वादिराजसूरि के जीवनवृत्त का पुनरीक्षण

डाँ० जयकुमार जैन

मस्कृत साहित्य के विषाल भण्डार के अनुशीलन से पता चलता है कि भारतवर्ष के सुरभारती के सेवक वादिराज नाम ताले अनेक विद्वान हुए है। इनमें पार्श्वनाथ चरित-यशोधर गरितादि के प्रणेता वादिराजमूरि सुप्रसिद्ध है, जो न्यायविनिष्चय पर विवरण नामनी टीका के भी रचायता है। प्राकृत निबन्ध में इन्हीं वादिराज को विषय बनाया गया है। उनकी सम्पूर्ण कृतियों का भले ही विधिवत् अध्ययन न हो पाया हो, परन्तु उनके सरम एकी-भाव स्तोत्र में धार्मिक समाज, त्यायविनिष्चय विवरण से ताकिक समाज और पार्श्वनाथ चरित-यशोधरचरितादि से साहित्यज्ञ समाज सर्वथा सुपरिचित है। जहा एक बोर उन्हें महान् कवियों में स्थाज प्राप्त है, वहा दूसरी और धेष्ट ताकिकों की पवित में भी उत्तम स्थान पाने वाल हैं।

वादिराजसूरि द्राविड संघीय अरुगल शाला के आचार्य थे। द्राविड सघके अनेक प्राचीन शिलालेखां मं द्रविड, द्रिमिड, द्रविण, द्रविड, द्रिमिल, दिवल, दरविल आदि नामों से उल्लेख पाया जाता है। ये नामगत भेद कहीं लेखकों के प्रमादजन्य है तो कहीं भाषा वैज्ञानिक दिशासजन्य। त्राचीनकाल में चेर, चील और पाण्ड्य इन तीन देशों के निश्वासियों को द्राविड कहा जाता था। केरल के प्रमित्त आचार्य महाकवि उल्लूर एस० परमेश्वर अय्यय द्राविड शब्द का विकास विठास या विशिष्टता अर्थ के वाचक तिमध शब्द से निम्नलियित कमानुसार मानते हैं—तिमष, मिल, दिमल, द्रिमल, द्रिमड, द्रविड, द्राविड ।

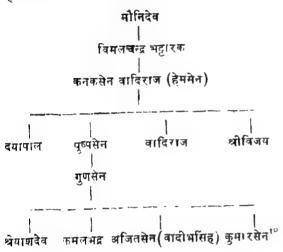
महाकवि वादिराज ने किस जन्मभूमि एव किस कुल को अलकृत किया—इस सम्बन्ध में कोई भी आन्तरिक या बाह्य प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। यतः वादिराज- सूरि द्वाविड सघीय थे, श्रत उनके दक्षिणात्य होने की सम्भावना की जाती है। द्वविड देश को वर्तमान आन्ध्र प्रदेश और तिमलनाडु का कुछ भाग माना जा सकता है। जन्मभूमि, माता-पिता आदि के विषय मे प्रमाण उपलब्ध न होने पर भी उनकी कृतियों के अनत्य प्रशस्ति पद्यों में ज्ञात होता है कि वादिराजसूरि के गुरु का नाम श्री मतिसागर और गुरू के गुरू का नाम श्रीपालदेव था।

यशस्तिलक चम्पू के सस्कृत टीकाकार श्रृतसागरसूरि ने वादिराज और वादीशसिंह की सीमदेवाचार्य का शिष्य बतलाते हुए लिखा है कि — "स वादिराजोऽिष श्री सीमदेवाचार्यस्य शिष्यः ।" "वादीशसिंहोऽिष मदीयशिष्यः, वादिराजोऽिष मदीयशिष्यः" इत्युक्तत्वात् । इसके पूर्व श्रुतसागरसूरि ने "उक्तं च वादिराजेन" कहकर एक पद्य उद्धत किया है, जो इस प्रकार है—

"कर्मणा कविलतो सोऽजा तत्पुरान्तर जनांगमवाटे । कर्मकोद्रवरसेन हि मत्तः कि किमेत्यशुभधाम न जीव. ॥

यह क्लोक वादिराजसूरिकृत किसी भी ग्रन्थ में नहीं मिलता है और नहीं अन्य वादिराजविरिच्त ग्रन्थों में ही। सोमदेवसूरि के नाम से उल्लिखित ''वादीभिसहोऽंप मदीयशिष्यः' वाद्य का उल्लेख भी उनकी किसी भी रचना (यश्व), नीतिवा०, अध्यात्मतर्गिग्गी) में नहीं है। अतः वादिराज का सोम-देवाचार्यं का शिष्यत्व सर्वथा असगत है। यशस्तिलक वस्पू का रचनाकाल चैत्र शुक्ला त्रयोदशी शक स० ६८१ (१५६ ई०) है जबिक वादिराज के पार्यनाथचिरित का प्रणयनकाल शक सं • ६३७ (१०२५ ई०) है। इस प्रकार दोनो ग्रन्थों के रचनाकाल का ६६ वर्षों का अन्तर भी दोनो के गुरूशिष्यत्व में बाधक है।

शाकटायन व्याकरए की टीका "रूपसिद्धि" के रच-िया दयापाल मुनि वादिराज के सतीर्थ (सहाध्यायी या मधर्मा) थे। मल्लिषेण प्रशस्ति मे वादिराज के सतीर्थों में, पुष्पसेन और श्रीविजय का भी नाम ग्राया है। किन्तु इन दोनों का कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। हुम्मुच के इन शिलालेखों मे द्वाविड़ सध की परम्परा इस प्रकार दी गई

यहा वादिराज के गुरू का नाम कनकसेन वादिराज (हेमसेन) कहा है और अन्यत्र मितमागर निर्दिष्ट है। इसका समाधान यहां हो सकता है कि कदिचित् मितसागर पादिराज के दीक्षा गुरू थे और कनकसेन वादिराज (हेमसेन) विद्या गुरू। श्री नथूरान प्रेमा का भी यहां मन्तव्य है। साठवी सधिमत्रा जी ने वादिराज जी के सतीर्थ का नाम अनेक बार दयालपाल लिखा है। जो सम्भवतः मुद्रण दीष है क्यों कि उनके द्वारा प्रदत्त सन्दर्भ मिल्तिशेणप्रशस्ति मंभी दयापाल मुनि ही आया है।

वादिराज किंव का मूलनाथ था या उपाधि—इस विषय में पर्याप्त वैमत्य है। श्री नाथूराम प्रेमी की मान्यता है कि उनका मूल नाम कुछ श्रीर ही रहा होगा, वादिराज तो उनकी उपाधि है। और कालातर में वे इस नाम से प्रसिद्ध हो गये। "टी० ए० गोपीनाथ राव ने वादिराज का वास्तविक नाम कनकसे वादिराज माना है। "इसका कारण यह हो सकता है कि कीथ, विन्टरिनत्झ आदि कुछ पाश्चात्य इतिहासकों ने कनसेन वादिराज कृत २६६ पद्यात्मक एव ४ सर्गात्मक यशोधरचरित नामक काव्य का उल्लेख किया है। किन्तु यह भ्रामक है। विभिन्न शिलाने ने सो कनसेन वादिराज और वादिराज का पृथक्-पृथक् उल्लेख है। एक अन्य शिलालेख में जगदेकमल्ल वादिराज का नाम वर्धमान कहा गया है। विभिन्न शिलाने द्वारा विरचित एकीभाव स्तोत्र (कल्याणकत्मद्वम) पर नागेन्द्रसूरि द्वारा विरचित एक टीका उपलब्ध होती है। टीकाकार के प्रारम्भिक प्रतिज्ञा बाक्य में स्पष्ट रूप से वादिराज का दूसरा नाम वर्धमान कहा गया है—

"श्रीमद्वादिराजापरनामवर्धमानमुनीश्वरिवर्शवनस्य परमाप्तस्तवस्यातगहनगभीरस्य सुखावबोधार्थ भव्यासु जिष्क्ष,पारतन्त्रैज्ञानभूषणभट्टारकैरूपरुद्धो नागचन्द्रसूरियं-याशक्ति छायामात्रमिदं निबन्धनमिश्चस्ते।" किन्तु यह टीका अत्यन्त अर्वाचीन है। टीका की एक प्रति झालरा-पटन के सरम्बती भवन मे है। यह प्रति वि० स० १६७६ (१६१६ ई०) मे फाल्गुन शुक्ला अष्टमो को मण्डलाचार्य यशःकीति के ब्रह्मदास ने वैराठ नगर म आत्म पठनार्थ लिखी थी।"

यतः वादिराज ने पार्श्वनाथचरित की प्रशस्ति "तथा यशोधरचरित "के प्रारम्भ में आपना नाम वादिराज ही कहा है, अतः जब तक अन्य कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता है, तब तक हमें वादिराज ही वास्तिवक नाम स्वीकार करना चाहिए।

वादिराज सूरि के समय दक्षिण भारत में चालुक्य नरेश जयसिंह का शासन था। इनके राज्यकाल की सीमाये १०१६-१०४२ ईं० मानी जाती है। भ महाकिब विल्हण ने चालुक्य वश की उत्पत्ति दैन्यों के नाश के लिए ब्रह्मा की चुलुका (चुल्लू) में बताई है। उन्होंने चालुक्य वश की परम्परा का प्रारम्भ हारीन से करते हुए उनकी वशावली का निर्देश इस प्रकार किया है— मानव्य, तेलप, सत्याश्रय, जयसिंहदेव। भ जयसिंहदेव के उत्तराधिकारी आहवमल्ल द्वारा अपनी राजधानी कल्याण नगर बसाकर उसे भनाने का उल्लेख विक्रमांकदेवचरित में किया गया है। '' जिससे साब्ट होता है कि उनके पूर्व शासक की राजधानी अन्यत्र थी। पार्थ्वनाथचरित की प्रशस्ति में महाराज जयसिंह की राजधानी ''कट्टगातीरभूमी'' कहा गया है। किन्तु दक्षिण में कट्टगा नामक कोई नदी नहीं है। हाँ, बादामी से लगभग १८-१६ कि० मी० दूर तक कट्टगारी नामक स्थान जरूर है जो कोई प्राचीन नगर जान पडता है। ऐसा लगता है कि प्रमादवश ''कट्टगेरीतिभूमी'' कि स्थान पर हस्तलिखित प्रति में "कट्टगातीरभूमी'' लिखा गया है। कट्टगेरी नामक उक्त स्थान पर चालुक्य विक्रमादित्य (द्वितीय) का एक कन्नड़ी शिलालेख भी मिला है, जिससे स्पष्ट है कि चालुक्य राजाओं का कट्टगेरी स्थान से सम्बन्ध रहा है। यही कट्टगेरी जयसिंहदेव की राजधानी होना चाहिए।

पाश्वेनाथचरित के अतिरिक्त न्यायिविनिश्चय विवरण एव यशोधरचरित की रचना भी जयसिंह की राजधानी में ही सम्पन्न हुई थी। न्यायिविनिश्चय विववरण भें में तो इसका उल्लेख किया ही गया है, यशोधरचरित में भी जयसिंह पद का प्रयोग करके बड़ै कौशल के साथ इसकी सचना दी गई है। यथा—

"व्यातन्वन्जयसिहता रणमुखे दीर्धं दक्षो धारिग्गीम्।" "रणमुखजयसिहो राज्यलक्ष्मी बभार।"^{२०}

किसी भी आन्तरिक या बाह्य प्रमाण द्वारा वादिराज का जन्मकाल ज्ञात नहीं हो सका है। परन्तु यत. उन्होंने पार्थ्वनाथचरित की रचना शक सक ६४७ कार्तिक शुक्ला तृतीय को की थी^{२८}, अतः उनका जन्म समय ३०-४० वर्ष मानकर ६-५-६६५ ई० के लगभग माना जा सकता है। पंचवस्ति के ११४७ ई० उत्कीर्ण शिलालेख में वादिराज को गगवंशीय राज। राजमल्ल (चतुर्थ) सत्यवाक् का गुरू बताया गया है। यह राजा ६७७ ई० में गद्दी पर बैठा था। समरकेमरी चामुण्डराय इसका मन्त्री था। १९ अतः वादिराज का समय इससे पूर्व ठहरता है। इन आधारी पर वादिराज का समय ६५०-१०५० ई० के मध्यवर्ती मानने में कोई असंगति प्रतीत नहीं होती है।

श्राचार्य बलदेव उपाध्याय ने पार्श्वनाथचरित का प्रणयन सिहचकेश्वर चालुक्य चक्रवर्ती जयसिहदेव की राज-धानी मे शक सं० ६६ / में लिखा है। " उनका यह कथन पार्श्वनाथचरित के नग=मात वधि=चार और रन्ध्र=नव की वितरित गराना (अकाना वामा गति.) ६४७ शक सं० से विरुद्ध, अतएव असगत है। एक और विचित्र बात देखने मे आई है कि डा॰ हीरालाल जैन जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान् ने भी वादिराज को कही दसवी, कही ग्यारहवी और कही-कही तेरहवी शताब्दी तक पहुंचा दिया है। डा० जैन ने यशोधरच रत का उल्लेख करते हुए १०वी शताब्दी ", एकी भाव स्त्रीत के प्रसम मं ११वी शताब्दी, पाठ नाठ चठ के सम्बन्ध मे भी ११वी शताब्दी १२ तथा न्यायविनिश्चय विवरण टीका के उल्लेख में १३वी शताब्दी का समय वादिगाज के साथ लिखा है। स्पष्ट है कि वादिराजसूरि का तेरहवी शती म लिखा जाना या तो मुद्रणगत दोप है अथवा डा० जैन ने काल-निर्धारण म पार्श्वनाथचरित की प्रशस्ति का उपयोग नही किया है तथा पूर्वापरताका ध्यान रखे विना एक ही व्यक्तिको ११वी से १३वी शताब्दी तक स्थापित करने का वि। चत्र प्रयास किया है।"

अनेक किलालेखों तथा अन्यत्र वादिराजस् र की अतीव प्रश्नसा की गई है। महिलाषेण प्रशस्ति में अनेक पद्य इनकी प्रश्नसा में लिखे गये है। यह प्रशस्ति १०५० शक स० (१९२८ ई०) में उत्कीर्ण की गई थी जो पार्श्वनाथ-वस्ति के प्रस्तर स्तम्भ पर अकित है। यहा वादिराज की मान् किव, अदी और विजेता के रूप में स्मरण किया गया है। एक स्थाव पर तो उन्हें जिनराज के सभान कहा गया है। एक स्थाव पर तो उन्हें जिनराज के सभान कहा गया है। इस प्रशस्ति के "सिहममर्च्यपीठविभव" विशेषण से ज्ञात होता है कि महाराज जयसिंह द्वारा उनका आमन पूजित था। इनने कम समय में इननी अधव प्रश्नसा पाने का सोभाग्य कम ही कवियो अथवा आचार्यों का मिला है।

काव्य पक्ष की अपेक्षा वादिराजसूरि का तार्किक (न्याय) पक्ष अधिक समृद्ध है। आचार्य बलदेव उपाध्याय

की यह उक्ति कि "वादिराज अपनी काव्य प्रतिभा के लिए जितने प्रसिद्ध है उससे कही अधिक ताकिक वैद्षी के लिए विश्वत है।"3 सर्वया समीचीन जान पड़नी है। यही कारण है कि एक शिलालेख में वादिराज को विभिन्न दाशिनिको का एकीभृत प्रतिनिधि कहा गया है-

> ''सदसि यदकलंक कीर्तने धर्मकीर्तिः वचिस सुरपूरीघा न्यायवादेऽक्षपाद।। इति समयगुरूशामेकतः सगताना प्रतिनिधिरिव देवो राजते बादिराजः॥""

अन्यत्र वादिराजसुरि को षटतर्कषण्मुख, स्याद्वाद-विद्यापति, जगदेकमल्लवादी उपाधियो से विभूषित किया गया है। " एकी भाव स्त्रीत के अन्त मे एक पद्य प्राप्त होता है जिसमे वादिराज को ममस्त बैयाकरणो, तार्किको एव साहित्यिको एव भव्यमहायों मे अग्रणी बताय। गया है। " यशाधरचरित के सूप्रसिद्ध टीकाकार लक्ष्मण ने उन्हें मेदिनीतिलक कवि कहा है। " भले ही इन प्रशसा-परक प्रशस्तियों और अन्य उल्लेखों में अनिशयोक्ति हो पर इसपे सन्देह नहीं कि वे महान कवि और तार्किक थे।

वादिराजसूरि की अद्यावधि पाच वित्यौ असदिग्ध है--(१) पापर्वनाथचरित, (२) यशोधरचरित, (३) एकी-भावरत्रोत, (४) त्यायविनिष्चय विवरण और (५) प्रमाण निर्णय । प्रारम्भिक तीन साहितिणक एवं अन्तिम दो न्याय-विषयक है। इन पाच कृतियों वे अतिरिक्त श्री अगरचन्द नाहटा ने उनकी श्रैलोक्यदी।पका और अध्यात्माष्टक नाम दो कृतियो का और उल्लेख किया है। " इनमे अध्या-त्माष्टक भाव दिव जैन ग्रथमाला से विव १६७५ (१६१८

ई०) में प्रकाशित भी हुआ था। श्री परमानन्द शास्त्री इसे बाग्भटालंकार के टीकाकार वादिराज की कृति मानते है। भ श्रैलोक्यदीपिका नामक कृति उपलब्ध गही है। मल्लिषेण प्रशस्ति के "त्रैलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्या-मेवोद्गादिह । जिनराजत एकस्मादेकस्माद् वादि-राजतः ॥"" मे कदाचित् इसी श्रैलोक्यदीपिका का संकेत किया गया है। श्री नाथराम प्रेमी ने लिखा है कि सेठ माणिकचन्द जी के ग्रथ रिजस्टर में त्रैलोक्यदीपिका नामक एक अपूर्ण ग्रथ है जिसमे प्रारम्भ के १० और अन्त मे ५ पृष्ठ के आगे के पन्ने नहीं है। " सम्भव है यही वादिराजकृत त्रैलोक्यदीपिका हो । विद्वद्रत्नमाला में प्रका-शित अपने एक लेख मे प्रेमी जीने एक सूचीपत्र के आधार पर वादिराजकृत चार ग्रथों--वादमंजरी, धर्म-रत्नाकर, रुक्मणी यशोविजय और अकलकाष्ट्रकटीका का उल्लेख किया है। " किन्तु मात्र सुचीपत्र के आधार पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार वादिराजमूरि के परिचय, कीतंन एव कृतियों के अवलोकन से कात होता है कि वे बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न कवि एव आचार्य थे। वे मध्ययुगीन संस्कृत-साहित्य के अग्रगी प्रतिभा रहे है तथा उन्होंने संस्कृत के बहुविध भाण्डार को नवीत भावराशियो का श्रनुपम उप-हार दिया है। उनके विधिवत् अध्ययन से न केवल जैन साहित्य अपित् सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय का गौरव सम्द्रतर होगा।

प्रवक्ता संस्कृत विभाग

एस. डी. स्नातकोत्तर कालेज, मूजफ्फरनगर (उ. प्र.)

सन्दर्भ-सूची

 श्रीमद्द्रविडसघेऽस्मिन् निस्दसघेऽस्त्यक्गलः । अन्वयो भाति योऽशेषणास्त्रवारासिपारगैः॥ एत्र गृणिनस्सर्वे वादिराज त्वमेकतः। तस्यैव गौरव तस्य तुलायामृन्दति. कथम् ॥

-- जैन शिलालेख सग्रह भाग-२, लेखाक २८६

- २. द्रष्टव्य : वही भाग ३ की डा॰ चौधरी द्वारा लिखित प्रस्तावना, पृ० ३३
- ३. ब्रब्टन्य: श्री गणेशप्रसाद जैन द्वारा लिखित "दक्षिण भारत मे जैन धर्म और सस्कृति" लेखा "श्रमण"

वर्ष २१, अक १ नवम्बर १६६६, पृ० १व

- ४. पार्श्वनाथचरित, प्रशस्तिपद्य १-४
- ४. यशस्तिलक चम्पू (सम्पा० : सुन्दरलाल शास्ती) श्रुतसागरी टीका, द्वितीय आश्वास, पृ० २६४
- ६. वही, पृ० २६५
- ७. शकनपकालातीत सञ्न्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेष गतेषु अंकता ,सिद्धार्थसवत्मरान्तर्गतचैत्रमामसदनत्रयो-दश्याम ••••।

— यशस्तिलक चम्प्, पृ० ४८१

- पार्श्वनाथचरित, प्रशस्ति पद्य ५
- द्रव्यव्य : जैन शिललेख संग्रह भाग २, लेखांक २१३-२१६
- १०. वही भाग ३ की डा० गुलाबचन्द चौघरी द्वारा लिखित प्रस्तावना पृ० ३ द से उद्धृत
- ११. द्रब्टच्य . श्री नाथूराम प्रेमी द्वारा लिखित "वारिद-राज सूरि" लेखा । जैन हितैषी भाग ६, अक ११ पृ० ४,११
- १२. जैन धर्म के प्रभावक आचार्य (द्वितीय सस्करण) वादिराज पचानन आचार्य वादिराज (द्वितीय), पृ० ४७०
- १३. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४७८
- १४. इन्ट्रोडक्शन ट्यशोधरचरित, पृ० ५
- १५. सस्कृत साहित्य का इतिहाम (कीय, अनु०-मगलदेव शास्त्री) पृ० १७७ एवं जैनिज्म इन दा हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर: एम० विन्टर्गनत्ज, पृ० १६
- १६. जैन शिलालेख सग्रह, भाग १, लेखाक ४६३
- १७. वही भाग ३, लेखांक ३४७
- १ द दब्टब्य: सरस्वती भवन, झालरापाटन की हस्तप्रति का प्रारम्भिक प्रतिज्ञावाक्य
- १६. वही, अनत्यप्रशस्ति
- २०. पार्श्वनाथचारत, प्रशस्ति पद्य ४ (वादिराजेन कथा निबद्धा)
- २१ यशोधरचरित १/६ (तेज श्रीवादिराजेन)
- २२. द्रष्टिय किल्याणी के पश्चिमी चालुक्य वश की यंशावली फादर हराण एव श्री गुजर, विक्रमाक-देवचरित भाग २ (हिन्दू वि० वि० प्रकाशन) परि-शिष्ट यथा जैन शिलालेख सग्रह भाग ३ की डा॰ चीधरी द्वारा लिखित प्रस्तावना, पृ० ८८
- २३. विक्रमांकदेवचरित १/४८-७६
- २४. वही, २/१
- २५. पार्श्वनाथचरित प्रशस्ति पद्य ४
- २६. न्यायविनिश्चय विवरण प्रशस्ति पद्य ५
- २७. यशोधरचरित ३/८३ एवं ४/७३
- २८. शाकाब्दे नगवाधिरन्धगणने। पाश्वैनाथचरित, प्रशस्ति पद्य ५

- २६. द्रष्टब्त: "एकीभाव स्त्रोत" की परमानन्द शास्त्री द्वारा लिखित प्रस्तावना पृ० ४ एवं नायूराम प्रेमी का "वादिराजमूरि" लेख, जैन हितैषी भाग म अंक ११ पृ० ५११
- ३०. सस्कृत साहित्य, प्रथम भाग, काव्य खण्ड, पंचम परिच्छेद पृ० २४५
- ३१. भारतीय संस्कृति के विकास में जैनधर्म का योगदान पुरु १७१
- ३२. वही, पृ० १२६
- ३३. वही, पृ० १८८
- ३४. बही, पु० ८६
- ३५. त्रैलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यापिवोद्गादिह । जिनराजन एकस्मादेकस्माद् वादिराजः ॥ —जैनशिलालेख सग्रह भाग-१

लेखाक ४४, मल्लिबेगा प्रशस्ति, पद्य ४०

- ३६. सस्कृत नाहित्य का इतिहास, भाग १, पचम परिच्छेद, पु० २१५
- ३७ जैन शिलालेख संग्रह भाग २, लेखांक २१४ एव वही भाग ३ लेकांक ३१६
- ३८. जैन शिलालेख सग्रह भाग २, लेखाक २१३ एव भाग ३ लेखाक ३१५
- ३६. बादिराजमनुषाञ्चिकलोको वादिराजमनुताकिकसिहा वादिराजमनुकाव्यकृतस्ते वादिराजमनुभाव्यसहायाः ॥ एकीभाव, अन्त्य पद्य
- ४० वादिराजकित नौसि मेदिनी तिलकं किवम् । यतीय समारगे वासी नर्तनमातनोत् ॥ यशोधरचरित, टीकाकार का मगलाचरण
- ४१. श्री अगरचन्द्र नाहटा द्वारा लिखित "जैन साहित्य का विकास" लेख। जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १६ किरण १ जुन ४० पृ० २८
- ४२. एकीभाव स्त्रोत, प्रस्तावना, पृ० १६
- ४३. जैन शिलालेख सग्रह, भाग १, लेखांक ५४, प्रशस्ति पद्य ४०
- ४४. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४०४
- ४५. विढद्रत्नमाला मे प्रकाशित हिन्दी लेख का पार्श्व-नाथचरित के प्रारम्भ मे झंस्कृत में वादिराजसूति का परिचय।

मुनि घातक कौन?

🔳 बाबुलाल जैन, कलकत्ते वाले

आगम मे यह बताया है कि जिसने मुनिराज को एक ग्रास आहार दान दिया उसने मृति को मोक्ष दे दी। यह व्यवहार दृष्टिका कथन ह। इसी का खुलाशा करते हुए बताया है कि मुनिराज के आहार का विकला हुआ-ध्यान से हटे--जब आहार दिया गया तो वह विकल्प टूट गया और मुनिराज व्यान में स्थिर होकर केवलज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसलिए वह आहारदान मूनिराज के निर्विकल्प समाधि में स्थित होने में परम्परा साधन हुआ अतः ऐसा कथन किया गया है। उसी प्रकार जिस श्रावक ने मुनि को रुपिया-पैसा दिया-पारग्रह दिया-मान-सम्मान की चाह में सहयोगी हुआ अथवा धनेक प्रकार के विकल्पो के उत्पन्न होने में सहयोगी हुआ। २८ मूल गुणो के, संयम के घात से सहयोगी हुआ उसने मुनि को नरक दे दिया। जो मुनि के सथम घात में सहयोगी होगा चाहे किसी भी रूप में हो वह तीव्र पाप का बन्ध वाधेगा यह निश्चित है।

यह बात इसलिए लिखी जा रही है कि आज समाज में लोग बिना समझे त्यागियों को सयम की घातक सामग्री देकर यह समझते है कि हम धर्मात्मा है, हमने इस कार्य में इतना पैसा खर्चा परन्तु उनको यह नहीं मालूम है कि वे संयम के घात में निमित्त बने हैं इसने तो उल्टा पाप का बन्ध ही होगा।

श्रावक निज में संयम की आराधना नहीं कर सकता है तब वह जो लोग संयम में लगे है उनके सयम के पालन में सहयोगी बनता है जो कि सयम के प्रति रुचि का कारण है। वह सब तरह से दूसरे संयमधारी के संयम में सहयोगी होना चाहता है परन्तु सयम के घात में सहयोगी नहीं हो सकता। परन्तु आजकल जाने-अनजाने हम लोग सयमी के संयम के घात में सहयोगी बन जाते है जिससे पुण्य बन्ध तो दूर रहा पाप का बन्ध ही होता है। त्यागी तो सयमरूपी प्राणो से जीता है वह दस प्राणो से नहीं जीता अतः जिनने उनके सयम की रक्षा करी उसने मुनि की रक्षा करी और जिसने उनके संयम के घात का उपाय किया उसने मुनि हन्या ही करी। इतना बड़ा पाप का बन्ध हम अपनी अज्ञानता में कर रहे है वह भी धर्म के नाम पर।

अाजकल मुनिजन पुस्तक छ्याने के लिए चदा करते है, मदिर बनाने के लिए चन्दा इकट्ठा करते है अथवा और कोई प्रचार कार्य के लिए चन्दा इकट्ठा करते है। यही काम कोई श्राम्क करता तो प्रशसा का पात्र होना परन्तु मुनि अवस्था मे यह कार्य उस पद के लायक नहीं है। किसी भी रूप में पैसा का सम्बन्ध और पैसे को मागना मुनि के लिए उपयुक्त नहीं है। आजकल ऐसा समभा जाता है कि मुनि ही रुपिया इकट्ठा कर सकना है इसलिए कई सम्या वाले भो मुनियों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करवाते हैं और बदले में मुनियों को उपाधिया बाँटते हैं। यह कार्य कहाँ तक उपयुक्त है हमने सयमियों को चन्दा इकट्ठा करने का साधन बनाया है वह चाहे तीर्थ क्षेत्र रक्षा के लिए हो चाहे मन्दिर बनवाने को परन्तु सयमी के लिए उपयुक्त नहीं है। यह कार्य क्षावक के करने का है।

इसी प्रकार संयमी के तेल मालिय करना वह भी रात की कपढ़ में शरीर की रगड़वाना, गरिष्ट भोजन देना, उनकी फोटो खिचवाना, नये-नये पोजी को छपवाना, अनेक प्रकार की उपाधियाँ देनी । रतनंदन का भेद नही रखता । रात्रि में चलना-फिरना बोलना म्झाहार के लिए पैसा इकट्ठा करना शासन देवों को पूजवाना और उन सब कार्यों में सहायक है श्रावक, यह कहाँ तक ठीक है?

मेरा सभी भाई-बहनों से अनुरोध है कि व कोई ऐसा (भोष पृ० १२ पर)

जैन चम्पूकाव्य : एक परिचय

🗇 श्रीमती संगीता अग्रवाल

काव्य के दृग्य व श्रव्य दोनो भेदों में से श्रव्य काव्य के गद्य, पद्म व मिश्र तीन भेद है। मिश्र काव्य में चम्पू- काव्य की गणना की जाती है। कहा गया है कि गद्य पद्ममय काव्य चम्पूरित्यिभिधीयते। अर्थात् गद्म व पद्म मिश्रित काव्य चम्पू काव्य कहलाता है। चम्पू काव्यो का परम्परा का श्रीगणेश आठवी श्रती में त्रिविकमभट्ट के नल चम्पू से होता है। तबसे यह धारा अविच्छिन्न चली और लगभग दो सौ पचास चम्पू काव्यो क सृजन हुआ। चम्पू काव्य परम्परा में जैन चम्पू काव्यो का भी अपना विशिष्ट स्थान रहा है। जैन चम्पू काव्यो में सोमदेव का "यश-रितलक" हरिचन्द्र का "जीवन्धर" और अर्हद्दास का "पुरूदेवचम्पू" स्रति प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त द्योदय

(पृ०११ का मेषांश)

कार्यन करें जिससे सयम का घात होत हो, अगर कोई माधु भेषधारी आगम के विरुद्ध कुछ भी चाहे तो उसको ना कह देना यह श्रागम को मानना है। अगर बाप बीमार हो और डाक्टर ने ठडा पानी मना किया हो और बाप ठडा पानी मागे तो उसके देने वाला गलत है, नहीं देने वाला सही है। उस बाप की बात नहीं मानने वाला सही माने मे बेटा है। हमारे लिए आगम ही प्रमाण है वही हमारा डाक्टर है उसमे जिस-जिस काम का निषेध है वह हम नहीं कर सकते अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी चाहे वह कोई भी क्यों न हो। व्यक्ति की प्रमाणता नहीं है प्रमाणता तो उस सर्वज की वाणी की है वही सर्वोपरि है। तीर्थंकर भी पूज्य नभी होते हैं जब उस आगम के श्रनुसार हो । उस आगम की अवहेलना करने वाला न मुनि है न श्रावक है न जैनी है न वह पूजने योग्य है उनको पूजने वाला भी आगम की अवहेलना करने वाला है जिन शासन का घातक है। जैनम् जयत् शासनम् यही सर्वोपरि है।

चम्पू, बर्धमान चम्पू तथा महाबीर तीर्थंकर चम्पू भी हैं। वर्तमान में वर्धमान चम्पू की रचना की गई है। इन सबका परिचय प्रस्तुत है—

यणस्तिलक चम्पू के कर्ता आचार्य सोमदेव है जिनका समय ई० की १०वीं शनाब्दी तथा रचनाकाल शकसवत प्रदेश है। सोमदेव भहान तार्किक व अखंड विद्वान थे। वे राजनीति के भी महाज्ञानी थे। यशस्तिलक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वे बेद, उपनिषद, रामायण, पड्दर्शनादि के भी अप्रतिम ज्ञाता थे। यशस्तिलक की कथावस्तु हिंसा व अहिंसा के इन्द्व की कहानी है। इसमे ग्राठ आक्वास है। प्रथम आश्वास में कथावतार तथा अन्तिम तीन आश्वास में जैन श्रावकाचार विणत है। मुख्य कथावस्तु तो मध्य के चार आश्वास में ही है।

उज्जियिनों के राजा मारदत्त ने मनुष्य युगल की बिल चण्डमारि देवी के सामने देने का सकत्म किया। इस हेतु लाये गये जोड़े को देखकर उसका मन इक गया और उसने उनसे वाल्यावस्था में दीक्षित होने का कारण पूछा— उन्होंने अपनी कथा में बताया कि हिसा का सकत्म और आटे की मुर्गी मात्र की बिल का विधान करने के कारण किस प्रकार कमणः मोर-हिरण-जलजन्तु-बकरी-बकरा-मुर्गा छ योनियों में भटकना पड़ा। यह सुनकर राजा हिसा से विरत हुआ और सुदत्त मुनिराज के पास गया। इसी संदर्भ में सप्तग व अष्टम आक्ष्वास में विधिन्न ब्रतों व बिधियों व दोनों का वर्णन है। सुदत्ताचार्य कथित गृहस्थ धर्म को सुनकर दोनो मुनि व श्राधिका का व्रत ग्रहण किया।

दूसरा महत्त्वपूर्ण जैन चम्पूकाच्य जीवनधर है जिसके कर्ता महाकवि हरिश्चन्द्र है। हरिश्चन्द्र नोयक वशीय कायस्थ कुल के भाद्रदेव व पत्नी रूपा के पुत्र थे। हरि-श्चन्द्र वैष्णव परिवार में पैदा होकर स्वेच्छा से जैन बने।

इनका समय ११-१२वी शली है। इनकी अन्य कृति धर्मशर्माम्युदय प्राप्त होती है। जीवन्धर चम्पू की कथा-वस्तु इस प्रकार है--हेमागद देश के राजपुरी नामक नगरी के राजा सत्यन्धर व रानी विजया थी। मन्त्री काष्ठाङ्गर ने छल से राजा को मार दिया। इधर रानी ने मयूर यन्त्र से उड़कर शमशान मे पुत्र को जन्म दिया जिसे उसने देवी के वचनानुसार गन्धोत्कट वैश्य को दिया। उसने उसका "जीवन्धर" नाम रखा। द्वितीय लम्ब मे शिक्षाका तथा अपनी वीरता संगोपो की गाये छुड़ाकर नन्द गोप की कन्या से अपने मित्र के विवाह का प्रसग है। तृतीय लम्ब मैं श्रीदत्त द्वारा किये गये स्वयंवर मे जीवन्धर ने वीणावादन में गन्धर्वदत्ता को हराकर उससे विवाह किया। चतुर्थं लम्ब मे अपने वीरता व हाथी से गुणमाला को बचाने से जीवन्घर का गुणमाला का विशह होता है। पच लम्ब में काष्ठागार द्वारा शूली की सजा दी जाने पर वहाँ से वे यक्ष का स्मरण कर चन्द्राभ नगरी पहुंचे जहाँ सर्पं द्वारा इसी हुई पदमा की रक्षा की तथा पदमा से विवाह किया। पष्टम लम्ब मे प्रेमश्री से विवाह का वर्णन है तथा सप्तम लम्ब मे हेमा मधुराधीण राजा द्दामित्र ग्रपनी पुत्री कनकमाला का विवाह जीवन्धर के साथ करता है। अष्टम लम्ब में सागरदत्त की पूत्री विमला से विवाह होता है। नवम लम्ब मे सुरमजरी से विवाह किया। दशम लम्ब मे गोविन्द की सहायता से काष्ठागार को मारा और गोविन्द महाराज की पुत्री लक्षमणा से विवाह किया है। एकादश लम्ब मे प्राठो रानियो ने आठ राजपुत्रों को जन्म दिया और उनके साथ जैन मन्दिर म पूजा कर अपने पूर्वभव सुने तथा अन्त मे पुत्र सत्यन्धर को राज्य सौप रानियो सहित दीक्षा ली।

तीसरा चम्पूकाव्य पुरूदेव है। इसके रवियता महा-कित अहंद्दास हैं। इनका समय १३-१४वी शती है। इनकी अन्य दो रचनाये और उपलब्ध है— मुनिसुन्नतकाव्य तथा भव्यजनकब्टाभरण। प्रस्तुत काव्य के कथा नायक भगवान वृपभदेव है। इसमे दस स्नवक है। प्रथम में अतिवल व मनोहरा के महावल पुत्र हुआ। जिसके राज्य-भार सम्भालने पर उसके मन्त्री स्वयबुद्ध ने सुमेरू पर्वत पर दो ऋषियो से उसका पूर्वभव सुना। प्रथम तीन स्तवको में पुरदेव भगवान आदिनाथ के पूर्वभवों का वर्णन है। शेष स्तबकों मे भगवान आदिनाथ व उनके पुत्र भरत तथा | बाहुबली का चरित्र नित्रण है। प्रन्थ का कथाभाग अत्यन्त रोचक है जिसे कांव की कल्पनाओं ने और भी मर्म स्पर्शी बना दिया है। इसी कांग्ए। इस अल्पकाय कांच्य में कवि आदिपुराण का समावेश सफलतापूर्वक कर सके।

दयोदय चम्पू भुनि श्री ज्ञानसागर को रचना है जिनका जन्म १६४८ विकम स० है। इन्होने हिन्दी व संस्कृत मे २१ ग्रन्थो की रचना की जिनमे दयोदय भी एक है। दयोदय की कथावस्तु में कथा के बहाने धर्मों पदेश है। इसमें सात लम्ब है। प्रथम लम्ब मे एक सुन्दर बालक पूर्व जन्म के पापो के कारग्ग सडक पर जूठन खा रहा है जो आगे चलकर गुणपाल सेठ की पुत्री विपा मे विवाह करेगा। तत्पश्चात मृगसेन धीवर एक महाराज के उन-देशनुसार अपने जाल मे प्रथम आने वाली मछली को छोड़न का वत लेता है। द्वितीय लम्ब में उसे खाली हाथ घर लौटा देखकर उसकी पत्नी कृपित होती है और दोनों सर्प द्वारा डसे जाते है तथा सोभदत्त व विषा बनकर पैदा होते है। तृतीय लम्ब मे गुणपाल सेठ सोमदल को अपनी पूत्री का भर्ता सुनकर नारने की कोशिय करता है परन्तु उसे एक ग्वा गा उठाकर ने जाता है तथा पालता है। चतुर्थ लम्ब मे भी शकित गुणपाल सोमदत्त को मारने की कोशिश करना है परन्तु भाग्यवश वहाँ भी उसका विषा के साथ विवाह हो जाता है। पचम लम्ब मे पून: वह उसे अपने पुत्र महाबल द्वारा मरवाना चाहता है और उल्टे महाबल ही मारा जाता है। सोमदत पुनः बच जाता है। षष्टम ल∙जमे गुणपाल की पत्नी उसे मारने की कोशिश करती है वहाँभी गुणपाल मारा जाता है। पश्चताप करती हुई वह स्वय भी मर जाती है। सप्तम लम्ब मे महाराजा वृषभदत्त सोमदत्त की विनयशीलता से प्रभावित हो अपनी पूत्री गुणमाला का भी उसी से विवाह कर देता है। एक दिन सोमदत्त एक मुनिराज को आहार देता है और उनके उपदेशों स प्रभावित हो दीक्षा प्रहण करता है और विषा व वसन्तसेन भी आर्यिका व्रत लेती है।

र्पांचवां चम्पूकाव्य "महावीर तीर्थकर" है जिसके (शेष पृ०१५ पर)

रेल की जैन प्रतिमा

🔲 डॉ॰ प्रदीप शालिग्राम

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में अकोला से २० कि० मी० दूर चौहाटा के पाम 'रेल' नामक एक छोटा-सा कस्वा है। यहाँ पर उपलियो पर गिनने लायक दि० जैन परिवार, बसे हैं। अधिकाश परिवारों में पीतल की बनी आधुनिक मूर्तियां पूजा में हैं। लेकिन श्री शंकरराव फुल-बरकार के घर एक सफेद सगमरमर की बनी पार्श्वनाय की मूर्ति वरबम ही ध्यान खीच लेती है। यह मूर्ति उनके मन्दिर कोड्ठ में है तथा रोज पूजी जाती है। शोधकर्ता किसी व्यक्तियत कार्य से रेल गया था तब यह मूर्ति देखने का सुअवसर मिला। लेखक फुलबरकार जी का कृतज्ञ है जिन्होंने कुछ मिनट मूर्ति का अध्ययन करने का अवसर दिया।

सफेद संगमरमर की बनी २३वे तीयंकर पार्थ्वनाथ की पद्मासन मुद्रा मे बैठी यह अत्यन्त आकर्षक प्रतिमा है। यह द" लम्बे तथा एक इच मोटे पादपीठ पर बनी है। पादपीठ सहित मूर्ति की ऊँचाई बारह इच याने एक फीट है। इसमे पार्थनाथ के सिर पर दो इंच ऊँच सात सर्पकणों का छत्र भी सम्मिलित है। पादपीठ का आकार त्रिकाणं है।

पार्वनाथ के सिर पर भगवान बुद्ध के उष्णीष की भाति तीन घुघराले केशो की लटें मात्र हैं। शेष भाग केश रहित या मुण्डित है जिस पर सर्पफण अवशिष्ट है। कान कछे पर लटक रहे है। श्रांखें अधखुली है तथा भौहें लम्बी है। ओठ किचित मोटे तथा नासाप्र सीधा है। ग्रीवा तथा पेट का हिस्सा समतल है किन्तु सीना थोड़ा बाहर निकला प्रतीत होता है जिसके मध्य मे श्रीवत्स चिह्न अकित है। स्तनो के घुंडियो की जगह बारीक छिद्र मात्र दृष्टिगोचर होते है। नाभि को अर्धचन्द्राकार रूप मे प्रदिश्ति किया गया है। इसके नीचे तीन चौकोर पद्मको का अंकन है। सम्भवत: अभ्रोवस्त्र को बाधने के लिए

मेखला के रूप में इसे प्रयुक्त किया गया हो। लेकिन प्रतिमा में वस्त्र के कही भी लक्षण नहीं है। इसके सामने ही बायें हाथ पर दाहिना हाथ रखा है जिनकी चारों उगलियां स्पष्ट दिखाई देती है जो अगुष्ठ से जुड़ी हुई है।

मूर्ति को धोते समय जल सग्रहन की सुविधा हो इस-लिए कमर के चारो ओर खाचा नुमां परिखा बनाई गई है। जिससे पानी मूर्ति के पीछेन बहे। इतना ही नही नाभि के नीचे जो स्थान बना है उससे पानी बाहर निक-लने के लिए एक छिद्र बनाया गया है जो सहजता से दृष्टिगोचर नहीं होता।

पार्श्वनाथ के सिर पर सात सर्पफण का छत्र प्रदिश्तित किया गया है जिसमें वह ध्यान मुद्रा में विराजभान है। प्रत्येक फन पर दोनों ओर दो-दो वर्तुलाकार आखे उत्कीण की गई है। सिर पर धरे सातों सर्प फन पीछे से भी सिर पर सात खाचाओं से अकित है जो गर्दन तक पहुचकर एक में विलीन हो जाते हैं। इतना ही नहीं रीढ़ की हड्डी के साथ इसे एकाकार कर कमर के नीचे तक पहुचाया गया है। मूर्ति का पिछला हिस्सा नाग शरीर के सिवा समतल है। इस प्रतिमा में शासन देवी तथा यक्ष आदि की अनुपस्थित महत्त्वपूर्ण है.

पादपीठ की विशेषता यह है कि इस पर दो पिक्तयों में लेख विद्यमान है जो अधिकाश घिस गया है। लेखक का अधिक समय तक मृति का अध्ययन करने का अवसर नहीं दिया जिससे उसे आसानी से पढ़ा जा सकता हो। फिर भी लिपी नागरी मिश्रित अक्षरों की है और १८वी शताब्दी की तो निश्चित ही है। और यही इस प्रतिमा का समय भी है। प्रथम पंक्ति में कुंछ शब्दों के बाद 'मूलसचे' शब्द स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है। निचली

पंक्ति में एक त्रिकोण आकार का चिन्ह बना है जिसके बाद लेख की द्वितोय पक्ति आरम्भ होती है।

प्रस्तुत मूर्ति का पिछना हिस्सा कुछ लाल-पीला पड़ा गया है। पता चला कि लगभग ४० वर्षों पहले घर मे लगी आग की वजह से ऐसा हुआ है। इसके सिवा कोई क्षति नहीं पहुंची। शेष प्रतिमा का पालिश अब भी जैसा का वैसा है।

प्रस्तुत मूर्ति सम्भवत. गुजरात या राजस्थानी कला का प्रतिनिधित्व करती है क्यों कि इसी क्षेत्र में सात सप्-फनों के छत्र के साथ ही लेखों में पार्श्वनाथ नामोल्लेख की परम्परा लोकप्रिय थी। सम्भव है यह शब्द भी उक्त मूर्ति लेख में भाया हो। वैसे ही यहां के जैन परिवारो की पिछली पीढ़ी कहीं बाहर से आकर बसी है। आस-पास के इलाके में विरले ही जैन लोग मिलते हैं।

वर्तमान युग मे २४ तीर्थंकरों में से अन्तिम दो तीर्थं-करों पार्थ्वनाथ एव महावीर की ही ऐतिहासिकता सर्व-मान्य है। पार्थ्वनाथ को ही जैन धर्म का वास्तिविक सस्थापक माना गया है। पार्थ्वनाथ की यह मूर्ति विदर्भ के जैन धर्म के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है इनमें सदेह नहीं।

(पु० १३ का शेषांश)

रचियता परमानन्द वैद्यरत्न पाण्डेय है जो वैष्णव परि-वार के है परन्तु जैनधर्म के प्रति उनके मन मे बडा सद्भाव था। इसी कारण २५००वें वीर निर्माण महोत्सव के उपलक्ष में प्रस्तुत चम्पूकाव्य की रचना की। प्रस्तुत चम्पूका प्रारम्भ यजुर्वेद के उस मन्त्र से होता है जिसमे गणराज्य की मूल भावना निहित है। अनन्तर णमोकार मन्त्र का स्मरण कर लाल किले पर निर्वाणीत्सव पर हए सम्मेलन का वर्णन है। ऋषभदेव को नमस्कार करके चौबीस तीर्थंकरों के जन्मादि का वर्णन है। इसके आगे १/३ भाग में महावीर भगवान का चरित्र चित्रित है। आगे १/३ भाग में जैनधर्म व उसके सिद्धान्तों का वर्णन है। अनन्तर महाबीर निर्वाण वर्णन, महावीर के ११ गणधर, सत्पृरुष व नारी का लक्षण महावीराष्टकस्त्रीत का वर्णन् है। अन्त मे आवाहन किया है कि महाबीर के उपदेशो का कियान्वन ही आज उनका वास्तविक स्मारक और यथार्थ श्रद्धांजिल है।

इनके अतिरिक्त ''वर्धमान चम्पू'' मे तीर्थं कर महावीर

के पाँच कत्यागाको का विवेचन है। इसके रचियता मूल चन्द शास्त्री हैं। प्रस्तुत रचना अभी अप्रकाशित हैं। पुण्याश्रव चम्पू के रचियता श्री नागराज है। सम्भवता इसमे किसी पुण्य के महत्व का दर्णन होना चाहिए। "भारतचम्पू" का उल्लेख श्री जुगल किशोर मुख्यार ने किया है। प० बाशाधर कृत भरतेश्वराम्युदयचम्पू मे भारत के अम्युदय का वर्णन होना चाहिए।

जैनाचार्यं विजयचम्तूके लेखक अज्ञात है। इसमे ऋषभदेव से लेकर मस्लिषेषण तक अनेक जैनाचार्यों की वादप्रियता के साथ उनकी अन्य सम्प्रदायो पर प्राप्त विजय का वर्णन है।

इस प्रकार प० सोमदेव से प० परमानन्द तक जैन चम्पू काव्यो की परझ्परा अविच्छिन्न रूप से चलती रही। यद्यपि ये सख्या मे अल्प है परन्तु गुणवत्ता की दृष्टि से अग्रगण्य हैं। प्रत्येक चम्पू काव्य मे अपनी कुछ-न-कुछ विशेषता है जिससे वे बिद्धत्ममाज के शिरोहार है।

३३० ए, छीपी टैक, मेरठ

आथिक समस्याओं का हल-अपरिग्रह

डॉ॰ सुपार्श्व कुमार जैन

विश्व समाज की सभी कियायें अर्थ अर्थात् धन से सम्बन्धित हैं। जो समाज या राष्ट्र जितना अधिक धनी है, वह जतना ही अधिक व्याकुल और असन्तोषी है। प्राचीन और अर्थाचीन प्रायः सभी अर्थशास्त्री अर्थ को ही विकास का स्वरूप-मापक मानते हैं, अतः प्रत्येक देश सर्व-शिक्तिशाली एव विकसित बनने के लिए और भी अधिक अर्थ-प्राप्ति का इच्छुक दिखाई पडता है। फलस्वरूप विश्व-समाज मे इस अर्थ-प्राप्ति के लिए अशान्ति एव संघर्ष व्याप्त है।

अर्थ शब्द ऋ धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है-पाना, प्राप्त करना या पहुचना। अतः अर्थ का ताल्पर्य है--जो पाये, प्राप्त करेया जिसे पाया जाये या प्राप्त किया जाये। इस प्रकार हीरे, जवाहरात, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुयें, वैधानिक मुद्रा तथा भौतिक सम्पत्ति आदि सभा अर्थ कहलाते है। यह तो भौतिकी दुष्टिकोण है। किन्तु जैनाचार्यों ने इसके अतिरिक्त अर्थ को आध्या-तिमक दुष्टिकोण से भी परिभाषित किया है। आ० कुन्दकुन्द ने द्रव्य, गुण और उनकी पर्यायो को 'अर्थ' नाम से कहा है, उनमें गुण-पर्यायों वाला आत्मा द्रव्यं है। "अर्यते गम्यते परिच्छिद्यते इति अर्थो नव पदा. थै"--जो जाना जाता है वह अर्थ है, जो नव पदार्थ रूप है। ''अर्यते गम्यते जायते इत्यर्थ " जो जाना जाये सो अर्थ है। "अर्थंध्येयो द्रव्यं पर्यायो वा"" अर्थंध्येय को कहते है, इससे इब्य और पर्याय लिये जाते है। इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में आत्मा ही अर्थ है और यही प्राप्तव्य है। धन स्वरूप अर्थ की उपादेयता उन्ही के लिए है जो सारीरिक-ऐन्द्रिक सुख प्राप्त करना चाहते है, किन्तु जो नोक्षार्थी हैं उनके लिए तो इसका पारमायिक तात्पर्य ही ग्योजनीय है क्योंकि इस त्रिलोक में समस्त ज्ञेयों में आत्मा वरूपी अर्थही एकमात्र ज्ञेयहै। इसे जानकर अन्य

पदार्थों को जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती क्योंकि वे स्वतः ही ज्ञेय हो जाते है। किन्तु आत्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त ज्ञेयों को जानकर भी व्यक्ति अज्ञेय ही रहता है।

आज विश्व मे वर्ग सघर्ष की जो दाबारिन प्रज्वलित हो रही है, विषमताये बढ रही है, असन्तोष और ईब्या जन्म ले रही है, धनी व निर्धन, श्रम व पूजी, नियोजक व नियोजित आदि के मध्य जो अन्तर वढ्ता जा रहा है, मानव, मानव का शोषण कर रहा है तथा हिसक घटनायें. बेईमानी, चोरी-डकैती, व्यभिचार व अपहरण तथा युद्धी की विभीषिकाये धधक रही है--उन सबका मूल कारण यह है कि समाज-विश्व के लोग प्रत्येक वस्तु को अपनी समझकर उसे येन-केन-प्रकारेण प्राप्त करना चाहते हैं। यह तो स्पष्ट है कि विश्व में सम्पत्ति एवं भोगोपभोग की सामग्री अर्थात् आवश्यकता पूर्ति के साधन कम है और और जन-समाज बहुत ाधिक असीमित माना जा सकता है। इन सबसे अधिक है--व्यक्ति की तृष्णा या मच्छी-भाव। मूर्च्छा अर्थात् "यह मेरा है, यह वस्तू मेरी है" ऐसा ममत्व परिगाम की परिग्रह कहलाता है। कबेर के समान वैभव होते हुए भी जिसमे किंचित भी लालसा, तृष्णा या मृच्छा नही है, वह अपरिग्रह-समान है। इसके विपरीत जो अकिचन है किन्तु कुबेर के वैभव को पाने की लालसा रखता है, वह महापरिश्रही के समान है। इससे स्पष्ट होता है कि मात्र बाहरी पदार्थों का सचय परिग्रह नहीं है किन्तु उनके प्रति जो लगाव 'अटैचमैण्ट' है, जोगानू भृति हे तथा उनको प्राप्त करने की सतत वाच्छा है, वह ऐसी स्थिति मे परिग्रह नाम पा जाता है। यह मूच्छी ही पाँची प्रकार के पापी का मूल स्रोत है। जो परिप्रही है तथा परिग्रह के अर्जन, सम्बर्धन एवं संरक्षण के प्रति जो सदैव

सचेत है, वह हिंसा, झूठ, चोरी व अबहा से इच ही नहीं सकता।

अर्थ संचय की भावना या हुच्जा के कारण समाज में मस्य-न्याय प्रचलित हो जाता है अर्थात जो शक्तिशाली होता है वह दूसरे का शोषण करने लगता है। फलस्वरूप खीं बतान व छीना-झपटी चलने लगती है और शुरू हो जाता है संघर्ष, विविध अत्याचार व अन्याय, आर्थिक शोषण आदि । जैसे हिंसा में प्राणों की हानि होती है, बैसे ही आधिक शोषण में भी हिंसा होती है अतः आधिक शोधण भी हिंसा है। हिंसा में तो व्यक्ति मर जाता है किन्तु शोषित होने पर या धन के हरण हो जाने पर मनुष्य जीवित रहते हुए भी मरण के समान होता है। धन-सम्पत्ति के एकत्रीकरण के लिए व्यक्ति न केवल बेई-मानी करते है बल्कि चोरी का सहारा भी लेते है। धन के मद में आकर वह अब्रह्म का भी सेवन करने लगता है। इस तरह पांचों प्रकार के पापो में रत रहता है। स्पष्ट है कि परिग्रह अर्थात् अनावश्यक संचय पाप है, अपराध है और एक सामाजिक अन्याय है। इससे दूसरों क आधिकारिक वितरण का अपहरण होता है। आव-श्यकता पूर्ति के लिए वस्त्यें उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरों की कार्यक्षमता का हास होता है। जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है। इस प्रकार सामाजिक व राष्ट्रीय हित प्रतिकृत रूप से प्रभावित होते हैं। आवश्य-कता से अधिक वस्तुओं का संग्रह आवश्यक रूप से दूसरी के हिस्से का अपहरण है, अनाजित जाय है और विवध अधिकी समस्याओं का मूल है।

परिग्रह दो प्रकार का है—बाह्य परिग्रह एवं अतरंग परिग्रह।

9. बाह्य परिग्रह—इसमे भूमि, मकान, स्वर्ण, रजत, धन-धान्य आदि अचेतन तथा नौक र-चाकर, पणु,स्त्री आदि सचेतन पदार्थ शामिल किये जाते है। इनके संयम के लिए व्यक्ति अवैधानिक तरीको का उपयोग करता है जिससे समाज में भ्रष्टाचार व अनैतिकता बढ़ जाती है और सभाज के निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों के आर्थि. क शोषण के असहा कट्टो में वृद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति इन्हें अपनी आध्यक्तता पूर्ति का साधन मानकर साध्य

मानने लगता है, तभी गरीय-अमीर, छोटे-बड़े का वरंभेद पैदा होता है और तभी से संघषों का जन्म होता है। हड़तालें, तालाबन्दियां, तोड़-फोड़ आदि सब इसी के परि-णाम हैं। अतः समाज में आधिक शोषण की समाप्ति, अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति, समस्व की स्थापना तथा समाज को समान रूप से सुखी, समूद्ध और सुगठित करने के लिए बाह्य भौतिक पदाथों का आवश्य-कता से अधिक संचय करने पर नियन्त्रण-नियमन आवश्यक व अनिवार्य है।

२. अन्तरंग परिग्रह -- कोष, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि नौ कषाय और एक मिण्यात्व आदि भाव-नाये व्यक्ति के अन्तरंग परिग्रह हैं। अकियन होने पर भी यदि व्यक्ति या गमाज की संचयशील बृद्धि बनी रहे तो न तो आर्थिक शोषश रुकेगा और न ही आर्थिक सामा-जिक विषमता दूर होगी, अतः व्यक्ति को अपने आंतरिक विकारों पर स्वयं ही नियन्त्रण पाना होगा। परिग्रह हो या न हो, किन्तु यदि अनावश्यक संचयशील बुद्धि न हो तो सामाजिक क्षितिज पर कोई प्रभाव नही होगा और न ही कोई समस्यायें पैदा होंगी। आत्महित की बृद्धि रखने वाला पारिवारिक भरण-पोषण के लिए आवश्यक व पर्याप्त तो धनादि का संयम करेगा किन्तु अनावश्यक संयम कभी नहीं करेगा, फलस्वरूप आधिक घोषण नही होगा और समाज में आधिक समानता सुस्थापित होगी। पुंजीवाद का मूल यह मूच्छिभाव है जिस पर नियन्त्रण ग्रावश्यक है अन्यथा पुंजीवाद के समस्त दोष उत्पन्न हो जायेंगे।

समस्याजनक तरोके — प्रायः व्यक्ति दूसरो से अधिक धनी बनने का स्वप्न देखते हैं और इसके लिए वह कोई भी तरीका अपनाने के लिए तत्पर रहने हैं। जैसे कुछ तरीके निम्न हैं—

१. प्रत्यक्ष व परोक्ष कर आदि मार्वजनिक राजस्व एवं किसी व्यक्ति की धन-सम्पत्ति आदि को चोरी करना, चोरी करने की प्रेरणा देना या दिलाना, चोरी के उपाव बताना या चोरी करने वाले व्यक्ति के कार्यों से सहमति प्रकट करना आदि। In Rajasthan and Gujarat specially—where our feather co-operatives are—it lives just outside the villages and is almost tame, an easy mark for traps, bullets and even village bows and arrows.

Please don't believe that the bird, just because it is venerated and protected by law, is not killed even now. The religious centres of Pardwar, Benares, the tourist shops in small and big hotels, at the Red Fort, in Agra--where do you think they get their feathers from? Professional fowlers who stalk the bird and kill it. The best time is in the morning while it dances or at roosting time, for these beautiful silly birds sleep in the same trees every night and the hunters wait under the trees. It is killed the way you kill a chicken. The head is chopped off, the crest pulled out and then all the tail The hunters keep the meat, the feathers shops get the feathers. Sometimes when th'v don't want to risk blood on the feathers, the bird is caught in a trap, its legs are broken, it hes there screaming with short gasping shricks—ka-aan ka-aan while the hunter plucks its feathers one by one before killing it. The equivalent of pulling bunches of hair off your head or the nails off your fingers.

This bird of ours is not going to last another 10 years for the male is killed usually during the mating season for that is when he has his full train—the longest or last rows of his upper tail which are the feathers the shops want most. When the male is killed before he mates, it is only a matter of time before the species dies out. And now, of course, the government will recruit more fowlers, more killers and earn a lot of foreign exchange - which it can use to buy more guns and fighter planes.

Is there no limit to the venality of this government? I would like to see any other country export its national bird—or kill its national bird and export the feathers for gross ugly handicrafts like fans, brushes, piano dusters or just arrangements in vases instead of flowers.

Don't buy peacock feathers. They have not been collected naturally for any shop in India. In our religious and mythological sculptures and paintings the presence of the peacock is meant to shwo an idyllic and sanctified state of being. They will bring you happiness they will destroy evil represented by snakes which peacocks eat in great quantities 1 know they bring joy, for often, careering across the country on a political tour I have come across them in the monsoon and my heart has always felt lighter If you believe, as the Sanskrit books believe, that a peacock is the glory of God, then help protect them not only by stopping tourist shops from stocking feathers but also by writing to your state government, the cooperatives and to the Chief Controller of Imports and Exports to ban the export of the feathers.

(Borrowed from the Illustrated Weekly of India with thanks)

(गतांक से मागे)

शुद्धि-पत्र

घवल पु॰ ३ (संशोषित संस्कररण)

🗀 जवाहरलाल सिद्धान्तशास्त्री, भीण्डर

<i>वृष</i> ङ	पंक्तित	अ णुद	शुद्ध	
२०६	8 3	सुत्र सख्वा२ की	सूत्र संख्या २ एव १५ की	
२१६	6	सासणसम्माइहि	तिरिक्खसासणसम्माइट्ठि [परिशिष्ट	
			दृश्यताम् पृष्ठाक २३]	
२₹६	२ १	जीवो की	तियंचो की	
२१८	२ ६	गुणस्थान के काल से	गुणस्थान मे स्थिति अर्थात् टिकाव के काल से	
२२४	₹ ₹	कहेग ओर	कहेगे और	
२२४	१२	जयगा	जायगा	
२३७	₹=	पचेन्द्रियतिर्यंच तिर्यंचयोनिनी	पंचेन्द्रिय तियँचयोनिनी	
२४०	२६	सबसे बडा	सबसे स्तोक (थोड़ा)	
२४२	१६	असंख्यातगृगा	अस रुयात गुगा	
२४५	१ ६	का कथन करना	है, ऐसा कहना	
२४६	ર	तप्पडिसेघग्।ट्ठं	त प्प डि सेहणट्ठ	
२४८	२८	विकल्प के होने मे	विकल्पस्वरूपता प्राप्त होन मे	
388	₹	घणंगुलतदियवग्ग मूल —	imes imes imes imes imes imes imes imes [चार भागहार कहाँ से आगये? तीन	
			धाराओं के लिए तीन ही भागहार चाहिए।	
			देखांपृ. १४१, १५०, १५६, २२५ आदि]	
३४६	ą	—विदियवग्गमूलाणि	विदियवग्गमूलाणं	
२४२	१८	दून	दूने	
२४२	२४	अ । य	अ ाये	
२५४	9	— संजदरासि	—संजदरासि च [देखो-परिशिष्ट पत्र २३]	
२४४	38	आदि की	वादि नी	
२५६	¥	रणादस्त्रा	स्मादव्वं (देखो—ध. पु. ४।१६३, चि. सा.	
			३१३ आदि)	
२५ ६	१२	पचास योजन	पचास वर्ग योजन	
२४६	68	७८०ए६६४१५०	७६०५६६४१५० (वर्ग योजन)	
२५७	44-48	यहाँ घवला के उपलक्ष्य	\times \times \times \times	
		** ***		

निम्न उदाहरण से स्पष्ट है-

गुड	पंक्ति	अगु द	शुद
२४७	२=	पच्चीस हजार से	पच्चीस हजार योजन से
२५⊏	१६	संख्या प्रतरांगुलों से	संख्यात प्रतरागुलों से
२५६	११	जयगी	आयगी
२६१	२≈	स्त्रिवेदियों के अल्प होने के	स्त्रिवेदियो में सासादनसम्यग्दृष्टित्व आदि
		कारण का	भावों के कारए। का [यानी उनमें विशुद्धि
			लब्धि आदि हेतुओं का]
8 5 8	ই ০	योनिनियों का	मनुष्यनियो का
२६३	₹₹	अवयवो के	अवयवी के
२६४	₹ \$	गुणकार है जो	प्रतिभाग है जो
२६६	२	बतव्यं ।	वस्तव्यं । [मणुस अप्यञ्जत्ताण साहिय परत्याण-प्पाबहुग ।]
२६ ६	१ ¥	कथन करना चाहिए	कथन करना चाहिए। [लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यों में (मिध्यादृष्टि गुर्गास्थान से व्यति- रिक्त शेष गुणस्थानों के अभाव के कारण) परस्थान अल्प-बहुत्व नहीं है।]
750	३२	ी प्राप्त रेति	ही प्राप्त होती
२७१	₹	तं	ते (परिशिष्ट पत्र २४)
₹७=	१ ६-२ ०	सूच्यगुल के प्रथमवर्गमूल की द्वितीय वर्गमूल से	सुच्यंगुल को सूच्यंगुल के प्रथम वर्गमूल से
२८०	8	वाघ ॥६६॥	अोघं ।।
रुद्ध	१०	असं बे ङजगुणा	संसेज्जगुणा
₹=₹	२७	असंख्यातगुण <u>े</u>	सस्यातगुणे
च्या	२६	असंख्यातगु ण	सं ख्यातगुणे
२५४	₹●	गो. जी. ६६५-७०	गो. जी. ६३५-४०
२८८	38	घनांगुल गुणकार है।	घनागुल प्रतिभाग है।
२८८	o <i>წ</i>	घनांगुल गुणकार है।	घनांगुल प्रतिभाग है।
२५€	₹ •	ऊपर वा णव्यन्त रों से	ऊपर अल्पबहुत्व अपने स्वस्थान अल्पबहुत्व के समान है। वाणव्यन्तरो से
3=8	\$?	ग्रैवेयक तक अपने स्वस्थान	ग्रैवेयक तक परस्थान अल्पबहुत्व जानकर
		के समान है।	कहना चाहिए ।
२६०	२	सगसत्थाणभंगो	सगसत्याणभंगो ।
₹€0	K	ति । उवरि	त्ति [परत्थाणप्पावहुग जाणिय णेयव्यं] । उवरि
२€२	G	सोहम्मीसाणमि ण् छाइट्ठिव वर् खम-	सोहम्मीसाणमिच्छाइद्विविक्लंभसूईमेल-
		सूई व।	सूचि-अंगुलपढमवरमूलाणि ।

वृष्ठ	पंक्ति	अणुद	सुद
३६२	२४	विष्कंभसूची के प्रतिभाग के समान	विष्कम्भसूची प्रमाण सूच्यंगुल के प्रथम
,4°			वर्गमूल आक्षा दें तो पूरी गणित करके
			उससे सिद्ध कर भेज दूं।]
२ ६ ६	ŧ	होंती ।	होंति ।
३०१	₹७	भाग से।	भाग से
३०३	२६	जगच्छ्रंणी के	जगत्श्रेणी से
\$0 K	२	संखेरजसूई	सबेञ्जसूचि-अंगुल
३०६	२७	आदर	प्रारम्भ 🍍
30 5	२६	आदर	प्रारम्भ [नोट—कादरेदब्व होता तो 'आदर' अ यं
			ठीक था। आढवेदव्वं का 'प्रारम्भ' अर्घही
			ठीक है। देखो—ज. घ. पु. १४।३२३ में
			बाढ़त्तसादो का अर्थं तथा ज. घ. १४।२२६
			में आढवेइ आदि के अर्थ । देखो— ज. घ. १५।१६० में आढविज्जदे का अर्थ।]
३०७	39	मरागस्वरूप से	एक स्वरूप से
368	२	विगॉलदियश्वपजनत्तिहय	विगलिदियअपज्जले हि य
३१⊏	चरम पक्ति	ध्ररने पर	करने पर
388	9 6	अपर्याप्त जीव हैं।	अपर्याप्त जीव है। ेशेष एक खण्ड प्रमाण द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीव हैं।
३२•	१७	तक एकेन्दिय	तक सर्व एकेन्द्रिय
३३्⊏	१८	असद्ध्यातगृशे जाकर	संख्यागुणे जाकर
385	१०	अनेकान्त है।	अनैका न्तिक (हेब्बाभास) दोष है ।
38€	۶ ۶	अब द्विरूप मे	अब घनाघन में
३४२	२६	घटा देना चाहिए ।।७५।।	घटादेना चाहिए [तब जो आताहै वही
			अभीष्ट राशिका अवहारकाल होगा।] ।।७४।।
३४४	१ १	पत्योपम सागर में	पस्योपम से न्यून सागर में
३४७	१ •	जीवरसि के	जीवराशि के
३६०	*	गुणदे	गुणिदे
३६∙	२ १	पर्याप्तराणि के	राशि के
3 E X	१६	अ स ख्यातसम्यग् ष् ष्टि	अ संयतसम्य ग्दृष्टि
३६६	¥	बादरवणपफद्दपज्जत-पत्तेय सरीरपज्जत	बा दरवग्गप्फइपत्तेयसरीरप् जत्त —
३६६	२०	बनस्पतिकाधिक पर्याप्त, प्रत्ये कशरीर पर्याप्त	वनस्यत्तिकायिक-प्रत्येकसरीर-प्यप्ति (क्रमशः)

निर्माणोत्सव: समय की पुकार

्र पद्मचन्द्र शास्त्री संपादक 'अनेकास्त'

वषम-ऋषभ उत्तम को कहते है और जैनियों में इस यूग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भी उत्तम थे। उनका निर्वाण हुए कितना काल बीत चुका यह किसी को मालुम नहीं और न कोई मनीयों ही इसकी गणना कर सका । फिर भी लोग निर्वाण की स्मृति ढोये और उनका निर्वाणोत्सव मनाते चले जा रहे है। भला, निर्वाण-अन्त, का उत्सव क्यों और कैसे? जो बीत चका, चला गया उसकी जय बोलना लकीर को पीटना ही है--निष्फल। उत्सव तो निर्माण में और निर्माण का ही सार्थक है, जिसमे कुछ बने या बन सके, प्रगति हो सके । सो लोग अपना निर्माश तो करते नहीं-ऋषभवत आचार-विचार तो बनाते नही, कोरे निर्वाण की जय बोले चले जा रहे है जैसे वे अजान हों या विकृत परम्पराग्रों द्वारा अजान कर दिये गये हों। ऐसे ही कुछ लोग है जो जन्म-जयन्तियों की परम्पराओं को ढो रहे है। गोया, उन्हें दो ही बाते याद रह गई हैं जन्म और अन्त की -- जयन्ती और निर्वाण

स्मरण रहे कि जैन मान्यता में उत्पाद-व्यय के साथ द्रव्य का एक तीसरा स्वभाव भी है— झीव्य ! जिसे जैनी भूना बैठे हैं । वे जन्म-मरण की बात करते हैं वस्तु का जो थिर स्वभाव झीव्यरूप धर्म है और जिससे झीव्य— आत्म स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है—उस धर्म सेवन को भून बैठे हैं । जब तक मानव स्व-जीवन में अपन निर्माण करने के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक वह अनिगनत जयन्तियों और निर्वाणोत्सवों के मनाने के बाद भी गिरता ही जायगा। क्योंकि जन्म-मरण वस्तु की पर्याएँ हैं जो अथिर है और अथिर के सहारे वढने की बात भी अथिर है । भला, जो स्वय अथिर है वह किसी को थिर कैसे बनायेगा । अतः इन अथिर उत्सवों अर्थात जय-

स्तियों और निर्वाणोंके मनाने मात्रसे कुछ हाथ नहीं आयेगा। मनाना है तो साथ में स्वयं के निर्माण उत्सवी को मनाएँ— अपना निर्माण करें—आचार-विचार सुधारें।

हम देख रहे है कि आज जैन की हर शाखा वाले गतानुगतिक भेड़चाली से हो रहे हैं। सभी सम्प्रदायों के सभी वर्गों में श्रावक तो श्रावक, साधुगण भी आचार-विवार से हटकर पैसे और दिखावें की चपेट में था गये हैं। सभी वर्गों में भीषण काण्ड हो रहे हैं और कोई उन्हें वर्जन में समर्थ नहीं है। इधर लोग अहिंसा की बात करते हैं और हिंसा के मूल परिग्रह को आत्मसात् किये जा रहे हैं। हर एक शाखा ने स्व-उपकार को छोड़ केवल परोपकार करने को धेय बना रखा है यह बड़ी भारी कमजोरी है।

आज का जैन नामधारी प्राणी सर्वानुमत मान्य नाओं (जो जैना में भी हैं) को पोषण दे रहा है। पर, मूल जैन मान्यता अपरिग्रह (जिसके होने पर शेष सभी धर्म स्वय पर्य जाते हैं) को भूल चुका है। स्मरण रहें जिनका आप निर्वाण मनाते हैं उन्होंने भी पहिले परिग्रह त्याग कर अपना निर्माण किया। इस निर्माण अवस्था में उनका साधु रूप था—उस साधुत्व की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। आज तो आपका साधु भी विचलित है: और नहीं, तो उसके शुद्ध रूप का ही निर्माण कीजिए।

तीर्थं कर ऋषभदेव के बारे में हम क्या कहे वे महान् और महानतम थे। इस युग के वे आदि पुरुष थे, उन्होंने धर्म का प्रकाश किया। यदि वे न होते तो आज जैनी भी न होते। उनके बनलाये मार्ग से आत्मोत्यान की दिशा का वोघ होता है और मार्ग पर चलने से सिद्ध-पद की (शेष पु० ३२ पर)

दिगम्बर साधु की मोर-पिचछी?

🔲 पद्मचन्त्र शास्त्री, संपादक 'अनेकान्त'

गत दिनों हमें एक पत्र मिला है और हमारा ह्यान इस ओर आकंषित किया गया है कि क्या मयूर पिच्छी धारण करने से वर्तमान दिगम्बर साधु-साध्वियों का हिसा के ब्यापार में यीगदान नहीं ?

लेखक ने हमें 'The Illustratad weekly of India, oct. 15, 1989 का वह पृष्ट भी भेजा है जिसमें 'Maneka Gandhi calls for a ban on the wanton Killing of our national bird, The pecock for the export of its Feathers' लेख छपा है।

उक्त लेख को पढ़कर हम सिहर उठे कि ऐसी निर्देयना से भी मयूर पंख प्राप्त किए जाते हैं क्या? यदि ऐसा है तो हमारा कर्तंच्य है कि हम महावती मुनियों को तो हिंसा में निमित्त कारण होने से बचाएँ, आदि। हम उक्त अंग्रेजी लेख पाठकों की जानकारी के लिए ग्रनेकान्त के पृष्ठ १६-२० पर दे रहे हैं।

उक्त लेख के प्रसंग से हमने उचित समझा कि पिच्छी पर कुछ चिंतन दिया जाय। क्यों कि जब आज मुनिगण सैकड़ों (शायब वे ५००-१००० तक भी होते हों) पिच्छो-(पंजों) की पीछीरखते हैं और श्रावक उन्हें पीछी देते हैं, तब इतने अधिक मयूर पखों की उपलब्ध के तरीके काप्रका सहज ही उठ जाता है कि क्या मयूर पंखों की श्रावक स्वयं बीनकर लाते है या बाजार से खरीदते हैं? क्यों कि वर्तमान साधु तो बिस्तयों के रहने में अध्यस्त हैं, वे पख कैसे ला सकेंगे. आदि। पिच्छी पर चिंतन देने से पहिले हम यह और रपष्ट कर दें कि दिगम्बर साधु को पीछी अनिवार्य क्यों है --जबिक वह सर्वथा अपरिग्रही हैं?

जैसे पिता से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के पितृत्व गुण का ख्यापन करता है — पितृत्व गुण को पुष्ट करता है, वैसे ही अपरिग्रह से फनीमृन ऑहंसा आदि भी अपरिग्रही के अपरिग्रहस्य गुण का क्यापन करते हैं। सर्वथा अपरिग्रह होने के कारण ही दिगम्बर साधु में अहिसादि महाव्रत फिलत होते हैं। यदि ऐसा न होता और अपरिग्रह की उपेक्षा कर अहिंसा आदि को प्रधान-धर्म माना गया होता तो आचार्यों ने पूर्ण दिगम्बरत्य में ही अहिंसादि महाव्रतों का क्यापन न किया होता अर्थात् उन्होंने परिग्रहियों में भी बहिंसा आदि महाव्रतों के हो जाने का विधान करें दिया होता ? पर, ऐसा किया नहीं गया है। जब भी महाव्रत होंगे—सदा पूर्ण अपरिग्रही में हो होंगे। फलतः —मूल धर्म अपरिग्रह ही है और दि० साधु इसी रूप में होते हैं—वे अपने पास तिल-तुष मात्र बाह्य और रागादि-रूप अन्तरग परिग्रह नहीं रखते। भावपाहुद में दि० साधु के विषय में कहा है—

'णिगंथा णिस्संगा णिम्माणासा अराय णिद्दोसा । गिम्मम णिरहंकारा पव्यज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥ तिलतुसमत्तणिमित्तसम वाहिरगंथ संगहो णित्य' ॥४५॥

प्रवरणा—निर्यन्यस्वरूप, परिग्रह से रहित, मान-रहित, आशा से रहित, राग-द्वेष से रहित, ममत्वभाव रहित ग्रीर पर कर्तृत्व के अभिमान से रहित होती है। उसमें बाह्य रूप मे भी तिल-तुष मात्र परिग्रह नहीं होता।

साधु के पूर्ण अपरिग्रह रूप में होने पर वह स्वयं में अन्य पाप-जनक सभी दोषों से बचा रहता है पर— उसकी शारीरिक हक्कन-चलन आदि कियाओं में अन्य जीवों की विराधना से नहीं वचा जा सकता—सूक्ष्म जीवों के घात की सम्भावना नहीं रहती है। फलतः उस सम्भावना के निवारण हेतु शास्त्रों में साधु को मयूर पिच्छी रखने का विधान किया गया है और मयूर पिच्छी को परिग्रह संज्ञा से मुक्त रखकर उसे उनकरण की सजा दी गई है। पिच्छी उपकरण इसलिए है कि उससे जीवों का प्राणरक्षण इपकार होता है।

आगम में पिच्छी के निम्तगुण बतनाए हैं—
'रजसेयारामगहणं मह्वसुकुमारदा लघुत्तं च।
जत्थेदे पंचगुणा त पडिलिहणं पसंसति'।।
——भ० आ० २/६८

विजयाः ---'रजसः सचित्तंस्य अचित्तस्य वा रवेदस्य अग्राहकं, मदुस्पर्णता, सुकुमार्थं, लघुत्व चैते पंचगुणा सन्ति ।'

अर्थात् जो सचित्त और अचित्त रज-घूलि को ग्रहण म करे, पसीने से गीली न हो, कोमल स्पर्श वाली और स्वयं में कोमल हो तथा हल्की हो ऐसी प्रतिलेखना (पिच्छी) प्रशस्त कही गई है। क्योंकि सूक्ष्म जीवो की रक्षा करने में ऐसी पिच्छी ही समर्थ हो सक्ती है और उक्त गुगा मयूर पिच्छी में ही पाए जाते है—इससे कोमल उपकरण अन्य नही। मूलाचार के समयसार अधिकार में इसी गाथा की टीका में उक्त पांचो गुगो को बतलाकर लिखा है—

'यत्रैते पचगुरााः द्रव्ये सन्ति तत्प्रतिलेखन मयूरपिच्छ-ग्रहणं प्रशसन्ति आचार्याः गणधर देवादय इति ।'

मूलाचार के समयसार अधिकार मे गाया १७ में 'पिंडिलिहण'—प्रतिलेखन भव्द है, वहा वसुनव्दी आचार्य-कृत टीका मे प्रतिलेखन भव्द का अर्थ 'मयूरिपच्छी' किया गया है— 'दया प्रतिपालनस्यलिङ्गे मयूर पिच्छका ग्रह-एमिति।' मयूर पिच्छका ग्रहरा दया-पालन का चिह्न है। अमरकोश २।५।३१ मे 'शिखण्डस्तु पिच्छ वर्हेनपुंसके' कव्कर स्पष्ट किया है कि—पिच्छ शब्द मयूर पख का वाचक है। जैन आगमो मे इस पिच्छ शब्द का अनेक स्थलो पर उल्लेख भिलता है।

नदीन—दीक्षा देते समय आचार्य दीक्षित शिष्य की 'गामोअरहंनाण भी अन्तेवास्निन, षड् जीवनिकाय रक्षगाय मार्बवादि गुरापेतिमदं पिच्छिकोपकरणं गृह्याए।'—(क्रियाकलाप पृ० ३३७) वोलकर पिच्छिका देता है। इसी क्रियाकलाप मे दीक्षा गृहरण की विधि मे आचार्य द्वारा पिच्छिका के दिए जाने का उल्लेख है—

'सिद्धयोगिवृहद्भक्तिपूर्वकं लिङ्गमर्प्यताम् । सृंचाख्या नाग्न्य पिचछात्मक्षम्यतां सिद्धभक्तितः ॥' गुरु वन्दना के सम्बन्ध मे भी पिच्छिका के उपयोग का उल्लेख है। तथाहि—'विगौरवादिक्षेपेगा सिपच्छां-जुलिशालिनः। (आ० सा० २१७२) साधु बन्दना के प्रसग में लिखा है—'पण्यधंशप्ययाऽऽनम्य सिपच्छांजुलिभालक' (आचारसार २२१७)

उक्त सभी भाति दिगम्बरो मे भयूर पिच्छी का विधान है। और श्वेताम्बर आगमो मे श्वेताम्बर साधुओं के लिए पिच्छिता के स्थान पर रजोहरण रखते का विधान मिलता है। वहा रजोहरण के अनेक प्रकार ब्रत्सलाए गए हैं। जैसे—औरिंगकम् (ऊन की) औष्ट्रिकम् (ऊट के बालो की) स नकं (सन की) वर्कल (छाल से बनी) मुंजदसा (मूंज की) की संज्ञदसा (रंगमी) आदि। हमारी दृष्टि में रजोहरण के उक्त रूप किनी भी भाति मयूर पिच्छि के गुणो की समता नहीं कर सकत और ना ही उनमें पिच्छिका म बताए गए पाँ को गुण ही मम्भव हो सकते है। मयूर पिच्छी में तो इतनी कोमलता होता है कि उसे आंख की पुतली में । फराने पर भी कोई हानि नहीं होती। ऐसे गुण के कारण ही वह जीव रक्षा में समर्थ है।

जहां तक मयूर-िच्छ प्राप्त करने की विधि का प्रक्र है कि साधु को िच्छ (मयूरपख) की प्राप्ति कैसे हो ? वह स्वयं मयूरपख को उठाए-एकत्रित करे या श्रावक उसे पिच्छ दान दे ? सो प्री तक तो हमारे देखने में नहीं आया कि पिच्छ-दान नामक भी कोई दात हो। प्राचीन आरातीय आगमों में भी कही एमा उल्लेख हमारी दृष्टि में नहीं आया। हा, इसके विपरांत ऐसा सिद्ध अवश्य हाता है कि प्राचीनकाल में मुनिराज स्वय ही जगल से मयूर पंख चून लेते रहे हो। श्लाकवातिक में 'अदत्तादान स्तेयम्' सुत्र की व्याख्या में कहा गया है—

'प्रमत्तगोगतो यत् स्यादत्तादानमात्मनः । स्तेयं तत्स्ित् दानादानयोग्यार्थगोचरम् ॥ तेन सामान्यतोऽदत्तमाददानस्य सन्मुनः । सिरिन्नर्शरणाद्यम्मः शुष्कगोमयखण्डजम्— भस्मादि वा स्वयमुक्त प्रम्छालाबुफनादिकम् । प्रासुकं न भवेत् स्तेय प्रमत्तत्वस्य हानितः ॥'

--- इलो० वा० ७।१५।१-३

अदत्तवस्तु के आदान (ग्रहण करने) मे जहाँ प्रमत्त योग (प्रमाद) है वहाँ चोरी है और जब प्रमाद का योग नहीं है वहाँ चोरी नहीं है। इसलिए प्रमाद (राग-कषायादि) के न होने से मुनि को सरिता, झरने आदि के प्रामुक जल, गोमयखण्डज—भस्म आदि सयूर पिच्छ और प्रामुक अलावु फल (तूबी) आदि के लेने में चोरी का दोप नहीं होता है। अर्थात् इससे सिद्ध होता है कि मुनियों को उक्त वस्तुओं के स्वनः ग्रहण के ने का विधान रहा है और उसमें चोरी नहीं मानी गई है। फलतः—

मुनिगण उक्त बस्तुओं की भाँति सयूरपखो को भी जगल से स्वयं ग्रहण करते रहे है। उनके जंगलों में रहने से यह सहज पाइय भी रहा '। पर, क्षाज बड़े नगरो की बडी प्रमारतो तक में मशीनो पडाव डाने हुओं को सब शक्य नहीं । ऐसे में सप्भद है कि कभी ऐसे ही साधुओं ने श्रावको को मयूरपखो के लिए प्रेरित किया हो और ऐसा प्रचलन चल पड़ाहो कि शावक मूनियो की पिच्छी का प्रबन्ध करे, आदि । फिर श्रावक राभी क्या? उसे तो जहाँ जैसी सुविधा विखी बैसे मयूरावेच्छी का प्रबन्ध करने का कम बना लिए। और इसके लिए उसे बाजार अधिक सरल और उपयुक्त दिखा--- उसने मयूरपख खरीद हर सब प्रान्ध करना प्रारम्भ कर दिया । अतः पक्की जान-कारी कर लेती चाहिए कि वे मयूरपख जैनी के स्वयं द्वारा ही जंगल से उठाए गए है ? वरना, वकीन श्री मैनका जा के, बड़े व्यापार मे अहिमा मे पक्का मदेह ही है -- अवश्य ही मयूर को पीडित किया जाता होगा

श्रव रह जाती है पीछों के पखों को सख्या की बात। कि एक पीछी में पखों का परिमाण कितना हो? हमें नहीं मालूम कि आज कीन सा परिमाण प्रचलित है? पर हमारे ख्याल से ४००-५०० पख तो एक पीछी में होते ही होंगे? किम्बदन्ती तो ऐसी है कि जब कुन्दकुन्द स्वामी की पीछी गिर गई तो उन्होंने गृद्ध पख से कार्य चलाया। तो क्या उन्हें वह पंख एक ही मिला था गा दो, चार, हजार या पाँच सी, आदि। तिचार करने से तो यही फिलत होता है कि साधुगण स्वयं ही परिमित पखों का चयन कर बाँध लेते रहे होंगे और वह बन्धन भी शिथिल

और किसी मयूर पंख द्वारा ही किया जाता रहा होगा। क्यों कि सूत या धागा और सन भी मुनि के लिए परिषह होता है—मुनि को उसका बर्जन अनिवार्य है। वर्समान माधुओं की पीछियां तो दृढ़बध वाली और इतनी सघन होती है कि उनके बन्धन-स्थल का परिमार्जन भी कठिन हो—उनमे सूक्ष्म त्रस जीवो की उत्पत्ति भी सम्भव हो। पीछियों का गुन्थन सम्भवत: सन या धागे से भी होता हो तब भी आश्चर्य नही।

हमे तब खेद होता है जबकि अहिंसा का ढोल पीटने वाले कुछ लोग जीव रक्षा के प्रचार में पानी में माइकोस्को। लगाकर जीवराशि दिखाने की बात कर जनता को वैसी हिंसा के वर्जन को कहें और वे सघन रूप से गूथी महाव्रती की पिच्छी पर माइकोस्कोप लगाकर उसमें सम्भावित जीव राशि का कभी निरीक्षण भी न करें। आज के बहुत से साधु तो धागों से निर्मित सीतलपाटी जैसी चटाइयों का प्रयोग भी खूलआम करने लगे हैं। गायद ये सब उन साधुओं द्वारा धागे को परिग्रह से बाह्य मानने पर ही सम्भव : या हो। कई साधु तो तेल की मालिश भी कराते हैं, जबिक तैलयुक्त उनके शरीर और आमन पर सूक्ष्मत्रम जीवों के चिपकने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कोई लाग 'गृद्ध-पिच्छ' शब्द का अथं ऐसा करने लगे हैं कि पिच्छी में गृद्धता होने से कुन्दकुन्द या उगास्वामी का नाम गृद्ध-पिच्छ पड़ा होगा। सो यह भ्रान्ति है। भला जो आचार्य 'समयसार' में रहे हो या जिन्होंने तत्थे का निरूपण किया हो उनमें गृद्धता कैसे सम्भव है? फिर, उक्त शब्द का उक्त अर्थ करना व्याकरण-सम्मत भी नहीं जेंगता। यदि उक्त अर्थ रहा होता तो 'पिच्छगृद्ध' रूप अधिक उपयुक्त होता। अर्थात् पिच्छ में जो गृद्ध हो वह पिच्छगृद्ध होता है। पर यहाँ न तो गृद्धता अर्थ है और ना ही गिद्ध अर्थ है। भ्रापतु यह शब्द किसने प्रयुक्त किया और किस भाव में किया ये वही जाने? दूसरी बात गृद्ध (पक्षी) के पखो को पिच्छ नहीं कहा जाता। वे तो सरकृत में गहत्, पक्ष, छद, पत्र, पतत्र और तन् रूह नामों से कहे जाते है तथा सभी पक्षियों के पखो के लिए भी उक्त शब्द निर्धारित है। तथाहि—'गरुत्पक्षच्छदाः पत्र पतत्र म

तन् रहम्—' अमरकोश। मयूर के पिष्छ को पंख नहीं कहा जाता धौर उक्त नामों से भी सम्बोधित नहीं किया जाता। मोर के पिष्छ को शिखण्ड, पिष्छ और वहुं नाम ही दिए गए है—'शिखण्डस्तु पिष्छ-वहुं नपृंसके'—अमरकोश। फलतः गृद्ध के साथ पिष्छ शब्द उपयुक्त नहीं है और पिष्छ के साथ गृद्ध शब्द उपयुक्त नहीं है। पिष्छ और पंख दोनों ही। नाम भिन्न प्राणियों के लिये निश्चित हैं अतः मयूर-पिष्छ को पख कहा जाने का प्रचलन ठीक नहीं। तथा यह भी सोचने की बात है कि गिद्ध पक्षी का पख जो सवंथा कठोर-कर्कश होता है, वह पिष्छ जैसे कीमल उपकरण के कार्य की पूर्ति कैसे करेगा? उसके प्रयोग मे तो सूक्ष्म जीवों की हिंसा ही अधिक सम्भावित है। उक्त सभी प्रसग विचारणीय है।

आजकल देखने मे आ रहा है कि साधुवर्ग की पिच्छी का उपयोग सूक्ष्मत्रस जीवों की रक्षा की अपेक्षा स्थूल पचे िद्रय जीवो की रक्षा मे अधिक हो रहा है। साधुगण स्त्रीलिंग और पुलिंग का भेद किये बिना सर्वसाधारण को पीछी छुआ (मार) कर आशीर्वाद देने में लगे हैं। उनके पास दो ही चीजें सुरक्षित है—भाग्योदय के लिए रामवाण श्रोंचिंछ पीछी और आरोग्यता प्रदायक वेदना-हर रस जैसा कमण्डलु का यानी। और लोग हैं कि उनमें होड़ लगी है इन्हें अधिक-से-अधिक मात्रा मे प्राप्त करने की। आविर साधु भी क्या करें? वह कोई तीर्थंकर तो नहीं जो पहिले अपना हिन करे। ग्राज तो अधिकांश साधु का ध्रेय मानों परोपकार करना मात्र बनकर रह गया है—कही यंत्र-मंत्र दान से और कहीं पीछी-कमण्डल जैसे उपकरण से। उसे अपने ग्राह्महिन से प्रयोजन नहीं। और ठीक भी है कि जब इस काल मे यहाँ मोक्ष नहीं तो आत्मा से ही क्या प्रयोजन ? फिर, आत्मा की चर्चा के ऊपर तो आज परिग्रहियों का राज्य है—उन्होने ही आत्म चर्चा को पकड़ रखा है। खैर,

पीछी के सम्बन्ध में उक्त प्रवित्त प्रक्रिया को प्राचीन शास्त्रों में देखना चाहिए और तदनुरूप पीछी का निर्माण और उपयोग होना चाहिए—जैमी आगमाज्ञा हो वैसा करना चाहिए। हमारा कोई आग्रह नहीं।

(पृ०१८ का शेषाण)

न होने से वह पापो से तो दक्षता हो है बह्कि उसका व्यय-हार विनम्न व सरल होने के कारण आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार अपरिग्रही मानवीय, भौतिकी व आध्यात्मिक तीनों सक्ष्यो की पूर्ति करता है।

अन्त मे, जैन समुदाय का वर्तमान समाज-देश में

सर्वाधिक महत्व है क्यों कि अधि हारा वाणिज्य इनके हाथों में है और समाज में दहेज आदि जैसी भयावह समस्याओं का जनक है। यदि इसने अपनी करनी और कयनी में अन्तर रखा तो भावी पीढ़ी इसे माफ नहीं करेगी।

> जैन कालेज क्वार्टसं, नेहरू रोड, बड़ौत-२४० ६११

सन्दर्भ-सूची

- १. प्रवचनसार, गा० ७८
- २. धवला १३-३, ४, ४, ४०-२८१
- ३. रावातिक १-२-६-१€
- ४. सर्वार्धसिद्धि ६-४४-४५५
- प्र. ''मूच्र्छा परिग्रहः''—उमास्वामी-तत्त्वार्थसूत ७०१७
- ६. अमृतचन्द्राचार्य--पुरुषायासिद्ध्युपाय, ११७
- ७. अमृतचन्द्राचार्य-पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, ११६
- ८. उमास्वामी-तत्त्वार्थसूत्र, ७-२७,२६
- उमास्वामी—तत्त्वार्थसूत्र, ६-१७

जरा-सोचिए!

१. प्रहिसा के पुजारी रक्षा करें

जैनी सच्चा और जयनणील होना है। जैन आगमों मं जैनी की परिभाषा में बतलाया गया है कि जो जिन देव का भक्त और जिनोपदेश के अनुसार चले वह जैनी है। प्रामाणिक पूर्व जैनावार्य, जैनी को परिभाषा में बरे उतरते रहे हैं और इसीलिए वे जैन धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ हुए है। आज जैसी स्थित दृष्टिगोवर हो रही है वह सबंधा विपरीत है। न तो वैसे जैनावार्य है और न ही वैसे आवक है। फलत. जैन धर्म हासोन्मुख है। लोग धर्म प्रवार का ढोल भले ही पीटते रहे पर ऐसे में धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता।

भला, जब आज मूल धर्म अपरिग्रह की उपेता है, तब अहिंसा आदि धर्म भी कैसे पनप सकते हैं? आगम में स्पष्ट कहा है कि पापों का मूल परिग्रह है। और इसी- किए आत्म-कल्याएगार्थी को परिग्रह के त्याग का प्रथम उपदेश है। लोक में मोझमार्ग के गमन के लिए भी प्रथम सीढ़ी मुनित्वरूप को स्वीकार करना बतलाया है— तीर्थकर भी सर्वप्रथम परिग्रह से निवृत्ति लेते हैं और तब अहिंसादि महान्नत धारण करते है। पर, आज तो लोग अहिंसा का उपदेश पहिले देते हैं— पर, गज तो लोग परिग्रह त्याग पर उनका ध्यान ही नहीं है।

यही कारण है कि आज परिग्रह सर्वोपार बन बैठा है और वही धर्म की जड़ को खोखला किये दे रहा है। आज किसी भी वर्ग को देखिये वह परिग्रह से ही जुड़ा हुआ है। और तो और; आज स्थिति ऐसी आ गई है कि घोर परिग्रही भी आत्म चर्चा में लग रहा है और बाह्य वेष में नग्न पुरुष आडम्बर और कियाकाण्ड में रन ले रहा है। जब आचार्य कुन्दकुन्द सर्व परित्याग कर बात्मानुभव कर सके—समयसार (आत्मा) के स्वरूप अर्णन के अधि-कारी बने, तब कई नामधारी आत्मार्थी घोर परिग्रह से जकड़े हुए, आत्मदर्शन में लगे हो—वे कह रहे हो— तू आत्मा को देख, पहिचान, तो भी अचंभा नहीं जबिक वे स्वयं में धात्मा से अजान और अन्तरण विहरण दोनों प्रकार के परिग्रहों में मोही तक देखे जाते हैं। यदि अत्युक्ति नहीं तो हम तो अब नक अधिकांश ऐसा देख पाये हैं कि आत्मा की चर्चा अधिकाशन: लोग बाह्याचार की उपेक्षा करके भी कर रहे हैं और वह इमलिए कि इस चर्चा की आड़ में उनका परिग्रह पाप छिपा रह सके और वे धर्मात्मा कहलाएँ। और यह फलिन भी हो रहा है। अर्थात् जो चर्चा मन्द राग भाव में करने की है उसे परिग्रहों अपना बैठे है और बाहर से नग्न व्यक्ति परिग्रह के चक्कर में फँस गये है लौर कई श्रावक उन्हें फँगा भी रहे हैं।

क्या कभी आपने सोचा है कि—ग्रान्मा की देखनेदिखान, पकड़न-पकड़ाने का प्रयत्न ग्रन्तारक्ष के पकड़नेपकड़ाने क समान असम्भव है। पकड़ने के लिए बढ़ते
जाने पर अन्तरिक्ष दूर-ही दूर होता जाता है और कुछ
हाथ नही लगता। जैसे अन्तरिक्ष अनन्त है वैसे आत्मा
भी अपने गुण-स्वभाव मे अनन्त है। आत्मा का, आत्मा
के गुणा का, संकोच-विस्तारण स्वभाव का कोई अन्त नहीं।
—यह सूक्ष्म भी है और लोकपूर्ण भी है। अन्तरिक्ष और
आत्मा दोनो ही अरस, अरूप, अगन्ध है घाव्य और स्पर्श
से रहित हैं—इन्द्रिय और मन के ग्राह्म नहीं। फलत:
इनका साक्षात्कार निविकत्प और स्वानुभूति की दशा में
ही सम्भव है और ऐसा राग-भाव की अनासक्ति में
होता है।

आत्मा के दर्शन करने कराने —पहिचानने पहिचन-वाने और साक्षात्कार का जो मार्ग परिग्रह्म मनोवृत्ति में अपना रखा है वह तीर्थकरों और कुन्दकुन्दादि के मार्ग से सर्वथा विपरीत और वालू से तल निकालने के प्रयत्न की भाँति है उससे परमार्थ लाभ नहीं; लाग तो राग के कृश करने में हैं।

तीर्थं कर की बाल्यावस्था में भी वे बड़े-से-बड़े विद्वानी से भी बड़े ज्ञानवान् थे। शुद्धात्म-प्राप्ति के लिये उन्होंने मिन्न उन पदार्थों के स्वभाव का चिन्तन किया जो सामान्य जगत को भी इन्द्रियग्राह्म-रूपी और पर थे। इसीलिए उन्होंने बारह भावनाओं के चिन्नन द्वारा पहिले पर-पदार्थों में विश्वित ली। संपार के अनिन्य, अभरण आदि स्वरूप का मृहुर्मृहु चिन्तन किया और उनसे विरक्त होकर दृष्टिगोचर बाह्य से निवृत्ति ली। बाह्य-निवृत्ति हो जाना ही तो स्वास्म प्रवृत्ति है। स्मरण रखना चाहिए कि रागी प्राणी की पकड भ्रात्मा पर असम्भव है और वह इन्द्रियमन-प्राह्म को ही, सरलता से पहिचान सकता है— उसकी अमारता को जानकर उसमें केवल विरक्त हो सकता है।

पर, आज उल्टे मार्ग पर चलने की कोशिश की जा रही है. — अरूपी आत्मा को देखने- दिखाने, पित्चानने- पित्चनतो की चर्चा चल रही है और साक्षात् दिखाई देने और इन्द्रिय गांचर होने वाले नश्वर पदार्थों की विरक्ति से मुख मोड़ा जा रहा है — परिग्रह का सचय किया जा रहा है। ऐसे में आत्मा का अनुभूति में आना कैसे सम्भव है ? इसे पाठक विचारें।

हम तो जहाँ तक समझ पाए है वह यही है कि लोगों की परिग्रह वृत्ति ने आत्मचर्चा करने में लगे रहने के बाद भी उन्हें आत्मा से दूर रखा है, यहाँ तक कि वे बाह्या-चार को भी भुलाबा मान बैठे हैं। यद्यपि वे व्यवहारिक सभी कार्य कर रहे हैं— पूजः प्रात्रष्ठादि म भाग ले रहे हैं— श्रायक और साधु की पहिचान भी उनके बाह्याचार से कर रहे हैं। फिर, मजा यह है कि वे जिसे हेय बता रह है, उसी से चिपके जा रहे हैं। अहिंसा का नारा दे, परिग्रह को आत्मसात् किये जा रह है। अन्यथा इन वक्ताओं और अचकों से पूछा जाय कि इनके भाषण से कितनों ने आत्मदर्शन किये और कितन परिग्रह से मुख मोड़ गये?

तब तीर्यंकरों ने परिग्रह से मुख मोडा और अब सच्चे भानी लोग इन परिग्रहियों से भयभीत हैं कि कही ये परिग्रही उन्हें भी परिग्रही न बना दें? आखिर, इन परि-ग्रहियों ने लेने के साथ देने का धन्धा भी तो जना रखा है—ये लेते अधिक और देते कम है। ये देते हैं अपनी स्याति और मान-बडाई के लिये। इन्होंने अनेकों साधु, मंन्यासी और मोही-ज्ञानियों तक को खरीद रखा है— धन-वैभव और गांदी के टुकड़ों को डालकर। अन्यथा, जैसी खिलबाड़ आज धर्म के नाम पर चल रही है, बड़ न होती—साधु और पडिन धर्म के मूल अपरिग्रह के पाठ को पीछे न फेक देते।

हमें बड़ा अटपटा-सा लगता है जब हम आचार्य कुन्दकुन्द की दि महस्राब्दी मनाने के ढँगों को देखते हैं। कुन्दकुन्द के प्रति दिखावटी गुणगानों को देखते हैं और कुन्दकुन्द द्वारा बतलाये हुए मार्ग की अवहेलना को देखते हैं। जो आचार्य ग्रंपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके है उन्हें लोग निष्फल ढो रहे हैं, उन्हें दूरदर्शन और आकामवाणी नक ले जा रहे हैं—जैसे वे कुन्कुन्द की ख्याति में चार चाद लगाते हों, खेद? भला, लो लोग स्वय को कुन्दकुन्द के उपदेशानुकूल न ढाल सके हो, उनकी बात न मानते हो, उन्हें क्या अधिकार है कुन्दकुन्द के नाम तक के लंने का? ऐसे विश्वीन कार्य तो परिग्रह-सचय-दृष्टिट ही कर सकते हैं।

बुरा न माने, क्या कुन्दकुन्द द्वारा निर्मित आचार-संहिता की अवहेलना कर, नई आचार संहिता बनाने का प्रसंग उठाना ही द्वि-महस्राब्दी मनाने की मार्थकता है ? क्या, उक्त प्रस्ताव का अर्थ यह नहीं होता कि वर्तमान मुनि शिथिलाचार के समक्ष अपने हथियार डालने की सनद है और हम जैसे-तैसे उन्हें समर्थन देने के मार्ग खोज रहे हैं ? श्रीर वर्तमान मुनियों की दशा आज किसी से छिपी नहीं है—कही-कहीं तो घोर अनर्थ भी हो रहे है। क्या ऐसी दशा में कुन्दकुन्द द्वारा निर्मित आचार संहिता को आगे लाना और मुनियों व श्रावकों को तदनु-रूप आचरण करने को मजबूर करना कुन्दकुन्द द्विसह-स्नाब्दी की सार्थकता नहीं ? जो नई सहिता बनाने का प्रस्ताव है ? और कुन्दकुन्द की सहिता को पीछ किया जा रहा है, खेद।

कृत्दकुत्द ने समयसार रचा और आचार्य अमृतचन्द्र ने अमृतकलश । उन्होने 'स्वानुभूत्या चकासते'--आस्मा अपनी धनुभूति-अनुभव से प्रकाशित होता है ऐसा कहा।
और अ।ज आत्मा की प्राप्त करने का मार्ग पर—परिग्रह
मे लीन रहकर, उसके सहारे खोजा जा रहा है। प्रचार
भी परिग्रह के बल पर किया जा रहा है—कही जल्से
करके और कही माहित्य छपवाकर। किसी का भी ध्यान
स्वानुभूति के मार्ग--पर-निवृत्ति पर गया हो तो देखे,
आत्मचर्चा वालों में कोई मुनि बना हो तो देखें।

आचार्य कुन्दकुन्द ने ही क्यो ? अन्य सभी आचार्यों ने भी 'चारित्त खलु बम्मो' की पुष्टि की है ग्रौर सभी ने स्वय तदूर आचरण किया—चारित्र की सम्पुष्टि के लिए परिग्रह का त्याग किया है। व भना भाति समझ चुके थे कि जब तक पर सं निवृत्ति नहीं जी जायगी तब तक स्वानुभृति करने की बात व्यर्थ है।

काफी असें पूर्व आत्मज्ञान—समयसार वाजन का मार्ग हमारे समक्ष आया यह हमारा पुण्योदय था। तब आग प्राय. बाह्य किया-काण्ड मात्र में धर्म समझे हुए—एकागी ये और अब कियाकाण्ड से हट केवल आत्मार्थी रहकर एकांगी हा गये है। बायब आज के मुनि २६ मूल गुणों के पालन को भी कियाकाण्ड मान बैठे है—जो उनके पालन से विमुख है। पर, स्मरण रखना चाहिए कि जैन धर्म में सम्यय्दर्शन;ज्ञान और चारित्र इन तीनों की एक-रूपता को स्थान दिया गया है अकेले एक या दो को अपूर्ण माना गया है। फलत.—कोरी आत्मा—आहमा की रटन और माथ में परिग्रह सचय की भरमार व्यथं ह।

स्मरण रहे कि ऐसी थोथी बातो से न तो आत्मा भिलेगी और न ही सम्यग्दर्शन मिलेगा—इनकी प्राप्त तो पर-परिग्रह की निवृत्ति और वैराग्य भाव से ही होती है। तथा वैराग्य भाव दृश्य और अनुभूत नश्वर सामग्री के स्वरूप चिन्तन से होता है। फलत:—पहिले बाह्य से निवृत्ति लेनी चाहिए, चारित्र धारण करना चाहिए, परि-ग्रह को कृश करना चाहिए तब आत्मचर्चा की सार्थकता होगी। परिग्रह से तो आत्मा का धात ही होता है— अहिसा के पूजारी इसकी रक्षा करे।

२. साघु बनना टेढ़ी खीर है:

भव-सुधार के लिए वेष धारण करने की अपेक्षा मंह को कृष् करने की प्रथम आवष्यकता है—सब बन्धनों की जड़ मोह है इसीलिए स्वामी समन्तमद ने कहा है— "गृहस्थोमोक्षण गंस्यो निर्माहो नैवमोहबान्। अनंगरो गृहीश्रेयान् निर्मोहो मोहिनेमुन॥"—निर्मोही गृहस्थ किसी मोही साधु से श्रेष्ठ है।

ऐसा सर्वधा ही नही है कि वर्तमान साधु उक्त तथ्य को न समझने हों - वे समझने भी है पर, कई की मजबूरी ये है कि वे इस नथ्य को तब समभ पाये, जब वे मुनि-दीक्षा ले चुके। और ऐसा तब हुआ जब उन्हें मुनि-पद जैसी कठोर परीषहों से गुजरना पड़ा। और ठीक भी है कठोर परीषहों का सहना कोई खाला जी का घर तो नहीं, बड़ी दिलेरी और हिम्मन का काम है। पर. क्या करे जिनमत में द्वत लेकर छोड़ देने का विधान भी नहीं है। वहां तो साँप-छछूंदर जैसी गति बन बैठती है, जिसे न निगले ही बनता हं और न उगलत बनता ह---बेचारे वीच में लटके रहते हे - 'विशक्त' न श्रावक और न मुनि। ऐसे व्यक्ति वेष से मुनि और आचरण से श्रावक जैसा परिग्रहों जीवन यापन करने लगते है या उसमें भी कम।

अपको ये जो मन्दिर म दिखने वाल श्रावक है, उनमें कई ऐसे दिख मकते हैं जो सरल-प्वभावी, मद-पारणामी और श्रावक की दैनिक किया में जागरूक हो और ऐसे मुनि भी जहां कहीं भी दिख सकते हैं जो मन से भी परिग्रह के चारों ग्रोर चक्कर लगा रहे हो। ऐसी बात नहीं कि सभी श्रावक और सभा मुनि शिथलाचारी हों— कुछ मुनि कर्तव्य के प्रति जागरूक भी होगे। पर, वर्तमान के वातावरण को देखते हुए अधिकांशनः दोनों ही वर्गों में शिथलाचार अधिक दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारे साधुओं के शिथलाचार में श्रावकों का भी बड़ा हाथ है। कुछ श्रावक निज स्वार्थ पूर्तियों के लिए भी माधुओं को घरने हैं—कही मन्दिर, कही तीथों के चन्दों के लिये भी साधुओं का उपयोग किया जाता है: आदि।

साधु की निन्दा कई लोग करते देखे जाते हैं। पर, निन्दा करने से कुछ हाथ नहीं अ:येगा। यदि श्रावकगण अपने में सावधान हों और साधुओं का घरात्र वन्द करें — उनसे पीछी का आशीर्बाद, कमण्डलु का पानी, गण्डा, ताबीज, मत्र-तंत्र न सागे। बड़े-बड़े पण्डालों में ऊची स्टेजें बनाकर हजारों की भीड़ में उन्हें न घेरें, तो साधु के शह को बेक लग सकता है—वह अपने में सावधान रह सकता है। कुछ समाचार पत्र भी साधुओं को उछाल कर उनके अह को बढ़ावा देते हैं। जब साधु समाचार में प्रपने को अगो पाता है तो उसे यश का अहं जागता है — वह पद से च्युन भी हो जाता है सामाजिक उथल-पुथल और दूसरों के सुधार के चक्कर में पड़ जाता है।

यदि सुधार अपेक्षित है तो सभी को एकमत होकर अवश्य ध साधु सस्था को ठीक करना चाहिए। क्योकि आज मुनियों (पु० २४ का शेषाश)

प्राप्ति होती है। प्रामाणिमक पूर्वाचार्य गणधरादिक उनकी बागी का विस्तार करने मे समर्थ हुए। सभी ने राग-द्वेष की निवृत्ति को अत्मधर्म बताया। राग-द्वेष ही घोर परिग्रह है—इनमे ही को न, मान-माया-लोभ का उदय होता है। हिंसादिक पाप भी इन्हीं परिग्रहों के कारण से होते है—अतः परिग्रहों के त्याग पर बल देना जैनी का कर्तव्य है। स्मरण रहे कि आज जैन के ह्वास मे मूल कारण परिग्रह और परिग्रहियों की परिग्रह वृत्ति है।

तीर्थंकर ऋषभदेव की धर्म सभा मे प्रधान शासन गणधरदेव का ही रहा—उन्हीं के व्याख्यान की प्रामा- णिकता मिली। और वह इसलिए कि गणधर भी अपरि- प्रही थे—अतः वे तत्त्व की यथार्थ कह सके। आज तो वैसे गणधर दुर्लभ हैं—अब तो प्राय. वाचक भी परिग्रह के नशे मे झूमते हैं कई परिग्रह की बढ़वारी में और कई यरिग्रह की ज़ड़वारी ने और

के शिथिलाचार के प्रति त्यागी भी चितित हैं। श्री ऐलक सुध्यान सागर जी ने अभी जो विज्ञप्ति प्रकाशित कराई है वह ध्यान देने योग्य है। उसे हम यहां उद्धृत कर रहे

"जितनी हमारी जैन सस्थाएँ हैं उनके पदाधिकारी गण मिलकर आन्कल साधु मार्ग मे जो शिविलाचार की वृद्धि हो रही है उसको दूर करने का प्रयत्न करें तो मूलसंघाधिपति प० पू० १०८ अजितसागर जी का आशी-वदि तथा आदेश लेकर प्रत्येक शिथिल। चार का पोषसा करने वाले आचार्य साधुओ के पास पहुंचें, उनसे शान्ति से स्पष्ट कहें कि जो-जो आगम विरुद्ध किया उनसे हो रही है, जैसे--एकाकी रहना, एक स्त्री साध्वी को रखना चटा-चिट्ठा करना, गंडा-ताबीज बेचना, बस (मोटर)-बाहन रखना, संस्था बनाके वही पर जम जाना, कुलर, फीज, पडा, बी० सी० आर० टेलीविजन आदि जिनागम के विरुद्ध वस्तुओ का रखना तथा उपयोग करना एव ्जवान कन्याओं को साथ रखना, उनका संसर्ग करना, एकाकी साठवी को बगल के कमरे में सोने देना, इत्यादि धर्म-हान क्रियाओं को अवश्य रोकना चाहिए। साम, दाम, दण्ड-भेद से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा रखते हए अवश्य धर्म की संरक्षा करनी चाहिए।"

--सम्पादक

व्याख्याता वनकर गणधरों के ऊपर जैसे बैठना चाहते हो—अपनी रचनाओं को जिनवाणी मनवाने के जाल बुत रहे हो, तब भी आज्ञचयं नहीं। पर, स्मरण रहे; हम तत्त्व के सम्बन्ध में लिखी आधुनिक मभी व्याख्याओं या भाषान्त्रों को किसी भी भौति आगम मानने के पक्षधर नहीं। दमारी दृष्टि आरातीय निष्परिग्रही आवार्यों की मूल शब्दावली पर ही है—हम उसे ही आगम मानते हैं और बार-बार उद्घोष करते हैं कि आगम सुरक्षा के लिए फर-वदल के बिना मूल शब्दों के अर्थ मात्र दिए जायं और यदि व्याख्या करना इष्ट हो तो मौखिक ही की जाय ताकि गलत रिकार्ड की आशंका से बचा जा सके। यदि उक्त विसग्तियों के ठीक होने की दिशा में कदम उठाया जाता है तो निर्वाण उत्सव के बहाने जैन के निर्माण में सहायता मिल सकेगी। शुभमस्तु

सर्वजगतः ।

आगम से चुने ज्ञान-कण

संकलयिता: श्री शान्तिलाल जैन कागजी

- १. आत्मा ज्ञानकरि तादात्म्यरूप है, तोऊ एक क्षणमात्र भी ज्ञानकूं नाही सेवै है। ये बड़ी भूल है।
- २. परद्रव्य भी स्वरूप नाहीं है। मैं तो मैं ही हु, परद्रव्य है सो परद्रव्य ही है।
- ३. परद्रध्यक् पर जान्या फेरि परभावका ग्रहण नाही, सोही त्याग है, ऐसै यह जानना ही प्रत्याख्यान है।
- ४. कोधादिक अर ग्यान न्यारे-न्यारे वस्तु.है, ग्यान मे क्रोधादिक नाही, कोधादिक मे ग्यान नाही । ऐसा इनिका भेद ज्ञान होय तब एपपणाका अज्ञान मिटै। तब कर्मका बध भी न होय ।
- ५. जो द्रव्यस्वभाव है, ताहि कोई भी नाही पलटाय सके है, यह वस्तु की मर्यादा है।
- ज्ञान का परिणमन जेयाधीन है, किन्तु जेयो का परिणमन ज्ञान के आधीन नाहीं है।
- ७. जीव या आत्म-पदार्थ इन्द्रिय का विषय नाहीं है।
- मम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र औपशमिक, क्षापिक और क्षायोपशमिक रूप मे तीन-तीन प्रकार के होते हैं।
- ६. सम्यग्ज्ञान क्षायोपणिमक और क्षायिक रूप मे दो प्रकार का होता है।
- १०. मिध्यादर्शन और मिध्याचारित्र ये दोनो औदिय हो होते है।
- ११. मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिक ही होता है।
- १२. जाननेमात्रते बध कटै नाही । बध तो काट्या कटै ।
- १३. ससार देह भोगों से विरक्तता होना । असीम इच्छा एक कर सीमित होना । निर्मल प्रवृत्ति का बन्द होना और यत्नाचार पूर्वक किया का होना ये सोक्ष मार्ग है ।
- १४. तीनों कालो में और तीनों लोकों में जीव को सम्पक्त्व के समान कोई दूसरा कल्यागाकारी नही है।
- १५. कोई भी कर्म विना फल दिये निर्जीर्ण नही होता, ऐसा जैनधर्म का मूल सिद्धान्त है; जयथवल पुस्तक ३ पृ. २४५।
- १६. अन्तरात्मा की गति मिथ्या दृष्टि कहा जाने।
- १७. जानी ऐसे जाने है, जो मत्तारूप वस्तु का कदा चित् नाश नहीं और ज्ञान आप सत्तास्वरूप है।
- १८. बन्ध होते मे प्रधान मिथ्यात्व और अनंतातूबची का उदय ही है।
- १६. जो जाने हैं मो करे नहीं है और जो करे है मो जाने नहीं है।
- २०. झुठा अभिप्राय सो ही मिण्यात्व, सो ही बन्न का कारण जानना।
- २१. क्या सयम धारण करने की चटापटी लगी है, क्या पर पदार्थ के प्रति उदासीनता आई है, क्या पर पदार्थ में स्वामीपना छूटा है, क्या भय लगा रहता है, क्या वर्तमान पर्याय में और रहने का मन करता है, क्या संसारी अनुकूलता में आनन्द आता है, क्या प्रतिकूलता में भय लगता है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में हमें खुद ही मोचना है और उसका उत्तर भी हमें अन्दर से ही मिलेगा। फिर इसका निर्णय कर मकेंगे कि हमारे पास सम्यक्तव है या नहीं?
- २२. प्रथम सम्यग्दर्शन के होते ही जीव के पर पदार्थी में उदासीनता आ जानी है और जब उदासीनता की भावना दृढतम हो जानी है तब आत्मा ज्ञानादृष्टा ही रहता है।
- २३. पर के सम्बन्ध से रागादिक ही होते हैं और रागादिकों के नाम के अर्थ ही हमारी चेण्टा है।
- २४. केवल बाह्य पदार्थों के त्याग से ही मान्ति का नाम नहीं; जब तक मूच्छा की सत्ता न हटेगी।

Regd. with the Registrar of Newspaper at R. No. 10591/62

बीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन

विनयन्य-प्रशस्ति संबह, माग १: संस्कृत और प्राकृत के १७१ ग्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों	का मंगलाच	₹वा
सहित धपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो भीर पं परमानन्द शास्त्रों की इतिहास	-विषयक सा	हिस्य -
परिचयात्मक प्रस्तावना से प्रलक्कत, सजिल्द ।	•••	4-00
क्षेत्रप्रस्य-प्रशस्ति संग्रह, भाग २ : अपभ्रंश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मह्रस्व	पूर्ण संग्रह। व	ब्दन
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय ग्रीर परिशिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री	। सजिल्दा	\$ X-00
समाजितन्त्र और इष्टोपदेश : ग्रष्यात्मकृति, पं॰ परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित		4-4.
अवगर्वेसनीस ग्रीर दक्षिण के ग्रम्य जैन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जैन	•••	\$
क्रैन साहित्य धीर इतिहास पर विशव प्रकाश : पृष्ठ संस्था ७४, सिवल्द ।		3-00
कतामपाहुदसुत्त : मूल ग्रन्य की रचना प्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस	पर थी	
यतिवृषभाचार्यं ने पन्द्रह सौ वयं पूर्वं छह हजार ब्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे। सम्पादव	वं हीराला	लजी
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टों ग्रीर हिन्दी प्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००	॰ से भी प्रशि	धेक
वृष्टों में। पुष्ट कागज भीर कपड़े की पक्की जिल्द।	•••	3K 00
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं । बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्री		\$?-0 •
बंद समामायली (तीन भागों में) : स॰ प॰ बालचण्द सिद्धान्त शास्त्री	प्रत्येक भ	id ge-es
जिन झासन के कुछ विवारणीय प्रसंग : श्री पश्चनन्द्र शास्त्री, सात विषयो पर शास्त्रीय तर्कपूर्ण	विवेचन	2-00
परमाध्यात्म-तरंगिणी		प्रेस मे
Jaina Bibliography: Shri Chhotelal Jain, (An universal Encyclopaedia of J	Jain-	
References.) In two Vol. (P. 1942)	Per set	600-00
माराज्य प्राथमित क्ये सम्मित्र के स्थापन की प्राप्त		

मम्पादन परामर्शदानाः श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन, सम्पादकः श्री पदाचन्द्र शास्त्री प्रकाशक---बाबूलाल जैन वक्ता, वीरसेवामन्दिर के लिएमुद्रित, गीता प्रिटिंग एकेन्सी, डी०-१०५, न्यूसीलमपुर, दिल्ली-५३

BOOK-POST